

# مجلة الأزهر

مجلة دينية علمية خلقية تاريخية حكمية

تصدرها شبكة الأزهر

في كل شهر عربي

المجلد الحادي عشر

الحرم سنة ١٣٥٩

الجزء الأول

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

محمد رفيع الدين

الاشتراكات عمدة

الإدارة

داخل القطر ..... ٢٠٠  
لطلبة الجامعة الأزهرية خاصة ... ١٠٠  
خارج القطر ..... ٣٠٠

ميدان الأزهر

تليفون : ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

تتم الجزء الواحد ٢٠ ملياً داخل القطر و ٣٠ خارجة

(مطبعة الأزهر - ١٩٤٠)



مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### السنة الحادية عشرة لمجلة الأزهر

الحمد لله الذي جعل لائق أعلاما تدل عليه ، وسخر له السنة من خلقه تهدي إليه ،  
والصلاة والسلام على المثل الأكل للفرقة الإلهية ، والمظهر الأجل لجميع السمكالات الخلقية ،  
محمد خاتم رسله الأكرمين ، وعلى آله وصحبه وتابعيه الى يوم الدين .

أما بعد : فاننا نفتتح بهذا العدد المجلد الحادى عشر لمجلة الأزهر ، راجين الحق جل وعز  
أن يمدنا من عونه بمثل ما أمدنا به فى المجلدات السابقة . فاننا كنا قد أحسننا فى القيام بما أسند  
إلينا ، فانما يرجع ذلك الى إمداده وتوفيقه ؛ واننا كنا نعيد قراءتنا بالمثابرة على عملنا ، وبالدؤوب  
على زيادة تحصيله بمستأنف البحوث ، ومستطرف الموضوعات ، فانما نفعل ذلك استنادا الى  
فضله ، واعتمادا على إحسانه .

وإننا وجميع من يعاوننا من أجلاء العلماء ، وكرام السكاتيين ، نجدد عهدنا لحضرات  
القارئین ببذل الوسع فى الاضطلاع بما نديننا له من إبلاغ رسالة الأزهر الى العالم الاسلامى  
كافة ، وخدمة أصول هذا الدين بما يصل اليه جهد العلم من التدليل والتدعيم ، ودحض  
الشبهات التى يثيرها خصومه أينما كانوا ، ونحت أى مظهر ظروا .

ونحن إذا ذكرنا الأزهر ، وجب علينا أن نتوه بما لقيه وبلغاه هذا المعهد التاريخى  
الفخيم من رعاية الأسرة العلوية وحمايتها ، وخاصة من فرعى دوحها الجليلين : المغفور له الملك  
فؤاد ، ونجله حضرة صاحب الجلالة الفاروق ، الذى أحيا سيرة السلف الأولين بما جرى عليه  
من التقاليد الصالحة ، والسنة القيمة . حفظ الله وجوده عزا الدنيا والدين ، وأمنع بفضائله  
وكراماته المسلمين .

ولا بد من الإمامة فى هذا المولن بما يبذله حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ  
محمد مصطفى المراغى شيخه الأكبر ، فإنه بما يقوم به فيه من إصلاح وطيد ، وما يستنبته  
فى بيئته من غراس طيب ، يعدّه لدور انتقال يصبح معه أفخم فى الاعين مظهرا ، وأعم  
فى تمثيل رسالة الاسلام أنرا .

وإنه ليمرنا أن نفتتح عدد هذه السنة بدرس دينى لفضيلته ألقاه فى رمضان فى حضرة  
صاحب الجلالة الملك المعظم ، وفى حشد من رجال دولته ، وهو كجميع دروس فضيلته غداء  
للأرواح والعقول . أمد الله فضيلته بروح من عنده ، وأيده بعدد من جنده

محمد فربر وهجرى

# نفسِ سورة الحجرات

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى  
شيخ الجامع الأزهر

الدرس الأول الذى ألقاه فضيلته فى رمضان سنة ١٣٥٨  
بمسجد الأستاذ البوصيرى بالاسكندرية

وقد تفضل بالاستماع له حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

تقدموا : يصح أن يكون من قدم المتعدى ، أو من قدم بمعنى تقدم . وعلى الثانى يكون معناه : لا تتقدموه . وتحقيقه - كما قال الراغب - لا تسبقوه بالقول والحكم ، بل افعلوا ما يرسمه لكم ، كما هو شأن عباده المكرمين من الملائكة : لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . وذلك لازم التقدم ، لأن الذى يجعل لنفسه حق التقدم على أحد ، يجعل لنفسه حق إبداء رأى والسبق به ، وحق المخالفة . وحكى ابن جرير أن العرب تقول : فلان يقدم بين يدى إمامه ، على معنى يجعل بالأمر والنهى دونه . وعلى الأول إما أن يلاحظ تعديه الى مفعول محذوف لقصد التعميم ، ومعناه حينئذ : لا تقدموا شيئاً بما بين يدى الله ورسوله ، قولاً أو فعلاً ، وإما أن ينزل منزلة اللازم ، ومعناه : لا يحصل منكم تقديم ، غير منظور إلى أن المقدم ماذا ، على طريق قوله تعالى : « يحى ويميت »

ومآل المعنى على الوجوه كلها : النهى عن الإقدام على أمر من الأمور دون التقيد بكتاب الله تعالى وسنة رسوله . وقد نقل عن ابن عباس : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . وهو معنى قول الله سبحانه : « وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » .

ومعنى « بين يدى الله » : أمامه ، لأن المكان الذى بين العضوين المعروفين هو الأمام .  
وحقيقة قولهم : جلست بين يدى فلان ، أن يجلس بين الجهتين المسامتين ليمينه وشماله حتى  
ينظر اليه من غير تقليب حدة . وذكر الرسول ، باعتبار أنه المبالغ المبين ، الحافظ للشرعية ،  
والمدافع عنها .

« واتقوا الله » : أى اجعلوا وقاية بينكم وبين سخطه وعذابه ، وهى اتباع أوامره  
واجتناب نواهيه ، والوقوف عند الحدود التى بيّنها .

والسميع : إذا وصف به الله سبحانه كان المراد به علمه بالمسموعات وتحريره المجازاة بها .  
وكل موضع أثبت الله فيه السمع للمؤمنين ، أو نقاه عن الكافرين ، أو حث عليه ، فالفصد به  
الى تصور المعنى والنفكر فيه والاعتبار به ، نحو « الذين يستمعون القول فيتبعون  
أحسنه (١) » ، « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله (٢) » ،  
« إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون (٣) » « ولهم أذان لا يسمعون بها (٤) » . والله يعلم  
المسموعات ، ويعلم المراد منها ، ويعلم ما فى الضمير ، وما توسوس به النفوس ، لا تخفى  
عليه خافية .

وهذه الآية تقرر أصلا عظيما من أصول الاسلام ، وهو أن الحكم لله وحده ، لا معقّب  
لحكمه ، وهو أحكم الحاكمين . ويقرر هذا الأصل أتم تقرير قوله تعالى : « فلا وربك  
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا  
 تسلياً (٥) » وقوله تعالى : « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا  
حرام لنفتنرؤا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع  
 قليل » ، ولهم عذاب أليم (٦) » ، وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا  
الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم  
تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً (٧) » . وطاعة الله سبحانه هى العمل بما  
فى كتابه ، وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وطاعة الرسول فى الحقيقة طاعة الله ، وذكر  
باعتباره أنه مبلغ ومبين . أما أولو الأمر فهم الذين يفهمون كتاب الله ويستثرونه فى الحوادث ،  
وفهمون سنة رسوله القولية والفعلية ؛ فهم قادة الأمة فى الدين ، الذين يدركون أسرارها ،  
وفهمون أغراضها ، ويحيطون بأحوال زمانهم وأمتهم إحاطة تمكنهم من تطبيق الكتاب  
والسنة تطبيقاً صحيحاً ، ومن الاجتهاد لاستنباط الأحكام المحققة لمصلحة الأمة ، فى دائرة  
الكتاب والسنة ؛ وذلك معنى الرد الى الله ورسوله . وعلى هذا جرى سلف الأمة ، واستثمر

(١) الزمر : ١٨ (٢) التوبة : ٦ (٣) النحل : ٦٥ (٤) الاعراف : ١٧٩ (٥) النساء : ٦٥

(٦) النحل : ١١٦ ، ١١٧ (٧) النساء : ٥٩

العلماء نصوص الكتاب والسنة ، ووضعوا قوانين الدولة الإسلامية كاملة في زمانهم ، ولم يكن لهم شهوة في الخلاف ، بل كانت وجهة الجميع بيان أحكام الله حسب اجتهادهم الخالص لله ؛ لكن الأحداث غيرت مجرى الأمور ، وحسب الجاه والسلطان لوى الناس عن الحق ؛ وكان أصحاب الأهواء يحاولون رد أهوائهم الى الدين ليقال إنهم على الحق ، غير خارجين على حدود الله ، فتعسف الناس في التأويل ، وجدت مذاهب وآراء تبرا منها اللغة ، ويتجافى عنها الدين ، وتعصب لها أصحابها ومقلدوها ؛ تعصب لها أصحابها على علم بضالها ، وتعصب لها مقلدوها على علم أو جهل وحسن نية ، فنفرق المسلمون فرقا وأحزابا ، تحمل كل فرقة ضغنا على مخالفتها ، وتخيذ قناتها وهدمها ، ولم يكن مثل هذا معروفا في صدر الاسلام ، وعند صالحى الأمة وكبار الأئمة .

جرت الأمور على هذا النحو ، فضعف شأن المسلمين ، وقاتل بعضهم بعضا ، ثم وهنت العزائم ، وأحبوا الحياة ، وتخللوا من الأوامر والنواهي الإلهية ، إما بالخروج عليها ظاهرا جهارا ، وإما بالخروج عليها تأويلا ، وتقطعت بينهم الروابط ، ونسوا الوحدة ، ونسوا لوازم الأخوة الإسلامية التى عقدها الله في كتابه بين المسلمين .

هذا شأن المسلمين اليوم ، وقبل اليوم بقرون ؛ ولا نجاة لهم إلا بالرجوع الى الله ، وتفهم كتاب الله ، والعمل بما سنه رسول الله . ومن الخطأ كل الخطأ أن يظن ظان أن تأخر المسلمين نشأ عن دينهم ، كلا ! فإن دينهم من الأخلاق السكاملة الفاضلة ، ومن الحث على العلم ، ومن الأمر بتسخير ما خلقه الله للإنسان ، ومن النظم الدقيقة للمجتمع ، ومن الأوامر التى تحث على البذل والصدقة ، والنضحية فى سبيل الحق — ما لا يوجد عند غيرهم . ومن الحق أنهم تركوا دينهم فذلوا ، وتركوا هدى الرسول فضلوا . ولعل العبر الماثلة الآن تفتح عيون المسلمين ، وتبصرهم أن الخروج عن الأديان ، واتباع المذاهب الضالة ، هو سبب ما فى العالم من شرور قد تطوح بالإنسانية الى الدرك الأسفل ، كما تطوح بأصحابها فى الآخرة الى النار . لعل هذه العبر توقظ النائم ، وتنبه الغافل ، وتحرك الجامد ؛ ولعل نقعة من قبيل الله تهب فتعدهم لتلقى النور الإلهى ، وتحملهم على الرجوع الى الهدى النبوى ، وما ذك على الله بعزيز .

وجملة « بين يدى الله » : تدل بعد ما تقدم على الحضور ؛ والله سبحانه حاضر دائما مع العباد : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ، ثم ينشئهم بما عملوا يوم القيامة » ، إن الله بكل شئ عليم (١) .

وإذا عرفت أن الآية جاءت لتقرير أصل من أصول الاسلام عظيم ، وبيان ما يجب من الأدب مع الله سبحانه ، فلا يمتنعنا بعد ذلك أن نبين سبب النزول ، وأن نذكر أنها نزلت في ممرارة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيمن يكون أمير وقد تميم ، أو في ذبيحة الأضحية ، أو في النهي عن صوم يوم الشك ، أو في غير ذلك .

وبضم التاء في « تقدموا » قرأ قراء الأمصار . وقال ابن جرير : لا أستجيز القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها . وقرأ بعضهم « لا تَقْدَمُوا » بفتح التاء ، على معنى لا تتقدموا .

\* \* \*

( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) :

ظهور الشيء ، بإفراط لحاسة السمع أو حاسة البصر : جهر . فن الأول : « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به (١) » ؛ ومن الثاني : رأيته جهارا ، و « أَرَأَيْتُمْ أَهْلَ جَهْرَةٍ » . والخبط : مأخوذ من الخبط ، وهو أن تكثر الدابة من الأكل حتى ينفخ بطنها . وفي الحديث « إن مما يثبت الربيع ما يقتل حبيطاً أو يلم » .

وحبوط الأعمال على ضرب :

أحدها : أن تكون الأعمال دنيوية لا يؤمن صاحبها بالله واليوم الآخر ، فلا تفي في الآخرة شيئا ، كما في قوله تعالى : « وَقَدْ مَنَّاَ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ جَعَلْنَاهُ هَبًا مَذْثُورًا (٢) » .

والثاني : أن تكون أعمالا أخروية لم يقصد بها وجه الله ، كما روى أنه « يؤتى يوم القيامة بالرجل فيقال له : بم كان اشتغالك ؟ فيقول : بقراءة القرآن ، فيقال له : قد كنت تقرأ ليقال هو قارئ ، وقد قيل ذلك ، فيؤمر به إلى النار » .

والثالث : أن تكون أعمالا صالحة ولكن توجد بإزائها سيئات تطفئ عليها .

كانت الآية السابقة لبيان الأدب مع الله ، وهذه الآية وآيات بعدها لبيان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم . فقد أمر الله المؤمنين ألا يجعلوا أصواتهم عند الحديث مع الرسول الأكرم

مرتفعة فوق صوته ، وألا يكون خطابهم إياه كخطاب بعضهم بعضاً في الجهر وعلو الصوت . وقد قيل إن الأول يخص حال المسكلة ، والثاني حال صمته عليه السلام ؛ وكأنه قيل : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته إذا نطق ، ولا تجهروا له عند دوائه إذا سكت وتكلمتم . ويلزم من هذا كله أن يكون صوتهم أخفض من صوته ، وأن يراعوا في دوائه ومخاطبته اللين في القول ، أدباً مع مقام النبوة وجلالها . ولعل وجهه أن النهي عن رفع صوتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم يستلزم حتماً ألا يكون خطابهم معه كخطاب بعضهم بعضاً ، فلو لم يحمل أحد التبيين على حالة ، والآخر على حالة أخرى ، لزم التكرار ، وأن يكون الثاني تأكيداً . والظاهر أنه لا داعي إلى هذا ، لأن الأول أفاد النهي عن رفع الصوت فوق صوته ، وهو وإن تضمن ما تضمنه الثاني ، لكن الثاني يفيد دلالة أن مقامه ليس كمقامهم ، وأن ما يليق بهم في التخاطب لا يليق به ، وأن الخطاب معه يجب أن يكون على حال من الأدب واللين والرفقة يناسب ذلك المقام الرفيع الشأن .

نُها عن ذلك مخافة بطلان أعمالهم ، وذهابها سدى من غير مشوبة ولا جزاء ، من حيث لا يشعرون أن أعمالهم حابطة ، وذلك لأن النهي جعل الجهر معصية ، لكن العادة قد تجعل الإنسان غافلاً عما في المنهى عنه من سوء ، وبخاصة إذا كانت العادة متأصلة ؛ وقد كان القوم جفاة غلاظاً قريبي عهد بالتبدى ، ومن عادة التبدى الجفاء في الخطاب ، والإغلاظ في القول .

أدبهم الله بهذا الأدب ، ونهاهم عما يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن النبي جباراً ولا متكبراً ، بل كان جم التواضع ، كثير الحياء ، تقفه الأمة في الطريق لنجدته فلا يتركها حتى تتركه ، وقال : « إنما أنا ولد امرأة كانت تأكل القديد » ، لكن الرسول الأكرم كان كثير الفسك والهم ، كثير الشواغل ، يتلقى الوحى من ربه ويبلغه وبينه ، ويسوس المسلمين دنيا وأخرى . يفكر في عزتهم ودفع الأذى عنهم ، ويفكر في حرب من يحاربه ، وسلم من يسالمه ، ويفكر في توفير الخير للمسلمين ؛ وهو مع ذلك كله بشر تؤذيه الغلظة وتقلق خاطره ، ومن كان هذا حاله ، وجب أن يوفر له الهدوء والسكينة ، وأن يبعد عنه كل شيء مشوش للاخاطر . أدبهم الله بهذا الأدب مع الرسول ، ونهاهم عن الغلظة ؛ ومن شأن النهي أن يردعهم ، وأن يمكن فيهم عادة اللين والأدب في القول ، وأن تطرد تلك العادة معه ومع غيره ؛ فهذا الأدب كما أنه أدب مع الرسول ، هو أدب مع المؤمنين بعضهم مع بعض . ولا تجرد رجال لين القول سهلاً عند الحديث إلا وهو ذو نفس مهذبة ، صقلته الأيام ، وفاض عليه طيب عنصره وكرم أرومته مما جعله محبوباً عند الناس .

وعلى العاقل أن يرمى أخلاقه ، ويداوم على التنبه إليها ؛ وقد يكون ارتكاب

محرمٌ ماداعيا الى اسنمائه والاسترسال فيه ، فنكثر السيئات ، ونحبط الأعمال من حيث لا يشعر . فالزيلة تكون أولاً حلاً ، ثم تصير ملكة ؛ وكذلك الفضيلة . وقد نقل عن أفلاطون : لا تصحب الشرير فان طبعك يسرق وأنت لا تدري . وقد روى أن أبابكر رضى الله عنه بعد نزول هذه الآية قال : يا رسول الله : والله لا أكلّمك إلا السّرار أو أها السرار حتى ألقى الله ! وكان إذا قدم على رسول الله الوفود ، أرسل اليهم من يعلمهم كيف يسمعون ، ويأمرهم بالسكينة . وقد روى أيضاً أن ثابت بن قيس بعد أن نزلت الآية ، جلس في بيته يبكي ، وقال : إني رجل جهير الصوت ، وأخاف أن يكون قد حبط عملي ! فبعث اليه صلى الله عليه وسلم وقال له : إنك لست من أهل النار ، تعيش بخير ، وتموت بخير . وقد مات شهيداً ، رضى الله عنه .

\*\*

( إِنَّ الَّذِينَ يُغْضُونَ أَسْوَأَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ) :

الغض : النقصان من الطرف والصوت ، ومنه « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (١) » و« اغضض من صوتك (٢) » .

والامتحان في الأصل : إذابة الذهب ليخلص إبريزه من الخبث وينقى منه . ويطلق الامتحان على الاختبار والتجربة ، يقال : امتحن فلانا لأمر كذا فوجده قويا عليه ، أى جربته ؛ ويلزم من هذا معرفته .

تضمنت الآية السابقة التحذير من رفع الصوت ، وتضمنت هذه الترغيب في القول اللين ، فقد جعل جزاؤه المغفرة والأجر العظيم . والمعنى : إن الذين يغضون أسوأهم عند رسول الله قوم أخلص الله قلوبهم وصفها وأعدّها للتقوى ؛ أو عرف الله قلوبهم معدة للتقوى بعد الاختبار ، فهؤلاء لهم مغفرة وصفح عما اقترفوه من السيئات ، ولهم أجر عظيم على ما كسبوه من الصالحات .

\*\*

( إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ، والله غفور رحيم ) :



الحجرة: القطعة من الأرض تحجر، أى يمنع من الدخول فيها بمحاطة أو نحوه. ووراء: فيه معنى المواراة والاستتار، فكل ما استتر فهو وراء، خلفا كان أو قداما، إذا لم تره؛ فالوراء بالنسبة للحجرات: ما كان خارجها.

وقد أخرج البخارى فى الأدب عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشاة من خارجها بمسوح الشعر. وعن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فى خلافة عثمان فاتناول سقفها بيدي، وقد أدخلت فى المسجد فى عهد الوليد بن عبد الملك، وبكى الناس لذلك. وقد قال سميد بن المسيب إذ ذاك: والله لوددت أنهم تركوها على حالها ليراها النشء من أهل المدينة، ويقدم القادم من الآفاق فيرى ما أكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم فى حياته، فيكون ذلك داعيا إلى ترك التفاخر والتشكُّر.

وعن زيد بن أرقم: جاء أناس من العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به، وإن يكن ملكا عشنا فى جناحه؛ ثم جاءوا إلى حجر النبي بنادونه: يا محمد، فأَنزل الله هذه الآية؛ وقد تأذى الرسول صلى الله عليه وسلم من نداءهم على هذه الصفة.

وقد حكم الله على أكثرهم بعدم العقل، إما لأن فيهم من لم يكن موافقا، أو لأنه أقام الأكثر مقام السكلى، على عادة البلغاء فى عباراتهم. وعدم العقل جاء من ناحية الجهل بقانون الأدب فى النداء، والجهل بما ينبغى أن يكون عليه الطالب، من تحجير الوقت، وتحجير المكان، وتحجير العبارة. وقد كان عليه السلام لا يحتجب عن الناس إلا حيث تمقاضه دواعيه الخاصة فى بيته، فليس من الحق ولا من الأدب ألا تترك له الفرصة للاستجمام.

ولو أن هؤلاء صبروا حتى تخرج إليهم لسان ذلك خيرا لهم، لكن الله غفور: يغفر مثل هذه الزلات التى لم تصدر عن سوء قصد، ولم يكن سببها إلا تلك الطبيعة الجافة التى لم تهذب من قبل بعلم ولا دين. ورحيم: يرحم مثل هؤلاء، ومن رحمته أن ينزل من الآيات الخالدة، ما يؤدب عباده بالأدب الذى ترضاه النفوس السكريمة، والطباع الشريفة. وهكذا يدخل القرآن فى شئون العباد، فيعلمهم طريق النداء، وطريق الاستئذان. وقد حكى عن ابن عبید: ما دقت بابا على عالم حتى يخرج فى وقت خروجه. وكان ابن عباس يذهب إلى أبى فى بيته لأخذ القرآن عنه، فيقف عند الباب ولا يذق الباب حتى يخرج.

وهكذا فعل القرآن، وصقل الناس بآدبه الكريم؛ وهكذا لا تسمو النفوس حتى تسترشد بالقرآن، وتهتدى بهديه.



(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا  
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) :

فسق فلان : خرج عن حجر الشرع ، مأخوذ من قولهم : فسق الرطب ، إذا خرج عن قشره . يقع الفسق بالقليل من الذنوب وبالكثير ، لكن تعورف فيما كان كثيرا ، وهو أعم من الكفر ، لكن أكثر ما يقال لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بأحكامه كلها أو بعضها . وقوله تعالى : « أَتُحِبُّونَ كَذِبًا كَانَ مَوَافِقًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فَيُصَدِّقُنَّ أَوْلِيَاءَهُمْ وَلِيُكَلِّمُوا بَيْنَهُمُ الْكُفْرَ ، لَّأَنَّهُ قَابِلٌ بِهِ الْإِيمَانِ .

والبيان : الكشف عن الشيء . وبينته وأبينته ، إذا جعلت له بيانا يكشفه . والتبيين : التعرف وطلب البيان . والندم : التحسر من خطأ الرأي في أمر فائت . والتركيب يدل على الملازمة ، ومنه المناداة والمداومة . فالندم : تحسر يلزم صاحبه . وعامة قراء المدينة : فثبتوا . وهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى ، فبأيهما قرأ القارئ فهو مصيب .

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة في صدقات بني المصطلق ، فلما سمعوا مقدمه أعدوا أنفسهم للقاءه ، تعظيما لمن بعثه رسول الله ، فخدشه الشيطان أنهم قاتلوه ، فرجع وقال : إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم ؛ فأغضب ذلك النبي والمسلمين معه ، وهم يغرورهم ، فلما بلغهم رجوع ابن عقبة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا له حين صلاة الظهر ، وقالوا : نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله ! بعثت إلينا مصدقا فسررنا وقرت أعيننا ، ثم رجع من بعض الطريق نخشين أن يكون ذلك الغضب من الله ورسوله ؛ فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال وأذن لصلاة العصر ، ثم نزلت الآية .

وأيا ما كان سبب النزول ، فالآية تقرر أصلا عظيما له خطره في الحياة . وكم فرق الكذب بين الأصدقاء ، وكم سفك من الدماء ، وكم شن من غارات ، وأثار إحنًا وتزات ، وكم فرق المشائر ، وذهب بالأنفس والأموال ! لذلك كان للصدق من المسكاة ما جعل النبي عليه السلام يقول فيه : « إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة » ، وكان للكذب من الرذالة والحطة ما جعل النبي عليه السلام يقول فيه : « إن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار » ، ألا لعنة الله على الكاذبين !

وخطر الأخبار لا يجي من ناحية الفسق وتعمد الكذب وحده ، بل يجي من نواح أخرى ، فقد يكون الرجل عدلا لكنه لا يعرف كيف يسمع الأخبار ولا كيف ينقلها ،

فلا يحسن السمع ولا يحسن الأداء ؛ وقد يكون الرجل عدلا ذا غفلة فندس اليه الأخبار من الكاذبين وينقلها على ظن الصدق .

والثبوتُ في الأخبار فضيلة ليست كثيرة عند الناس ، وأكثر الناس يعمون في تصديق الأخبار من حيث لا يشعرون ، ولبعض مهرة الكاذبين حيل تخفى على أشد الناس تثبنا من الأخبار .

وكثيرا ما يقع عدم الثبوت من العطاء الذين يملكون النفع والضرر ، يجهلون ذلك من ناحية استبعاد أن يكذب بطاعتهم عليهم ، وهو مدخل للخطر عظيم .

والذين هم في أشد الحاجة الى العمل بهذه الآية ، هم الذين يبدع مقاليد الأمور ، ويبدع الضر والنفع ؛ أما الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا فحاجتهم اليها أقل من حاجة هؤلاء . والآية على العموم أدب عظيم لا بد منه لتكامل النفس ، وإعدادها لتعرف الحق ، والبعد عن مواطن الباطل .

ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بقول ابن عقبة لفزا قوما مؤمنين يحبون الله ورسوله ، وسفك منهم دماء ، وأخذ منهم أموالا بغير حق .

فإنه تعالى يرشد عباده الى هذا الأدب الكامل ، ويحذرهم أن يعملوا بالأخبار قبل الكشف عنها ، وقبل الثبوت ، لئلا يصيبوا أقواما بسبب الجهل ، وبسبب الأخبار الكاذبة التي لا تقيد علما عند العقلاء ، فيصبحوا بعد ذلك آسفين نادمين ، يلزمهم الحزن على ما فرط منهم . فيجب الكشف عن الخبر بكل الوسائل المستطاعة ، ويجب على المؤمن أن يتعلم طرق الكشف عن الأخبار ، ويروض نفسه عليها . وقد قال الحسن : فوالله لئن كانت الآية نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة الى يوم القيامة ما نسخها شيء .

والنبا : هو الخبر العظيم . أما الأخبار النافهة التي لا يترتب شيء عليها ، فهي في غير حاجة الى التبين والثبوت .

\*\*\*

(وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ ، وَلَئِنَّ اللَّهَ جَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ . فَضَلَّ مِنَ اللَّهِ وَرِعَةً ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) :

العنت : الجهد والمشقة والهلاك . والزينة ثلاثة أنواع : نفسية كالعلم ، وبدنية كالقوة وطول القامة ، وخارجة عنهما كالجاه والمال .

كفر النعمة وكفرانها : سترها بترك أداء شكرها . والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجدد الوحدانية ، أو الشريعة ، أو النبوة ، أو ثلاثها . وقد يقال : كفر ، لمن أخذ بالشريعة وترك ما لزمه من شكر الله ، نحو « مَنْ كَفَرَ فَعَنَيْهِ كُفْرُهُ » إذ هو مقابل لقوله : « وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ يَمْشِدُونَ (١) » . والذي تنطوى عليه الطبيعة الانسانية هو كفران النعمة وعدم القيام بشكرها ، يدل عليه « إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (٢) » ، لكنه قد يخرج بالتعليم والتهديب وتقويم الدين الى حالة أخرى ، وذلك هو المقصود بقوله تعالى : « وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ » . فهو لاء صحابته صلى الله عليه وسلم : فاض عليهم نوره ، وغمرهم أدبه ، وهذبه تعليمه ورياضته ، فحبب إليهم الإيمان ، وصار زينة عندهم ، وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان .

والعصيان : خروج عن الطاعة . ويقال لمن فارق الجماعة : شق عصا الطاعة . وأصله أن يمتنع الرجل بعصاه .

والرشد : خلاف الغي ، يستعمل استعمال الهداية . وقيل الرشد في الأمور الدنيوية والأخروية ، والرشد في الأمور الأخروية لا غير . والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا . والحكمة : إصابة الحق بالعلم والعقل . والحكمة بالنسبة لله : علم الأشياء ، وإيجادها على غاية الأحكام ، وبالنسبة للإنسان : معرفة الموجودات ، وفعل الخيرات .

تذكر الروايات التي رويت في قصة ابن عقبة وبنى المصطلق ، أن النبي عليه السلام ، حدثته نفسه بغزوم ، وأنه غضب على بنى المصطلق بعد أن سمع خبر ابن عقبة ، وأنه لم يصدق وقدم عند حضوره إلا بعد زول الآية ، وأنه بعث خالدًا وأمره باستطلاع حاتم ، وعدم العجلة في حربهم ، وأن من المسلمين من حستن غزوم ، ومنهم من كان مع الرسول في التريث والتثبت . وقد دعا هذا بعض المفسرين الى توزيع الخطاب ، فجعل قوله : « لو طيعكم في كثير من الأمر لعنتم » لمن كان همه غزوم ومطالبة الرسول به ، وقوله : « ولكن الله حبب إليكم الإيمان » للفريق الذي لم يطالبه بالغزو وكان معه في التريث وطلب التثبت ؛ ورأوا أنه لا يصح أن يكون مخاطبون واحدا في الطرفين ، لأنه ذكر أولاً أن طاعتهم توجب العنت ، وذكر ثانياً أنه حبب إليهم الإيمان ، وكره الفسوق والعصيان ، والأمران متناقضان لا يجتمعان في فريق واحد . غير أن توزيع الخطاب على هذا النحو لا يليق ببلاغة القرآن وإيجازه ، وليس هناك ضرورة تدعو اليه ؛ وسيعلم ذلك مما يأتي :

بعد أن حذر الله المؤمنين أخبار الفاسقين ، نههم الى أن الرسول بينهم ، وليس المقصود ظاهر الخبر ، لأن ذلك معروف بالعيان ، بل المقصود لازمه وهو وجوب التحرز من الكذب وتوقيه ، لأن المؤمنين ورؤسهم الأعظم بينهم ، يجب أن يكونوا بعينين عن الدنيا ، وعن الكذب الذى يؤدى الى المفساد ، ويجر الى ويلات قد يشترك فيها الأكرم ، ولا يليق بمن يحبه ويؤمن به ويعظمه ، أن يوقعه فى مثل هذا الخطر الذى يؤدى اليه الكذب ، وهذا الحب وهذا الإجلال يدعو الى الاحتراس من وقوع المحبوب فيما لا يليق أن يقع فيه . والإعلام بأن فيهم رسول الله ، تنبيه لهم على وجود المرشد الذى يجب اتباعه ، وتجب طاعته . وبذلك عاد الحديث الى الطاعة ، والى عدم السبق بالرأى ، والتعجل فى الحكم ، وهو موضوع أول آية فى السورة .

والسر فى ذلك الوجوب : هو أن الرسول مبلغ أمر الله ، ومبين له ، وأنه أدرى بالأغراض الإلهية ، وأدرى بمصالح الأمة وما ينفعها ، من كل من كان حوله ، يؤيده الوحى ، ويمده النور الإلهى ، ومقامه مقام المتبوع ، ومقامهم مقام التابع ؛ فيجب أن يطيعوه لأنهم يطيعهم ؛ ولو أن الأمر انعكس وأطاعهم لناهم من طاعته إياهم غنت وجهده ، ومشقة وهلاك ؛ ولكن ذلك لا يكون ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم منصبه ، لا يتبع إلا ما يوحى اليه من ربه ، وهذا مبدأ معروف لم يجز حديث عنه فى الآية ، ولأن جماعة المؤمنين بحكم إيمانهم لا يرضون ذلك ولا يطالبون به ، لأن الله حجب اليهم الإيمان بالله ورسوله ، وذلك يستدعى طاعة الله ، وطاعة رسوله ؛ وحسنه فى قلوبهم فهو لاصق بها ، وكره اليهم الكفر بالله ورسوله ، وكره اليهم الخروج عن الطاعة ، وركوب ما نهى الله عنه ؛ وقد جرت عادة القرآن أن يخاطب الجميع ولو كان الذى فعل الفعل البعض ، تنبيه على أن المسلمين يعدّون وحدة وإن كثرت الأعداد ، وأن ما يفعله البعض منهم يعد صادرا عن الجميع .

ومن المفسرين من حمل الفسوق على الكبائر ، والعصيان على الصفات . وقد نقل عن ابن زيد : الفاسق فى كتاب الله كله : السكاذب . ولذلك حمل الفسوق على الكذب ، والعصيان على الإخلال بالأركان .

ثم وصف الله سبحانه من حجب اليهم الإيمان وكره اليهم الكفر ، على طريق الالتفات ، بأنهم الراشدون ، السالكون طريق الحق ، المهتدون اليه ؛ وبين أنه فعل ذلك فضلا منه ونعمة عليهم . وقد قيل : إن الفعل إذا نظر الى صدره من جانب الحق سمى فضلا ، وإذا نظر الى وصوله الى العبد سمى نعمة .

والله عليم : بأحوال الخلق ، وبالحسن منهم والمسىء ، ومن هو أهل لفضله ، ومن ليس أهلا للفضل . وحكيم : يضع الأشياء موضعا .

# السيرة المحمدية

## تحت ضوء العلم والفلسفة

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  
وأصحابه الى المدينة

بدء تألف الأنصار للدعوة الإسلامية :

كانت يثرب ، وهي التي اشتهرت باسم المدينة ، يسكنها قبيلتان : بنو الأوس ، وبنو الخزرج ، وكان الأوس والخزرج أخوين ، وكان بين أولادها وأحفادها من التنافس ما لا يكون مثله إلا بين الأعداء الألداء ، وكان يجاور هاتين القبيلتين بيثرب قبائل الجاليات يهودية هاجرت من موطنها ببلاد الدولة الرومانية هرباً بدينها من اضطهاد المسيحيين ، فكان بنو الأوس وبنو الخزرج يتفقون مع بعض جماعاتهم لمحاربة بعضهم البعض . واتفق أن حدثت بينهم حرب ، دعيت يوم بُعثت على عادة العرب من تسمية حروبهم بالأيام ، أنتت على أكثر قاذتهم . فرأى بنو الأوس أن يحالفوا قريشا على أولاد عمهم الخزرج ، فارسلوا وفدأ منهم تحت قيادة إياس بن معاذ ، وأبى الحيسر أنس بن رافع ، يفاوضون قريشا في عقد هذا الحلف .

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر قدومهم جاءهم وقال لهم : هل لكم في خير مما جئتم له ؟ أن تؤمنوا بالله وحده ، ولا تشرکوا به شيئا ، وقد أرساني الله الى البشر كافة ، وتلا عليهم آيات من القرآن الحكيم .

فقال إياس بن معاذ : هذا والله خير مما جئنا له ، فعارضه أبو الحيسر وقال له : لقد جئنا لغير هذا ، فسكت إياس .

فلما جاء موسم الحج تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجال من الخزرج عددهم ستة ، ودعاهم الى الاسلام ، فشرح الله له صدورهم ، وقبلوه ديننا لهم ، وقالوا الرسول الله : إنا تركنا قومنا وبينهم من السخائم ما بينهم ، فان يروا رأينا في الاسلام فلا يكون رجل أعز لدينا منك ، ووعدوه باللقاء في الموسم المقبل .

فلما أقبل الموسم قدم الى مكة اثنا عشر رجلا للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عشرة من الخزرج واثنا من الأوس ، واجتمعوا برسول الله عند العقبة ، واتفقوا معه على الاسلام ، وباعوه على أن لا يشركوا بالله شيئاً ، ولا يسرقوا ولا يزنا ولا يقتلوا أولادهم ، ولا يأتوا بهتان ولا يعصوه في معروف . وقد سمي هذا الاتفاق ببيعة العقبة الأولى .

ولما أزمعوا العود الى يثرب أمحبهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من خيرة رجاله : مصعب بن عمير العبدري ، وعبد الله بن أم كلثوم ، ليذيعا الاسلام في القبيلتين ، ويدعوا اليه ، ويعلموا من يدخل فيه .

فقتل مصعب على أحد الذين بايعوا رسول الله وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة ، وأخذ يدعو الناس للإسلام . فلما نفي الخبر الى سعد بن معاذ رئيس الأوس ، قال لابن عمه أسيد بن حضير : يا ابن عم ألا تقوم الى هذين الرجلين اللذين يفتنانا بضعفاءنا لتزجرهما ؟

فنهض أسيد بن حضير يريد هما ، فلما رآه أسعد بن زرارة ، مضيف مصعب ، قال له : هذا سيد قومك قد جاءك فاصدق الله فيه .

فلما حاذاهما قال لهما : ما جاء بكما تسفهان بضعفاءنا ؟ اعترلا إن كان لكما بنفسيكما حاجة . فقال له داعية الاسلام مصعب : ألا تجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته ، وإن كرهته كففتنا عنك ما تكره ؟ جلس ، فقرأ عليه مصعب آيات من القرآن فيها هدى وبلاغ ، ف وقعت من قلبه أرفع موقع ، فلم يقم من مجلسه إلا مسلماً .

لما عاد أسيد بن حضير الى رئيسه سعد بن معاذ سأله عما فعل ، فقال : والله ما رأيت بالرجلين بأساً .

فاستشاط سعد غضباً وقام لهما بنفسه ، فقابلاه مصعب بما قابل به رسوله ، فلم يتمالك نفسه بعد سماعه ما سمع إلا أن أسلم ، وكان إسلامه خيراً وبركة ، فانه لما عاد لقي رجلاً من بني عبد الأشهل وهم من الأوس وقال لهم : ما تئعدونني فيكم ؟ فأجابوه أنت سيدنا وابن سيدنا ، فقال : كلام رجالكم ونساءكم على حرام حتى تسلموا .

فلم يبق بيت من بيوت بني عبد الأشهل إلا أجابه ، وسرعان ما عم الاسلام يثرب كلها ولم يبق لاهلها حديث غيره .

#### بيعة العقبة الثانية :

لما أقبل العام التالي لعام البيعة الأولى ، قدم مكة كثيرون من أهل يثرب ، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم ، فواعدوه الاجتماع ليلا عند العقبة ، فاسرهم أن يتلفظوا في الجي ، وأن لا يشعروا بهم أحداً ، لكي لا يقتبه لهم القرشيون ، ويعملوا على منع اجتماعهم . فلما

مضى ثلث الليل الأول خرجوا من مضاربهم يتسللون تسلل القطا الى مكان الاجتماع ، وما زالوا يحتشدون حتى تم عددهم ثلاثة وسبعين رجلا ، منهم اثنان وستون من الخزرج ، وأحد عشر من الأوس ، ومعهم اسرأتان ، ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه وإنما جاء معه ليشد أزره . ولما ألتصوا ليسمعوا ما يلقى إليهم ، قال لهم العباس : إن ابن أخي محمدا في منعة من عشيرته لم يمكنوا منه أحدا ، وقد تحمّلوا في ذلك أعظم العنت ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه به من الحماية ، وما نعوه ممن يتقصده بسوء ، فأنتم وما تحمّلتم من ذلك ، وإلا فدعوه بين عشيرته يحمونه بما يصل إليه جهدهم .

فقال كبير القوم البراء بن معرور : والله لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه ، ولكننا نريد الوفاء والصدق ، وبذل أنفسنا دونه .

عند ذلك قال القوم للنبي صلى الله عليه وسلم : خذ لربك ولنفسك ما أحببت .

فقال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، ولنفسى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم .

فقال له الهيثم بن التميمي : يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال عهدا ، وإننا قطعوها ، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ، ثم أظهر لك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟

فتبسّم صلى الله عليه وسلم وقال : بل الدم الدم ، والهدر الهدر . أى إن طالبتهم بدم طالبت به معكم ، وإن أهدرتهم أهدرتهم .

ثم بدأت المباينة على ما طلب . ولما تمت اختار منهم اثني عشر رجلا ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، لكل عشيرة منهم واحد ، والتفت إليهم قائلا : أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ، وأنا كفيل على قومي .

فبلغ قريشا أمر هذا الاجتماع فهاهم ، ولقوا أهل يثرب وقالوا لهم : يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا ، وتبايعونه على حربنا . فأناكر مشركوم ذلك ، لأنهم لم يشعروا به ، وحلفوا لهم أنه لم يحصل منهم شيء في ليلتهم ، وقال لهم رئيسهم عبد الله بن أبي : ما كان قومي ليفتاوا على بشيء من مثل هذا .

يثرب معقل الاسلام :

لما عاد وفد الأوس والخزرج الى مدينتهم شاع فيها الاسلام ، وتحققت قريش من ذلك أن ما كان بلغها من مبالاة أهلها للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح ، وأدركت ما يبتنى على إعظامها عنه من الأحداث والسكرارث ، فشدت الرقابة على رسول الله ، وزادت في التضيق على أصحابه لتحملهم على الانقضاء من حوله . فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالفرار بدينهم الى المدينة ، فأخذوا

يتسللون إليها خفية ، حتى لم يبق في مسكة غير أبي بكر وعلي وصهيب الرومي وزيد بن حارثة وقليل من المستضعفين الذين لا يستطيعون الانتقال . وأراد أبو بكر الهجرة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي ، فقال الصديق : وهل ترجو ذلك ؟ قال نعم ، فسكت أبو بكر مع رسول الله ليهاجر معه ، وأخذ في إعداد راحلتين كانتا له وتغذيتهما ورق السمُر لتقويا على تحمل مشاق السفر .

#### مبادرة قريش الى اتخاذ قرارات خطيرة :

لم تكنف قريش بما اتخذته من رقابة ، وما بلغت فيه من اضطهاد ، ورأت أن أمر رسول الله قد استفحل بما أصبح له من علاقات خارجية تفضي لا محالة الى نشوب حروب طاحنة ، ونشوء كوارث ماحقة ، لذلك دعت رجالها الى الاجتماع للمشاورة في دار نذومتهم ، على عاداتهم في الشئون الهامة ، وكانت هذه الندوة دار قصي بن كلاب .

فلما التأم جمعهم أخذوا يتناصرون ، فقال قائل منهم : نخرجه من أرضنا كي نستريح منه . فرد عليه بعضهم بقوله : إذا خرج فيوشك أن يجتمع عليه الجوع فلا نأمن غائلته ، ونجد منه ومن مناصريه غننا .

وأدلى واحد آخر برأيه فقال : نجبسه حتى يأتيه الموت . فعارضه بعض المؤثرين بقوله : إذا فعلنا ذلك فلا نأمن أن يجيئ أنصاره يثرب لتخليصه ، فتقع الحرب بيننا وبينهم .

هنا انبرى شيخ منهم وقال : الرأي عندى أن تشترك جميع بطون قريش وأغذاها وعشائرها في قتله ، بأن ندب من كل منها شابا فيجتمع عليه هؤلاء الشبان فيضربوه ضربة رجل واحد ، فيتفرق دمه في القبائل فلا تقوى عشيرته على حرب قريش كلها ، ويرضون بأخذ ديتة . فقبل جميع المؤثرين هذا الرأي ، وأصروا على تنفيذه .

فأوحى الله الى رسوله بما بيته له قومه ، وأمره أن يهاجر الى يثرب ليلحق بأنصاره هنالك ، ويستقبل من أمر الدعوة عهدا جديدا .

#### نظرة علمية في هذه الحوادث :

قبل أن نأتى على تفصيلات الهجرة النبوية ، وما احتوشتها من محاولات القرشيين في منعها وتمعقها ، رأينا أن نقف في هذا الموطن هنيئة للنظر في التعليقات التي أبدت لتفسير الاسلام الفجائى لقبيلتين لا تمانان بسبب الى أية دعوة دينية ، ولا يعنينا من أمر النهوض الاجتماعى للأمة العربية ما لا يعنى غيرها . فاننا نرى أن تلك التعليقات ، حتى الاسلامية منها ، لا تفتح الخبيرين بعوامل التطورات النفسية والاجتماعية ، ولا تبين من حقيقة هذا الامر الجلل ما يجب أن يُعرف ، وخاصة في هذا العصر الذى لا ينخدع أهله بالخداعات الكلامية .



إنى أرى فى هذا الأمر حادثا اجتماعيا لم يسجل تاريخ التطورات النفسية والاجتماعية له مشها، فان كان كل ما لا يمكن تعليله بعلة طبيعية يعتبر آية، فهو آية يزيد همر الأيام جلالا وعظما. ولكن المدار على وضع هذه المسألة وضعا علميا تصلح معه لأن تحمل الى عناصرها الاولى. وفى نظرى أن بيان هذه الناحية من قوة السريان فى الديانة الاسلامية، وفى سرعة تلقف النفوس لها، والتاثر بها الى أقصى حدود التضحية، يكشف من أسرار هذا الروح الإلهي، وهو الاسلام، ومن صحة رسالة الداعي اليه، وهو محمد، ما لا تكشفه أية ناحية أخرى.

علل كتاب السيرة المسامعون هذا الأمر الجلل بأن اليهود الذين كانوا مجاورين لأهل يثرب كانوا يتحدثونهم بقولهم لهم: إن نبيا يرسل آخر الزمان من بلاد العرب، فإذا ما ظهر اتبعناه واتفقنا معه عليكم وقهرناكم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للإسلام، تذكر أهل يثرب ما كان يهدمهم به أعداؤهم، وقال بعضهم: لبعضهم: لبعضهم: لبعضهم: لا يسبقنا الاسرائيليون الى اتباعه. ثم ما كان منهم إلا أن تسارعوا الى تلبية نداءه، واضطلعوا من مهام نصرته بما لا يقدم عليه إلا المتفانون فى ولاءه.

هذا التعليل الذى تناقله جميع كتاب السيرة، ويقترح به الذين لا يرون فى حوادث الدعوة الاسلامية إلا أمورا عادية يمكن تعليلها بعالم طبيعية، لا يسلم من النقد، بل لا يقوى على احتماله، لأن أهل يثرب لم يدخلوا فى الاسلام، ولم يفتندوا للاضطلاع بالدفاع عنه، إلا بعد أن مضى على إعلان النبي صلى الله عليه وسلم له نحو ثلاث عشرة سنة، فأين كانوا من الاسلام طوال هذه المدة، وكيف لم يخشوا أن يسبقهم اليه اليهود الذين توعدهم به، ولم أحجم هؤلاء اليهود عن المسارعة الى قبول دعوته، وقد بلغتهم بمكة وبالمدينة أيضا قبل إسلام الأوس والخزرج بسنين كثيرة؟

ألا يدل هذا الانصراف الطويل من الجانبين على أنهم كانوا لا يفكرون فى الاستنصار بالنبي الجديد على مناهضهم؟

وإذا صح أن اليهود كانوا يعتقدون بوشك ظهور نبي فى بلاد العرب، وأنهم يعملون على الانضمام اليه، والاستجداء به، أكانوا يصرحون بذلك لأعدائهم غير خاشين أن يسبقهم الى الدخول فى دينه، ولم يعمد فى تاريخ بنى إسرائيل أنهم كانوا من إفساء أسرارهم بحيث يطلعون أعداءهم على صميم سرائرهم؟

وإذا كان هذا مما لا يمكن قبوله، فهل يمكن قبول أن الأوس والخزرج كانوا من السذاجة بحيث يصدقون كلام اليهود، ويبادرون الى الدخول فى دين جديد، وخاصة إذا كان الداعي اليه مضطهدا، وأصحابه مستضعفين لا يغنون عن أنفسهم شيئا؟

كان ميلهم الى الدخول فى طاعته، إذا كان لديه رجال ومال يرجون أن يتقوا بهم على

أعدائهم، مما يمكن أن يعقل، أما والنبي نفسه كان يطلب اليهم الحماية والنصرة على أعدائه، وليس لديه مال ولاعتاد يمكن الاعتماد عليهما، فما يستحيل تعقله، وخاصة لأن الاتفاق معه يوقعهم في حرب مع قريش، فكيف يصدر من قوم عقلاء أن يستكثروا من الأعداء في الوقت الذي كانوا هم فيه يريدون الاستكثار من الانصار بطلبهم مخالفة قريش؟

أجمع كتاب السيرة على أن الأوس كانوا أوفدوا رجالا منهم لطلب معونة قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم ودعاهم للإسلام فقبلوه، فكيف يتفق هذا وما قالوه من أن الأوس والخزرج بادروا الى الاسلام للاستنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم على أعدائهم؟

لم يبق إلا أن يقال إن هؤلاء اليربيين أسلموا لأنهم تحققوا أن الله ناصر رسوله لا محالة، وأنهم بالدخول في طاعته يضمنون التغلب على خصومهم، وهذا مما لا يسيغه العقل، ولا يمكن أن يقبله العلم، وتدل ما جريات الحوادث على خلافه.

فأننى لقبيلتين جاهليتين أن تعتقدا برسالة لم يقيم دليل على صحتها، بل لا تزال مضطهدة، مغلوبا على أمرها، ولم يظهر بعد ما يدل على أن العقاب ستكون لها، وليستا أهل كتاب، ولا تعرفان من أمر النبوات إلا ما يترامى إليهما من أحاديث عامة اليهود في بلادها؟ وأننى لأحاديثا أن يحضلوا إيماناً راسخاً يسمح لهم أن يبيعوا أنفسهم، ويبدلوا أموالهم، في سبيل نصرة ديانة لم يتم تكونها بعد؟

بعض هذا لم يعمد في طبيعة البشر، فما ظنك به كاه طفرة وعلى غير انتظار؟

لننظر في تعليقات غير المسلمين:

يقولون: إن الحرب التي كانت قائمة بين الأوس والخزرج كانت قد طال عهدها وأصبحت علة مزمنة دفعتها لطلب المخرج منها بأي ثمن، فلما انتشرت الدعوة الاسلامية رأنا أن خير وسيلة لوضع حد لتلك التناحر، أن يدخلنا في الدين الجديد، ويعودوا الى سالف صفائهما بسببه، فأقدما على ما أقدما عليه.

تقول: فهل كان غاب عن الأوس والخزرج أنهم بالحصول على السلام بينهما بهذا الثمن يستجلبان عداوة قريش وحلفائهما، ومن يهجه ملاشاة الدعوة الاسلامية من سائر العرب، فتقعا في شر مما هربت منه، وتصبجا هدفا لسطخ العرب واليهود معا؟

أما توهم أن قريشا كانت تقضى عن محمد وعنهما فستحيل، لأن العرب كانوا يتقاتلون لأضعف الأسباب كسبق حصان، أو قتل ناقة، أو قصيدة هجاء، فهل كانت تقضى قريش، وهي القيمة على دين العرب، عن إيواء قبيلتين رجلا منها يسب أهلهما، ويحقر ديانتها، ويسفّه أحلامها، ويتوعدّها بالشر، ويستهوئ الناس لاتباعه، حتى إذا ما قوى شأنه، أغار عليها فأزال سلطانتها، وحطم أضرارها، وأباد خضراءها؟

اللهم لا ، وكان الأوس والخزرج يعلمون ذلك ولا يتجاهلونه ، فهل كان بلغ بهم اختلاف العقل الى جانب عدد لا يحصى من الشرور على أنفسهم في سبيل التخلص من شر واحد يمكن أن يُتقى بوسائل كثيرة ؟

الخيلال في هذه المواطن خصب ، فيمكن أن تُنتحل لدخول الأوس والخزرج في الاسلام خفاً أسباب معاشية ونفسية واجتماعية ، فيقال مثلاً : إنهم أرادوا بالانضمام الى دعوة دينية أن تمهد لهم سبل الغارات والفتوح ، فيغنموا ويثروا تحت ستار إقامة الحق في الأرض .

أو أن يكونوا قد تهذب نفوسهم ، وتطورت عقولهم ، ففكروها أن يقيموا على وثنية منحلة كالتي كان يدين بها العرب ، فلما ظهر دين التوحيد الخالص تسارعوا الى اتباعه .

أو أن يكونوا قد ترقى شعورهم القومي ففكروها أن يبقى العرب على الحالة القبلية إزاء أمم العالم ، وتأقوا لأن ينتقل مواطنوهم درجة أو درجات في سلم الاجتماع ، ورأوا أن هذا لا يكون إلا تحت سنار دعوة دينية ، أو نعمة جنسية ، فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الى التاكلف والتحاب اتبعوه لتحقيق غرضهم الشريف .

كل هذه خيالات لأن الأوس والخزرج لم يكونوا في حالة يرجسون معها أن يوسعوا على أنفسهم دائرة التناحر ، أو ينهضوا للفتوح دون أن يعتمدوا على ركن ركين من مال وجاه .

ولم يعرف عنهم تهذب نفسي ، وتطور عقلي ، يدفعانهم الى تطلب غذاء روحي أرق مما لغيرهم من سائر العرب . فاذا كانت قريش على كثرة صلاتها بالقبائل ، وانقلاعاتها الى الخارج ، لم تبلغ مثل هذه الدرجة ، فيصعب أن يتصور العقل أن تبلغها قبيلتان متناحرتان ، لم تدع لها حالة الحرب فرصة صالحة للتفكير في الشؤون الدينية والاجتماعية . وهذه الأمم المتمدنة أمامنا متى وقعت في حرب تجردت للنضال ، وتركزت هذه الشؤون جانباً ، حتى يجبي عهد السلام ، وتفرغ للتأمل والتفكير هادئة مطمئنة .

بقيت شبهة يمكن أن يتذرع بها متلمس التعليلات الطبيعية ، وهي أن قبيلتي الأوس والخزرج برمتا باليهود الى حد تلمس الخالص منهم من أي وجه كان ، فترامنا على الاسلام رجاء أن تصادف فيه مخرجا .

هذه الشبهة لا تقوى على النقد ، لأننا رأينا أن الأوس والخزرج كان بعضهم يتفق مع بعض قبائل اليهود على بعض ، فسكان البأس الشديد بينهم وبين أنفسهم ، لا بينهم وبين اليهود .

على أننا نقول : من أية النواحي كانوا يرجون المخلص بالدخول في الاسلام وهو يحملهم أعباء حرية جديدة ، ويدفعهم الى التورط في منازعات لا تعتبر منازعات اليهود بجانبها شيئاً ، منها عداء قريش ، وعداء جميع قبائل العرب ، ويزيد عليهم اليهود أيضا ؟

فهذه الافتراضات كلها كما ترى خيالية ، ولا يمكن أن يقام لها وزن في تعليل مثل هذه الانتقالات الفجائية ؟

فلم يبق أمامنا إلا تعليل واحد ، وهو أن قيم الوجود تعلقته إرادته أن يحدث في العالم الانسائي انتقالا جديدا ، بإرسال خاتم المرسلين اصطفاه من بلاد العرب ، أبعد بيئات العالم عن توليد الانقلابات الاجتماعية ، ليكون أمره كله إنجازا في إنجاز ، فبث في رُوع قبيلتين منها هداية إجماعية ، وهو أمر بعيد الحصول في عالم التطورات العقلية ، فقبلنا أن نسطاعا بعبء حماية الدعوة الإسلامية ضد الأبيض والأسود ، أى ضد العالم كله ، وهى مهمة تعتذر عن قبولها أمة عظيمة ، فما ظنك بقبيلتين صغيرتين لا يتجاوز عدد أهلها خمسة آلاف نسمة ، ولا تستطعان أن تلقى في ساحة الوغى أكثر من ألف رجل على أكبر تقدير ، وليس لها من المال ما تنفقانه على مثل هذا المعسكر سنة واحدة .

ما هذا الإقدام المحير للعقل من جماعة من الناس لو توجهت إليها حفيظة أمة برمتها لخروجها عليها ، لارتعدت فرأى أشجع أبطالها ؟ بل أما هذه التضحية التى لا يقبلها إلا من وصل الإيمان الى أعماق قلبه ، حتى فنيت فيه شخصيته ، وأين هو من الأوس والخزرج ولم يجتمعا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظات مختلسة فى الليالى المظلمة ؟

لو كان لمحمد مال ، أو مدد من الرجال ، أو اتصال بأمة عظيمة تنصره إذا اقتضت الحال ، لقلنا إن الأوس والخزرج إنما مالوا الى حيث يرجون العز والسؤدد ، ولسكنهم حبال رسول عدم الناصر من قومه ، وليس يتوقع له فوز يطمع فى خيره ، فما الذى جمعهم على التطوع لنصرته ، والتضحية بنفوسهم فى سبيل دعوته ؟

اللهم إني عجزت عن تعليل هذا الأمر الجلل بالعلل الطبيعية ، ولا أراه إلا آية إلهية ، وكفى فى الأرض والسموات من آيات يتخيلها الجاهلون أمورا عادية ؟ محمد فرير ومهرى

## التنزيه الخالص

قال الله تعالى : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما » .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار ، وإن الملائكة الأعلى يطلبونه كما يطلبونه أئتم » .

وقال على رضى الله عنه : « كل ما يتصور فى الأوهام فأنه بخلافه » .

وقال الشافعى رضى الله عنه : « من انتفض لطلب مديرة فان اطمأن الى موجود ينتهى إليه فسكره فهو مشبه ؛ وإن اطمأن الى نفي محض ، فهو معطل ؛ وإن اطمأن الى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد » .

# الوصية

## حكم الوصية بالمال وغيره

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، قال : « جاء النبي صلى الله عليه وسلم يُعَوِّدُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ - وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا - قَالَ : يَرْحُمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَوْصِي بِمَا لِي كُلُّهُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالْشُّطْرُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : الثَّلَاثُ ؟ قَالَ : فَالْثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَتَقَتَ مِنْ تَفَقَّةٍ فَانْهَ صَدَقَةً حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعَهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ؛ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفَعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ . » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْوَصَايَا .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معنى الوصية وحكمها . (٢) بيان معنى الحديث إجمالاً . (٣) بيان ما تضمنه الحديث من الحث على الاقتصاد في المال حتى في عمل الخير مراعاة لحقوق الورثة .

(١) تطلق الوصية في اللغة على معان ، يقال : أوصيت إلى فلان بمال : جعلته له وخصصته به . ويقال : أوصيته بولده : استعطفته عليه . ويقال : أوصيته بالصلاة : أمرته بها . وتطلق لغة أيضاً على وصل الشيء بالشيء ، فيقال : وصيت الحبل بالحبل إذا وصلته به . ومناسبة هذا المعنى للمعنى الشرعي الآتي بيانه ، أن الموصي لما أوصى بالمال بعد موته كأنه وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ تصرفه . وتجمع الوصية على وصايا ، على زنة هدية وهدايا .

وأما معناها في اصطلاح الفقهاء : فقد عرفها الحنفية بأنها « تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » . فقولهم : « تملك » يشمل العقود التي تنقل الملكية ، كالبيع والهبة وغيرها . وقولهم : « مضاف لما بعد الموت » معناه أن الملك في الوصية لا يتقرر إلا بعد الموت ، بحيث لا يكون المقد نافذاً إلا بعد الموت . وهذا القيد يخرج جميع العقود ما عدا الوصية . أما قولهم : « بطريق التبرع » فانه زيادة الإيضاح . وبعضهم أخرج به الإقرار بالدين

لأجنبي ، فلو أقر في حياته بدين لآخر ثم مات ، كان ذلك الإقرار تمليكاً للدين بعد الموت . ولكن الواقع أن الإقرار ليس هو تمليكاً للدين ، وإنما هو إظهار لما في الذمة من حق مملوك للدائن من أول الأمر ، فهو خارج بلفظ التملك . ولا فرق في الموصى به بين أن يكون عينا أو منفعة . فإذا أوصى ببستان أو نقود أو غيرها فانه يصح ، كما إذا أوصى بمنفعة ذلك البستان من ثمر وغيره . ولا يشترط أن يصرح بلفظ الوصية ، كما لا يشترط أن يضيفها الى الموت لفظاً ؛ إنما الشرط أن يذكر لفظ الوصية أو ما يدل عليها . فإذا قال : لفلان ألف قرش مثلاً من ثلث مالى ، فان ذلك يكون وصية ؛ أما إذا قال : من نصف مالى أو ربعه ، فان ذلك لا يصح ، لأن الوصية لا تكون إلا من ثلث المال ، فلا دلالة في مثل هذه العبارة على الوصية .

وهذا التعريف قد وافق عليه بعض محققى المالكية بنصه ، ولكن المشهور في نص تعريف الوصية عندهم هو أنها « عقد يوجب حقاً في ثلث مال العاقد يلزم بموته ، أو يوجب نيابة عنه » . ومعنى الجزء الأول من هذا التعريف متفق عليه بينهما ، لأنه عبارة عن تملك مقرب على عقد التبرع بمال بعد الموت ، ولا يكون ذلك العقد لازماً إلا بعد الموت . ومعنى الجزء الثانى وهو قولهم : « أو يوجب نيابة عنه » أن عقد الوصية كما يوجب حقاً في ثلث المال بعد الموت كذلك يوجب نيابة عنه في التصرف في بعض الأمور بعد الموت ، كأن يوصى بأن يقوم شخص على أولاده الصغار بعد الموت ، أو يزوج بناته ، أو يفرق ثلث ماله ، أو يقوم بتجهيزه ودفنه بصفة خاصة ، أو نحو ذلك . والوصية بهذا المعنى تكون إيصاء بمعنى إقامة الوصى . فالوصية عندهم عقد يوجب حقاً في مال المتوفى ، أو يوجب النيابة عنه في بعض الشؤون . والمالكية يشترطون في صيغة الوصية أن تكون مشتملة على ما يدل على الوصية من لفظ صريح : كأوصيت ، أو غير صريح ولكن تفهم منه الوصية بالقرينة : كأعطوا لفلان كذا بعد موتى .

أما الشافعية فقد عرفتوا الوصية بأنها « عقد تبرع بحق مضاف الى ما بعد الموت » سواء أضاف ذلك التبرع الى الموت لفظاً أولاً . ويشترط عندهم أن تكون بلفظ يدل على الوصية صريحاً أو كناية ، فمثال الصريح : أوصيت بكذا لفلان ، أو أعطوه كذا ، أو هذا المال لفلان بعد موتى ، أو هو له هبة بعد موتى ؛ فكل ذلك ونحوه وصية صريحة . وأما الكناية فكان يقول : لفلان كذا من مالى ، ولم يذكر بعد الموت .

ومما لا خفاء فيه أن الوصية تطلق في اللغة على الإيصاء بمعنى إقامة الوصى ، كما تطلق على ما يوصى به من مال أو غيره . وهذا المعنى لم يختلف مع المعنى الشرعى في الواقع ، لأن الشارع يعتبر إقامة الوصى وصية ، كما يعتبر العقد الذى يدل على تملك الموصى به شيئاً من مال أو غيره وصية . فإذا لوحظ هذا المعنى كان متفقاً عليه عند الجميع . والحنفية يقولون :

إن لفظ التملك الذي ذكر في التعريف يتناول تملك المال وغيره ، ولا فرق في هذا بين تملك وصى أو غيره .

أما حكم الوصية : فقد اتفقت الأئمة الأربعة على أن الوصية ليست بواجبة ، ولكن قد تكون واجبة لأمر خارج عنها ، وذلك كما إذا كان عليه دين أو عنده وديعة يخشى أن تصيب على صاحبها فانه يجب عليه أن يوصى بردها الى صاحبها ، كما يجب عليه أن يوصى بسداد دينه ولو كان مؤجلا . فالوصية إنما تجب إذا أريد منها أداء حقوق الغير الواجبة . وإنما تجب في هذه الحالة إذا عجز عن تنجيز ما عليه ، ولم يكن لصاحب الحق مستند يمكنه أن يثبت به حقه . وقد تكون الوصية مندوبة ، وذلك فيما إذا رجا منها كثرة الأجر . وتكون مكروهة إذا لم يرج منها كثرة الأجر ، وذلك كأن يكون انتفاع الورثة بها أكثر . وتكون مباحة إذا استوى عنده الأمران . وتكون محرمة إذا ترتب عليها إضرار بالورثة ؛ فقد روى عن ابن عباس أن الإضرار في الوصية من الكبائر . على أن بعض المجتهدين يقول إن الوصية واجبة على أي حال ، بحيث إذا كان لدى الشخص مال فانه يجب عليه أن يوصى . ومن هؤلاء داود وإسحاق . واختار هذا القول أبو عوانة الأسفراييني وابن جرير وغيرهم . ولكن جمهور المجتهدين يرى أنها ليست بواجبة ، حتى قال بعضهم : إن الإجماع قد انقصد على أنها ليست بواجبة سوى من شذ . وبذلك تعلم أن الرأي المعول عليه هو ما قررناه لك من أنها تارة تكون واجبة ، وتارة تكون محرمة ، وتارة تكون مندوبة .

ولنذكر هاهنا أمثلة مما تصح الوصية فيه ، ومما لا تصح عند الأئمة الأربعة : فتصح الوصية بالحج بانفاقهم جميعا ، فإذا أوصى شخص بأن يحج عنه بعد موته ، فإن وصيته تصح ، ويجب تنفيذها من ثلث ماله . وبعض أئمة الحنفية يرى أن من لم يحج حجة الفريضة فانه يجب عليه أن يوصى بها .

ولا تصح الوصية بقراءة القرآن على القبور أو في المنازل ، وتقع باطلة عند الحنفية . هذا إذا لم يعين شخصا يقرأ على قبره أو في منزله ، كأن يقول : أوصيت لمحمد أو لعلى أن يقرأ على القبر الذي أدفن فيه ، ونحو ذلك ؛ فإذا عين شخصا يقرأ فان في ذلك خلافا ، فبعض الحنفية يقول : لا تصح الوصية أيضا مع هذا التعيين ؛ وبعضهم يقول : إنها تصح بشرط أن يأخذ المال الموصى به بطريق البر والصلة ، لا بطريق الأجرة على القراءة .

ومثل الوصية بالقراءة ، الوصية بالتهايل ( العتاقة ) المعروفة عند الناس ، فان الوصية بها باطلة إذا لم يعين شخصا ، فإذا عين شخصا ، جرى فيها الخلاف المتقدم . وقد خالفهم في ذلك المالكية والشافعية ، فقالوا : إن الوصية لمن يقرأ على القبر أو في المنزل تصح ، ويجب تنفيذها ، كالوصية بالحج ، لا فرق في ذلك بين أن يعين الشخص الموصى له أو لم يعينه .

ولا تصح الوصية بالبناء على القبور ، فإذا أوصى بأن يشيد على قبره بناء تقع الوصية باطلة بلا خلاف . نعم تصح برم القبر الذى يوضع فيه الجسم إذا تهدم بشرط أن لا يبني عليه بناء مرتفع كالمنازل مما يفعله الناس في زماننا . نعم تصح الوصية ببناء ما يميز القبر ؛ وحده بعض الأئمة بمقدار شبر ، وبعضهم بمقدار ذراع ، ونحو ذلك .

ولا تصح الوصية بأن ينقل من الموضع الذى مات فيه الى موضع آخر ؛ وإذا نقله الوصى وأنفق عليه يكون ملزماً بما أنفقه من ماله لا من التركة ، إلا إذا أجازته الورثة . وإذا أوصى بأن يدفن في داره بطلت وصيته ، إلا أن تجعل داره مقبرة للمسلمين .

وإذا أوصى بمبلغ كبير يشتري به كفنه فإنه لا يعمل به ، ويكفن بكفن المثل .

وإذا أوصى بمصاحف توضع في المسجد ، فإن وصيته تكون باطلة عند أبي حنيفة .

وبالجملة : فالوصية لا تصح إلا إذا كانت متعلقة بأمر من الأمور التي يحجزها الشارع .

(٢) هذا معنى الوصية وحكمها . أما شرح ألفاظ الحديث فظاهرة ، لأن سعد بن أبي وقاص سافر من المدينة الى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فرض سعد بمكة مرضاً شديداً حتى ظن أنه سيموت بمكة ، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ، ويود أن يموت بالمدينة التي هاجر اليها ، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : يرحم الله ابن عفرأ ! يريد به سعد بن خولة ، وعفرأ اسم أمه على التحقيق ، وخولة اسم أبيه ؛ وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم ، لأن سعد بن خولة توفي بمكة بعد أن هاجر الى المدينة ، فكان عليه الصلاة والسلام يروى له ، وقد ذكره لمناسبة كراهية سعد بن أبي وقاص الدفن بمكة .

وقوله : « إنك إن تدع » بكسر إن على الشرطية ، وجواب الشرط قوله « خير من أن تدعهم » ، ولا يضر حذف الفاء من الجواب ، لأن ذلك قد ورد عن العرب ، بل ورد في كلام رسول الله حيث قال : « البينة والإحد في ظهرك » . وقوله : « عالة » جمع عال ، ومعناه الفقير ، تقول : عال فلان يعمل ، إذ افتقر . وقوله : « يتكففون الناس في أيديهم » : يسألون الناس بأكفهم ؛ يقال : تكفف الناس : إذا بسط كفهم للسؤال ، أو سأل وضع الصدقة في كفهم ، أو سأل كفاً من طعام . وقوله : « في أيديهم » معناه بأيديهم . وقوله : « وعسى الله أن يرفعك » معناه : يطيل عمرك . وبذلك تعلم أن قوله في الحديث : « وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها » المراد به سعد بن أبي وقاص راوى الحديث ، وكان الظاهر أن يقول : وأنا أكره أن أموت بالأرض التي هاجرت منها ، ولكنه عبر بهذه العبارة بطريق الالتفات . والدليل على ذلك ما صرح به في حديث آخر رواه البخارى ، وإن كان يحتمل هنا أن الضمير عائذ الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها كما يكره سعد . وقد تحقق إخبار الرسول



صلوات الله عليه بذلك ، فان سعدا قد عاش بعهد ذلك طويلا ، حتى إنه قاد الجيش الذى فتح مدائن كسرى فى عهد سيدنا عمر ، ورزق أولادا كثيرين نحو عشرة من ذكور وإناث .

( ٣ ) أما بيان ما تضمنه الحديث من مراعاة حقوق الوارث فأمره ظاهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحث الناس على أداء حقوق من يعولون . وقد ورد حديث صريح فى ذلك ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول » . وهذا الحديث الذى معنا صريح فى ذلك ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال : « مهما أنفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى فى امرأتك » . فهذا صريح فى مراعاة حال الورثة الذين يتركهم بعده . وإذا كان الشارع قد أمر بمراعاة حال الورثة فى أعمال الخير والبر ، فمن باب أولى مراعاة حالهم فى الإلتفاق ، فليس من الحسن أن تستهوى الشهوات المرء فتسوقه الى تبذير المال وإفناقه ذات التمين وذات الشمال حتى ينفد ويترك ورثته فى ضنك ويؤس وشقاء ؛ ومن يفعل ذلك كان آثمًا لا محالة ؛ ولا بد أن يسأل عن ذلك يوم لا تنفعه الشهوات التى قد انقضت كأنها لم تكن ، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يجوز ابن آدم الصراط حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه » ؛ وقوله تعالى : « إن المبشرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورًا » . فالخير كل الخير أن يعمل الانسان بقوله تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قوامًا » ؟

عبد الرحمن الجزيري

## قيمة العلم عند المسلمين

قال الله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على الآخر ؛ ولغدوة فى طلب العلم أجد الى الله من مائة غدوة ؛ ولا يخرج أحد فى طلب العلم إلا وملك موكل به يبشره بالجنة ؛ ومن مات وميراثه الحبار والأقلام دخل الجنة » . وقال على رضى الله عنه : « أقل الناس قيمة أצלهم علما » .

وقال سهل بن عبد الله التستري : « ما عصى الله أحد بمعصية أشد من الجهل » . فقيل يا أبا محمد : هل تعرف شيئًا أشد من الجهل ؟ قال : نعم الجهل بالجهل مطية من ركبها زل ، ومن صحبها ذل .

وقال على رضى الله عنه : « الحكمة ضالة المؤمن فالتلفقها ولو من أفواه المشركين » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هلاك أمتى فى شيتين : ترك العلم ، وجمع المال » .

## مكان الزكاة في الاسلام

### من الشئون الاجتماعية

إن المجتمعات شئونا بإصلاحها تصلح المجتمعات ، وبفسادها تفسد المجتمعات ؛ ولا نعلم أمة عنيت بشئونها الاجتماعية ، فأصاحتها وركزتها على نظم قوية مشمرة ، إلا تهاست حياتها ، واضطرت عزتها ؛ وكذلك لا نعلم أمة أهملت تنظيم شئونها الاجتماعية إلا تهاست منها روح الفوضى ، وتأخرت في مضار التسابق الاجتماعي ، ثم عاجلها الله بالفناء أو الذل والاستعباد : « فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » .

هذا مبدأ شهد به التاريخ ، وأرشدت إليه المسلمات ، ولقت إليه القرآن ، ونوه به في غير آية : « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ، « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً » .

بهذا المبدأ آمن حضرة صاحب الجلالة مولانا ملك مصر ، الذي تغذى بلبان الإصلاح النقية ، فرأى ، حفظه الله ، أن صلاح أمة لا يكون إلا عن طريق إصلاح شئونها الاجتماعية ، فأنشأ لأول مرة في تاريخ مصر حديثه وقديمه ، وزارة حملها تنظيم هذه الشئون ، على وجه تتخذ به الأمة سبيلها إلى الحياة الطيبة والعيش الرغيد .

ويسرنى ، كما يسر المصريين جميعاً ، أن هذه الوزارة تؤمن بأن لكل مجتمع طابعا خاصا ، ترسمه له قوميته الخاصة التي يكونها دين المجتمع ، ولغته ، وتقاليده الطيبة ، فتقدر أن إصلاح الشئون الاجتماعية لكل مجتمع لا بد أن يكون بإحياء القومية الخاصة لذلك المجتمع ، وأن إحياء القوميات المختلفة بطرق الإصلاح الاجتماعي ، لا يمكن أن يكون واحدا في جميع المجتمعات ، فأصلاح اجتماع غربي لا يسكون طريقه طريقا لإصلاح اجتماع شرقي ، وإصلاح اجتماع غير متدين لا يكون طريقه طريقا لإصلاح اجتماع متدين .

على هذا الأساس يجب أن تستقبل وزارة الشئون الجديدة عملها ، فتتجه إلى الإحياء القومي فيما يختص بالدين إلى أهل الدين ، وفيما يختص بالأخلاق والتقاليد إلى أهل الأخلاق والتقاليد ، وفيما يختص بالصحة والنشاط البدني إلى أهل الصحة والنشاط البدني ، وفيما يختص بالاقتصاد والتدبير إلى أهل الاقتصاد والتدبير .

وبهذا تتنوع لجان العمل ، وتمثل فيها عوائف الاختصاصيين في الشؤون الاجتماعية ،  
بمناصر تبدي إجماع قوميتنا الخاصة ، كل فيما يختص بدائرته .

ويجب أن يكون هذا عهدا بين الوزارة وهذه المناصر ، يوجب أولاً على هذه العناصر  
أن تعمل جهداً مخلصاً في تحري إجماع القومية الخاصة ، ويوجب ثانياً على الوزارة ، إذا  
ما تحققت من صلاح المقترح ، أن تعمل بكل ما منحت من إمداد مليكها المصالح ، على  
تنفيذ ذلك المقترح ، وإسداء نعمه وخيره للبلاد .

وليجمل الجميع نصب عينيه قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » وقوله  
تعالى : « والعصر ، إن الإنسان لئى خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق ،  
وتواصوا بالصبر » .

وعلى هذا الأساس أتحدث عن مكان الزكاة الاسلامية من الشؤون الاجتماعية ، وبعبارة  
أخرى : عن الصلة التي وضعها الاسلام لتنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء ، والمصالح العامة  
التي تتوقف عليها نهضة الأمة وتقدمها . ويجب أن نعلن هنا أن الاسلام ليس ديناً روحياً  
فردياً ، تنحصر مهمته في صرف الإنسان عن دنياه الى أخراه ، وإنما هو دين اجتماعي قبل  
كل شيء . . . دين له في كل شأن من شؤون الاجتماع تنظيم تقصر دونه عقول الحكماء  
والفلاسفة ، دين مهمته أن يأخذ بالإنسان الى السعادة في الحياتين ، وأن يوجهه الى العمل للدنيا  
كأنه يعيش أبداً ، وإلى العمل للأخرى كأنه يموت غداً : « من كان يريد ثواب الدنيا ،  
فمنذ الله ثواب الدنيا والآخرة » . دين يرى أن سعادة الآخرة من سعادة الدنيا ، وأن سعادة  
الآخرة تتطلب قوة في الحق ، ونهضة في العمل الصالح ، ورغبة في عمل الخير ، وأن من كان  
في هذه الدنيا أعمى عما تتطلبه الآخرة فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً . . .

وسيمثل المسلمون في جميع بقاع الأرض حيارى مضطربين ، الى أن يفهموا علاقة دينهم  
بالحياة الاجتماعية ، ويستقبلوا تعاليمه ، ويتخذوها عدة في حياتهم ، وطريقاً لسعادتهم .

وهذه الزكاة ، التي جعلها الاسلام عبادة من العبادات ، وركناً من أركان الدين ، سيري  
فيها حضرات القراء أن الاسلام حتى في عباداته لم يسكن إلا تهذيباً للفطرة الانسانية ، وتنظيماً  
لشؤون الجماعة .

بنى الاسلام في العقيدة والعبادة على أركان خمسة : التوحيد ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ،  
والحج . ويطول بنا القول إذا بيننا علاقة كل هذه الأركان بالشؤون الاجتماعية . ونجتزئ الآن  
بأن التوحيد هو الركن القلبي الذي يشاد عليه صرح الخير كله . والصلاة والصوم ركنان  
بدنيان قصد بهما إعداد النفوس لعمل الخير ، والدعوة اليه . والزكاة ركن مالى قصد به تنظيم

شأن اجتماعي عظيم له خطره في حياة الأمم ، وأخلاق الافراد ، وهو علاقة الاغنياء بالفقراء ، وبمصالح المجتمع .

قضت الحكمة الإلهية ، أن يكون الناس مختلفين في الدرجات ، متفاوتين في الغنى والفقر ؛ وقضت بأن يعيش بعضهم تحت ظل البعض ، يعمل له ، ويستمد رزقه من رزقه : « نحن قسّمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ... »

وعلى هذا النظام الاجتماعي ، قامت الأعمال ، ودارت الحركات ، واشتدت المنافسات حول الحصول على العيش ، والارتقاء ؛ ولكن الشح الذي طبع عليه الانسان جعل من اختلاف الناس في المواهب والاستعداد ، وتفاوتهم بالغنى والفقر ، سببا في مرض اجتماعي خطير : ذلك أنه شغل الاغنياء بأموالهم حتى ألهمهم عن حق الفقير والمسكين ، والعمال والضعيف ، ونمت فيهم فكرة الأثرة والاستغلال ، وأحس الفقير بضيق في صدره أخذ يتلمس له طريقا للخروج فلم يجد سبيلا ، فتولد عنده حسد على الغنى لم يلبث أن انفجرت به صدور الفقراء نارا حامية يصطلبها أرباب الاموال ، وقاموا ينادون في بعض الأمم المتحضرة ، بالغاء نظام الملكية الفردية ، فاضطرب جبل الجماعة ، واختل توازنها ، وانتهى الامر بهم الى إنكار الأديان والقوانين ، وأريق في ذلك دماء الملايين من النفوس البشرية . وما كان ذلك إلا نتيجة إهمال الغنى لحق الفقير ، واستغلاله لمنفعته الشخصية ... !

أما الاسلام فقد قدر ، وهو في أول مرحلة من مراحل الدعوة ، قبل تهيئة النفوس للنظم والقوانين — خطر إهمال حق الفقير ، كما قدر فوضى النظام وفساد الاجتماع إذا هو ألغى الملكية الفردية ؛ فأقر الملكية الفردية ، وأجرى سنة السكون في مجراها الطبيعي ؛ ثم وضع الطرق الواقية من شر الطغيان المالى ، القاضى بتحكم أرباب الاموال ، واستغلال الفقراء . وبهذا احتفظ بسنة القوانين ، وأصول الجماعات والحقوق الفردية ، وأمن في الوقت نفسه فتنة الفوضى الشيوعية ، فوقف وسطا بين الإفراط والتفريط ، شأنه في كل تشريع : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا » .

وإني أحدثكم عن مجل المبادئ التي اتخذها القرآن في العهدين : عهد الدعوة بمكة ، وعهد التقنين بالمدينة ، اتخذها علاجا لتلك المشكلة الاجتماعية الخطيرة :

أعلن القرآن أن المال في يد الاغنياء ليس إلا ودیعة الله ، استخلفهم في حفظه وإدارته ، وتوزيعه بما رسم لهم من طرق صالحة مفيدة : « آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقَبُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ » ، « وآتَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ » .

أشعرهم بالوحدة القومية الموجبة للتكافل والتعاون والإيثار ، وأن المال المملوك للبعض قوام المجتمع كله : « وَلَا تَوَدُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا » .

حارب فيهم خاق الشح الذي يمنع من التراحم والبذل ، ومساعدة الضعيف : « وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » ، « وَلَا يَحْسَبِينَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » ، « يَا أَيُّهَا الشَّحُّ ، فَأَمَّا هَلَاكٌ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّحِّ : أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْبَخْلِ فَبَخَلُوا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْفَجْرِ فَفَجَرُوا » ، « اتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، وَاتَّقُوا الشَّحَّ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ : حَامَهُمْ عَلَى أَنْ يَسْفِكُوا دِمَاءَهُمْ وَيَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَهُمْ . وَلِلْمَلِكِ لَا تَجِدُ أَصْرَحَ وَلَا أَقْوَى مِنْ هَذَا التَّعْبِيرِ فِي تَصْوِيرِ الْخَطَرِ الْأَخْطَرِ الَّذِي يَنْبُعُ مِنَ الشَّحِّ بِحَقِّ الْفَقِيرِ وَالحَتَّاجِ . وَالشَّحُّ بَلَارِبٌ مِنْ أَكْبَرِ الْآفَاتِ الَّتِي تُضِرُّ بِالْمَجْتَمَعِ الْإِنْسَانِيِّ ، وَتَقْضِي عَلَى حَيَاةِ الْأُمَمِ وَصَلَاحِ الْعُمَرَاءِ ؛ فَهُوَ يَمْنَعُ التَّعَاوُنَ وَالتَّرَاحُمَ ، وَيُغْرِسُ الْحَقْدَ ، وَيُولِّدُ ثَوْرَةَ النُّفُوسِ ، وَيَرْمِي بِالْمَجْتَمَعَاتِ فِي الْهَوَاتِ السَّحِيقَةِ .

هَدَّدَ الْأَغْنِيَاءَ إِذَا هُمْ قَصَّصُوا فِي حَقِّ الْفَقِيرِ ، وَاسْتَغْلَوْا حَاجَتَهُ لِمَنْفَعَتِهِمُ الشَّخْصِيَّةِ : « يَحْقِ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ » ، « اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » . « وَبَلِّغُوا لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ ! » « إِنَّ الصَّدَقَةَ تُدْفَعُ لِلْبَلَاءِ » « صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ » . وَإِنَّا لَنَدْعُ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْحَرْبِ الَّتِي أَكَّذَّ اللَّهُ بِهَا الْمُتَغَلِّبِينَ ، وَتَفْسِيرَ ذَلِكَ الْوَيْلِ الَّذِي يُصِيبُ الْأَغْنِيَاءَ مِنَ الْفُقَرَاءِ ، وَتَفْسِيرَ ذَلِكَ الْبَلَاءِ الَّذِي تُدْفَعُ الصَّدَقَةُ ، وَتَفْسِيرَ مَصَارِعِ السُّوءِ الَّتِي تَقِي الْإِنْسَانَ مِنْهَا صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ ، نَدْعُ تَفْسِيرَ كُلِّ ذَلِكَ إِلَى مَا هُوَ الْوَاقِعُ الْآنَ فِي أُمَمِ الْحَضَارَةِ مِنْ حَرْبِ الطَّبَقَاتِ ، وَإِلَى مَا تَنْطَبِقُ بِهِ الْحَوَادِثُ وَالْوَقَائِعُ ، فَانْهَ أَعْظَمُ مَفْسَّرٍ بِثَلَاثِي أَمَامِ رُوعَتِهِ الْبَيَانِيَّةِ ، كُلِّ مَقَالٍ وَبَيَانٍ .

حَرَّكَ الْعَوَاطِفَ ، وَنَبَّهَ الْوُجْدَانَ إِلَى الْعُطْفِ الْإِنْسَانِيِّ ، وَالْعِدَّةِ عَلَيْهِ بِالثَّوَابِ وَالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ . وَحَسَبَكَ فِي عِنَايَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالْفَقِيرِ وَالْمَسْكِينِ ، وَالْحَثِّ عَلَى إِطْعَامِهِمَا ، وَالْقِيَامِ بِكِفَايَتِهِمَا ، أَنْكَ لَا تَسْكَادُ تَجِدُ سُورَةَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ إِلَّا وَفِيهَا ذِكْرٌ لِلْفَقِيرِ وَالْمَسْكِينِ ، أَوْ ذِكْرٌ لِأَحَدِهِمَا .

جَعَلَ لَهَا حَقًّا فِي الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَةِ (١) ، جَعَلَ لَهَا حَقًّا فِي الْغَنِيمَةِ (٢) ، جَعَلَ لَهَا حَقًّا فِي الْفِيءِ الَّذِي يَمَكِّنُ اللَّهُ مِنْهُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ (٣) ، جَعَلَ لَهَا حَقًّا فِي الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَهُ أَرْبَابُهُ بِمَحْضَرٍ مِنْهُمَا (٤) ، جَعَلَ لَهَا كِفَارَةَ الْيَمِينِ (٥) ، جَعَلَ لَهَا كِفَارَةَ اعْتِدَاءِ الْحَرَمِ عَلَى الصَّيْدِ (٦) ، جَعَلَ لَهَا كِفَارَةَ الظَّهَارِ (٧) ، جَعَلَ لَهَا فِدْيَةَ الْإِفْطَارِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ (٨) .

(١) ارجع الى الآية ٦٠ من التوبة (٢) ارجع الى الآية ٤١ من الانفال (٣) ارجع الى الآية ٧ من الحشر (٤) ارجع الى الآية ٨ من النساء (٥) ارجع الى الآية ٨٩ من المائدة (٦) ارجع الى الآية ٩٥ من المائدة (٧) ارجع الى الآية ٢ من المجادلة (٨) ارجع الى الآية ١٨٤ من البقرة .

وقد بين الحكمة الاجتماعية السامية ، في إعطائهم هذا العطاء ، وهي الخوف من أن يستأثر بالأموال طائفة الأغنياء يتداولونها في أيديهم خاصة ، فيشير الفقراء عليهم حربا طاحنة ، وذلك قوله في آية النى : « كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .

ثم يجعل العطف عليهما بعد ذلك ، والقيام بحقوقهما ، من خصال البر الدالة على صدق الإيمان والتقوى : « وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » .

ثم يمدح الصدقات بوجه عام ، ويبين أنها خير للجاعة غير محدود ، أعلنت أم خفيت : « إن تبدوا الصدقات فنعما هي ، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » .

ثم يبالغ في الوصية باليتامى والمساكين ، فيقرنها بتوحيد الله والإحسان الى الوالدين ، في غير آية ، أقرأ : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين إحسانا ، وبذى القربى واليتامى والمساكين » ، « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ، وبالوالدين إحسانا » . ثم يقول : « وآت ذا القربى حقه والمساكين وابن السبيل » .

ثم ينبه الناس على ما يصرفهم عن مراعاة حق الفقير والمساكين ، فيذكر البخلاء ، والآخرين بالبخل ، ويذكر العذاب المهين ، الذى أعد للكافرين الذين خلت قلوبهم من الرحمة : « إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ، وأعدنا للكافرين عذابا مهينا » .

ولما كان التبذير من أسباب فقدان المال وحرمان الفقير ، شدّد التنكير على المبذرين ، وبين سوء عاقبتهم ، فقال : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا » . ومخافة أن يحمل ذلك البيان على التقدير فيمنع حق الفقير ، أرشد سبحانه الى الطريق المعتدل فقال : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط فتعبد ملوما محسورا » .

ثم تعالوا واستمعوا بعد ذلك الى القرآن ، وهو يعتبر أن إطعام الفقير والمساكين هو العقبة الوحيدة ، التى إذا اقتحمها الانسان وصل الى السعادة الحقّة ، التى لا يشوبها تنغيص ولا ألم : « فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ : فَكَّرْ رَقَبَةً ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذى مَسْغَبَةٍ ، يَتِيمًا ذَا مَقَرَّةٍ ، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتَرَبَةٍ » . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالمرحّة . أولئك أصحاب الميمنة » .

حسب الفقير أن الله لم يذكر في كتابه شأنا من الشئون باسم العقبة إلا في هذا الموضع ،

موضع تنظيم علاقته بالغنى ، فافرهوا القرآن وتبعوه لتعلموا مقدار حذب القرآن على الفقير والمحنتاج والضعيف .

اسمعوا قول الله فيمن لا يحض على طعام المسكين ، وكيف اعتبرهم من المسكينين بالدين ، الذين لا تنفعهم صلاة ولا خشوع : « أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْدينِ . فذلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ . وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ . فَوَيْلٌ لِلْمَصَالِينِ ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ، الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ » .

اسمعوا قول الله في المجرم الذي يصيبه خزي الله ونكاله : « إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ . وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ . فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حِجْمٌ . وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينٍ . لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ » .

اسمعوا قول الله فيمن يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله : « وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَبِشْرِمٍ لَبِئْسَ الْأَلْمُ » .

اسمعوا قوله في أبواب الأموال الذين لا يقومون بحق الفقير والمسكين : « كَلَّا ! بَلْ لَا تَكْرَمُونَ الْيَتِيمَ . وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ . وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثُ أَكْلًا لَمًّا . وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا . كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا . وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا . وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَنِّمْ ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى . يَقُولُ بِأَلَيْتِي قَدِمْتُ لِحَيَاتِي . فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا . وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدًا » .

ثم تمالوا واسمعوا جواب المجرمين حين يسألون يوم القيامة : « مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ . وَلَمْ نَكُ نَطْعَمِ الْمَسْكِينِ » ...

وأخيرا تمالوا واسمعوا قول الله في أبواب الأموال الذين يحترفون التكاثر فيها حتى تلهمهم عن حق الفقير والمسكين : « أَهْلَاكُمُ السَّكَاتُ ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ، كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ . لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ . ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ . ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ » ... هذا نزر قليل من علاج القرآن لمشكلة الفقير مع الغنى .

\*\*\*

حرك عواطف الاغنياء بكل الطرق ، وأرهف وجدانهم ، واستدر عطفهم على الفقير والمسكين ، إصلاحا لهم وللجموعة ، تارة بالترغيب ، وأخرى بالترهيب . ولبعد أن استببت الأمر لجماعة المسلمين ، وتهبأت النفوس للقوانين والنظم ، وضع الفقراء حقوقا كورد دائم .

وضعه في السكتفارات ، والاجزية على الأخطاء التي يرتكبها الانسان في حياته الشخصية أو عباداته ، وضعه في الزكاة فرضا من الفروض الدينية ، ينفذه بالقوة ويقاوم من امتنع من أدائه ، وضعه في الذهب والفضة ، وفي البضائع التجارية ، وفي المواشي ، وفي الزرع ، بنسب لا تزهق الغنى ، وتسعف المسكين والفقر ، وتصلح شأنه ؛ بنسب يفوق مجموعها مجموع ما يصرفه أغنيائنا في ترفهم وبذخهم في البلاد الأجنبية كل عام من غير فائدة تعود عليهم وعلى أمنهم .

وقد كان للزكاة في صدر الاسلام نظام خاص ، وكان للحكام بها عناية خاصة في جمعها وصرفها . كانوا يجهزون الجيوش ، ويدفعون المغارم ، وينالون قلوب الضعفاء ، ويعينون المحتاجين . أما اليوم فقد خف عن كاهل الزكاة كثير تصرفه الدولة من مواردها الخاصة على المصالح العامة ، كالجيش والتعليم ، ولم يبق ما يحشى شره ، ويهدد العالم بثورته سوى الفقير وحاجته .

فهل للأغنياء أن يخرجوا هذه الزكاة الواجبة عليهم ، ويصرفوها في مصالح الفقير ، فيستلوا بها حقه عليهم ، ويصير عونا لهم ، يحرس أموالهم ، ويعمل على تنميتها ، حتى يرفرف على الجميع علم الطمأنينة والسلام ؟

هل لهم أن يخرجوا زكاة أموالهم ، وينشئوا بها المصانع والمستشفيات التي لا تنفد مواردها الدولة بإنشائها ، فتظهر الأمة من جرائم المرض ، ويخف عنها ضغط هذا الجيش العاقل الذي تبدو كتابته في المتسولين الذين يملأون الشوارع والأزقة ، وفي المتسربين الذين يهددون الأمن ، ويقلقون راحة الجميع ، وفي المتعلمين وأنصاف المتعلمين وأشباههم ، مما تظالنا بأحصائهم في كل عام نتائج الامتحانات ، وكشوف المنقطعين عن طلب العلم ؟

هل لهم أن يخرجوا زكاة أموالهم فيصلحوا من شأن هؤلاء ، ويوجدوا منهم رجالا عاملين في الحياة ، يشعرون بالعزة والكرامة ، ويشعرون بأنهم أعضاء حية من الأمة لها يعملون ، وعنها يسألون ؟

هل لهم أن يضعوا أيديهم في يد وزارة الشؤون الاجتماعية ويتضامنوا معها على إخراج نظام خاص للزكاة والصدقات ، به ينتشرون البلاد من خطر الفقر والعاقل ، فنطمئن الجماعة على حياتها ، وتفتق بأموالها وبنيتها ؟

إن الدين الاسلامي لم يترك فرصة لإحياء قلب الفقير إلا أمر بانتهازها . ولا يغيب عنكم أيها الأغنياء موقفه من الفقير عقب صيام رمضان ، في الوقت الذي تعدون فيه العدة لاستقبال العيد ، الذي جملة الله مظهر فرح شامل ، لم يفته أن أوجب صدقة الفطر توزع على الفقراء والمساكين ، فيكون لهم منها سلوة عما أصابهم من فقر ومسكنة .



فإذا قامت وزارة الشؤون الاجتماعية، تدعو الناس الى المبادرة باخراج زكاة الفطر إصلاحا  
 لشأن له خطره في المجتمع، فقد قامت بواجب يحتمه عليها الدين، واجب يحتمه عليها الاجتماع  
 الصالح الذي تنشده وتعمل عليه . وإذا قامت تدعو الناس الى إبداع صدقاتهم في صناديق  
 تشرف عليها جهات زبينة، وتصرفه على الأمر التي أخفى عليها الدهر، ويمنحها الحياء من  
 الظهور بمظهر السائل والمحروم، فقد قامت بواجب يحتمه عليها الدين، واجب يحتمه عليها  
 المجتمع الصالح الذي تنشده وتعمل عليه . وقد ذكر الله الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا  
 في الأرض وأن الجاهل يحسبهم أغنياء من التمتع : « لا يسألون الناس إلحافاً » . وقد جاء  
 في الأخبار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على صدقة الفطر ذلك الصحابي الجليل  
 أبي هريرة، على الأسرة الكريمة التي يمنحها حيائها عن أن تسأل ... فلم تفعل وزارة الاجتماع  
 إلا ترسيما خطة الصدر الأول في إعانة الفقير، والمحافظة على كرامته .

\* \* \*

هذه مكانة الزكاة والصدقات من الشؤون الاجتماعية، وهي مكانة القطب من الرحي . وهذا  
 هو موقف الاسلام من الزكاة والصدقات، وهو موقف يخفف من وطأة الأغنياء على الفقراء،  
 ويبعث في الفقراء روحا طيبة للأغنياء، ويهيئ للجماعة أن تنفع بهؤلاء وهؤلاء .  
 وبعد : فليسمح لي حضرات الأمراء، والأغنياء، والمفكرين، أن أصارحهم بكلمة صريحة  
 حاسمة :

إن التطور الفكري المناقض، قد تكاملت أسبابه، وبدت مظاهره، وصارنا به على ملتقى  
 السبل، فإما أن نسير في سبيل الرأسمالية، كما يلوح في أفق الأغنياء، فنصطليها نارا حامية  
 من العاطلين والفقراء، وإما أن نسير في سبيل الشيوعية، كما يلوح من أنات العاطلين والفقراء،  
 فنصطليها تخريبا وتدميرا !! ولقد جاءنا من الأنبياء ما فيه مزدجر، وأرشدنا ديننا، وكتابه  
 قائم بين أيدينا، الى السبيل السوي الذي يقينا شر هذه، وشر تلك، ويجعل الأمة وحدة  
 متكافئة في البر والتقوى : « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم  
 عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » .

الاهم هل بلغت ؟ !! اللهم اشهد !

محمود شلنتوت

## أنبل الاخلاق الاسلامية

لعل لما يستلقت النظر ، ويبههر العقول ، من غيث الرحمة الاسلامية ، الذى أدرك العالم ، وقد مزقه الفساد ، وقوضته القوضى فى كل شئ : فى الأنفس ، والأعراض ، والأموال ، ولوث النفوس فيه داء الآثرة ، والطمع ، ورذيلة الغدر والخيانة ، الى غير ذلك من عوامل الفناء والشقاء ، نقول : إن أنبل ما يبههر العقول مما جاء به الاسلام من الأخلاق ، المحافظة على العهد ، والصدق فى احترام المواثيق ، والتحذير من نكثها ، والوعيد الشديد على الخيس بها ، والحنث فيها ، لتصفو العلاقات بين الأفراد والجماعات ، وتطهّر النفوس ، وتحسن الصلات بين الأمم ، وتسير فى جو كله هدى ونور ، لا غدر فيه ولا خيانة ، فيتسع بذلك طريق الحق ، يسمح كيف يشاء ، وأنى شاء ، يعمر البلاد ، ويصلح العباد .

مرت على الإنسان دهور طويلة ، وتقلب عليه أطوار وأحوال ، وغشيتة غَواشٍ ، وأحاطته أحداث ، وطال إنقاذه مصلحون كثيرون ، وأرسل الله رسلا مبشرين ومنذرين . . . فأى دين من الأديان ، أو شريعة من الشرائع ، عنيت عناية الاسلام بالمحافظة على العهود والمواثيق ؟ فهذا كتابه الكريم ، يجعل حفظ العهد من دعائم الفلاح والسعادة ، حيث يقول : « قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون » الى قوله : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » .

وها هو ذا رسول الاسلام ، يرفع من شأن المحافظة على العهد ، واحترام الميثاق ، فيوجب على جميع من يدينون به أن يحترموا عهدا أعطاه للأعداء أقبل رجل مسلم ، وتوعد بالشقاء فى الدنيا ، والعذاب الشديد فى الآخرة ، من فرط فى ذلك ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « ذمة المسلمين واحدة ، يسعى (١) بها أذنانهم ، فمن أخفر (٢) مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف (٣) ولا عدل » .

وقال أيضا : « ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء : من عاهدته فوفى بعهده ، مسلما كان أو كافرا ، فإنما العهد لله ، ومن كانت بينك وبينه رحم فيصلها ، مسلما كان أو كافرا ، ومن أثمنتك على أمانة فأدها اليه ، مسلما كان أو كافرا » .

فهل سمع العالم قديمه وحديثه ، بدين أو شرعة ساوت بين جميع أتباعها فى احترام عهودهم ،

(١) أى يتصرف فيها . (٢) أى نقض عهده الذى أعطاه لغيره . (٣) الصرف : التوبة . والعدل : الغدبة . وقيل الصرف : الشفاعة ، والعدل : الغدبة .

ووجوب تنفيذها ، ولم تفرق في ذلك بين عهد القائد والجندى ، والصغير والكبير ، والحر والعبد ، والرجل والمرأة ؟ فكل أولئك محترم عهده ، نافذ على جميع من عداه من المسلمين . هذا فضلا عما تضمنه هذا المبدأ السامى من تربية ملكة الإحساس بالكرامة في نفس كل مسلم ، وإيقاظ الشعور بعزة النفس ، والاعتداد بالرأى ، وتحمل المسؤوليات ، فيقوى تفكيره ، وينضج رأيه ، وتسمو عن الصغائر نفسه .

فهل يصبر المنصفون بهذا النبل في الاسلام ، بعد ما ملأ أئمتناهم ، وشيخناهم أمام أعينهم ، ما يزر به محيط العالم المادى اليوم ، من تهالك عبثا الماداة ، وعشاق السيطرة العاشمة ، على تمزيق اليهود بعد توكيدها ، وانتهاك حرمة الموانيق التى أغلظوا الأيمان على احترامها ، وسجلتها هياتهم النبوية ، وأفرها وزراؤهم ؟ ! يرتكبون كل ذلك ، ويفخرون به إن رأوا وراءه مغنا ولو حقيرا ، وأحسوا بضعف صاحب العهد ، وفقدته القدرة على صد طغيانهم !! أما الكرامة ... أما الشرف ... أما العظمة الصحيحة ... فكل أولئك لا يقام له وزن ، ولا يقدر له حساب !!

ألم نشهد في عصرنا هذا بعض من تفخه غرور القوة يقف على ربوة الاستنثار ، ويؤذن في الناس بأن المعاهدات لا تعدو قصاصات أوراق لا يتمسك بها على غير ما تقع إلا الضمضاء ؟ ألم نهؤلاء يعدون الغدر والخيانة من الكياسة ، والنظام بالود وإضمار الكيد والإيذاء من السياسة ، حتى صار معروفا لديهم أن هناك معاهدات علنية ، ومن ورائها معاهدات سرية ، تنقضها عروة عروة ، وتهدمها لبنة لبنة ، وأصبح مقررا أن ليس للأقوياء أمان ، ولا لمهودم حفاظ ، ولا لموائيقهم حرمة ؟ !

كل هذا والاسلام وافق في هذا الجو المظلم ، أبيض ناصعا ، يتلو على الناس كافة :

« وإما تخافن من قوم خيانة فأنذ إليهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين » .  
 خرم على أتباعه أن يفاجئوا معاهديهم ، إذا أحسوا منهم خيانة ، أو يأخذهم على غرة ، وأوجب عليهم إعلانهم بقطع العلائق ، وانقضاء حكم الميثاق ، حتى لا تكون هناك لمتموم ظنة ، ولا لمقول عذر . ثم يتلو :

« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقد جعناكم الله عليكم كفيلة ، إن الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كالتى نقضت عذر لها من بعد قوة أنسكانا (١) ، تنخذون أيمانكم كذلا (٢) بينكم ، أن تكون أمة هي أربى من أمة ، إنما يبلوكم الله به ، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون » .

(١) الأنسك : جمع نسك كحمل وأحال . والنسك : مانع ليترد ثانية ، وهو منصوب على أنه مفعول ثان على تضمنين نقض معنى جعل ، كما تقول : فرق النىء أجزاء أى جمعه أجزاء .  
 (٢) النخل بفتح الدال والحاء : الدغل والفسخ والحياة .

فهل هناك نبيل وممو وراء هذا النبيل وهذا السمو؟ كتاب يحفز أهله على الوفاء بالعهد، ويشعرهم بمراقبة الله وحسابه، ويحظر عليهم الدخول، والغش، والخيانة في الإيمان، ويحذرهم من أن يكونوا عبيد القوة، فيعاهدوا هذا إذا كان قويا، وينفذوا إليه عهده إذا رأوا من هو أقوى منه، أو يخدعوا خصومهم بالمهود والإيمان حتى تحين لهم الفرص، فيقبلوا عليهم أعداء.

كل أولئك خلال شر وضعة، حرمتها الاسلام على أتباعه، تنزيها لهم، وتشريفا لأفئداهم، ورفعنا منزلتهم في نظر الكمال الخلقى، والحق والفضيلة، التي لا تقوى عوامل الهدم على النيل منها، مهما تقلبت الاحوال، أو تغيرت العادات.

وهل يتصور عقل، أو يخاطر على قلب بشر، أن يبايع تقديس العهد عند شرع من الشرائع حداً يتحتم فيه على المؤمن به أن يترك أخاه في الدين، وهو يستغث به ويستنصره، يلتمه ظلم الكافرين، وتنادل منه قسوتهم تقتيلا وتشريدا، مع قدرته على نصرته، وصدد عدوانهم عنه، وليس لسكل ذلك من سبب سوى المحافظة على العهد الذى قطعه مع هؤلاء العادين، فلم يستطع منه فكاكا، ولا عنه تحويلا؟

«وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير».

ذلك لأن الاسلام شرعة لا تعرف الغدر والخيانة، ولا تقر إلا السياسة العادلة التي يستوى فيها الاتباع والأعداء.

وإعنا على الاسلام هذه العناية بالمواثيق والإيمان، لأنها غالبا تكون وليدة تفكير عميق توزن فيه الأمور بدقة، وتقدر بحساب، وينظر فيه الى العواقب القريبة والبعيدة، ويضحي فيه بنزوات النفوس وشهواتها.

وبالجملة، فالحكم فيه - غالبا - يسعى وراء المصاحبة الحقة، والعدالة المطلقة، بقدر الإمكان. فاذا لم يحصنها الشارع بما يحفظها، انطلق الشر من عقالة لآى بادرة ولو صغيرة، وججت سورة الغضب والطيش، وجلب الشيطان خيله ورجله، فزق الصلات، وقطع العلاقات، وطأت في الأرض فسادا.

لسكل ذلك يقول كتاب الاسلام، بعد أن أوصى وشدد بالمحافظة على المهود:

«إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

من كل هذا، ومن بعضه، نقف على قطرة من فيض فضل الله على الانسانية كافة، بهذا الشرع الحكيم، الذى انتفع به من آمن به ومن كفر، ومن أطاعه ومن عصاه، «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

عبر الجليل عيسى

شيخ معهد شبين السكوم

## نظرات في المذاهب المتطرفة

الشيوعية وسوء آثارها في الهيئات الاجتماعية

بعد وصول الانسانية من المستوى العقلي الى درجة تسمح لها بالتفكير في وسائل تحسين حالتها الاجتماعية ، عفى أفراد من أهل البصر منها بتخيل نظم ظنوا أن الجماعات لو قامت عليها ، وأخذت بأصولها ، تتأدى الى حالة أرفع مما هي عليها في حياتها الراهنة .

ولكن حياة الشعوب الاجتماعية تقوم على سنة طبيعية ثابتة من التطور التدريجي ، فلا يستطيع نقلها من حال الى حال بنظم يُبتكر أو ببرامج يُتخيل . ومن هذا القبيل كانت جمهورية أفلاطون ، وسياسة أرسطو ، والمدينة الفاضلة للفارابي ، وكل ما حدث في القرون المتأخرة من المذاهب الاشتراكية والشيوعية والفوضوية . فمن أراد أن يعرف ما يفعله إطلاق العنان للخيال في هذا المجال ، فلينظر في الأصول التي تقوم عليها هذه المذاهب . فقد أتى كثير منها بأمرور يأنف الضمير البشري أن يعيرها التفاناً ، كراى بعض الفرق الاشتراكية إبادة جميع الضعفاء وأصحاب المعاهات حتى لا يبقى إلا الأقوياء على مكابدة الأعمال ، كي لا يكون المرضى والضعفاء عالة على المجتمع ؛ وكذا صرح بعضها أن يُحذف الزواج ويُجهل جميع النساء لجميع الرجال ، وما يولد من هذه المخالطات تستولى عليه الحكومة ، وتربيته على تفقتها ، ثم تقذف به الى المجتمع ليؤلف جيلاً جديداً ، وهلم جرا ؛ وكنحتهم بعضها وجوب حذف الحكومة والدواوين وترك الناس لأنفسهم ينظمون شئونهم عرفياً ، زاعمين أن النواميس الطبيعية في تدبيرها العلاقات بين الناس ، خير من النظم والقوانين التي تضعها الحكومات . قيل كل هذا وكتب ؛ ولكن الأمم جرت على سجيتهما ، مكشوفة بالعوامل المحيطة بها ، ولم ترفع بهذه الخيالات رأساً .

الأمر الذي تقوم عليه فتنه غلاة الاشتراكيين هو دعواهم أن الثقافة المنتشرة بين الدهاء منشؤها سوء توزيع الثروة الاجتماعية ، وأنهم قد همدوا تحت ضوء العلوم الاقتصادية الى نظم لو اتبعت لعاش الناس جميعاً في مجبوحة الرغد والرفاهية . وأشد هذه المذاهب تمسحاً وتزهداً الشيوعية ، وقد وقعت في حبالها جماعات فازدادت تغلغلاً في السُدم والجاهلية .

ونحن إن اقتصصناها بالكلام في هذا البحث فليس ذلك باعتبار أنها شكل حكومي لامة بعينها ، ولكن باعتبار أنها مذهب أصبحت له دعوة ودعاة يروجونه ما وجدوا آذاناً تصغي اليهم .

الأصول التي تقوم عليها الشيوعية :

المذهب الشيوعي يقوم على أصول ثلاثة رئيسية : ( أولها ) محو الملكية الفردية ، والحقوق الوراثية ، وجعل أرض الامة وكل ما عليها ملكاً لجميع أفرادها على السواء .



(ثانيها) حذف ردوس الأموال الفردية ، وجعل الحكومة قسيمة عليها .

(ثالثها) استئصال شأفة الدين من المجتمع ، باعتبار أنه ألد أعداء الشيوعية ، لتسلطه العظيم على عقول العامة ، وبثه فيها مبادئ تنافس إيجاد الفردوس الأرضي في زعمهم .

ونحن نقاش هذا المذهب الحساب في كل هذه الأصول ، لنثبت للناس أنه لا يخالف العلم بحسب ، ولكنه يخالف الأوضاع الطبيعية أيضا ، ويحاول هدم جميع البواعث التي تعمل على حفظ الانسانية وترقيتها ، سواء أكانت مادية أم أدبية .

أما أول هذه الأصول وهو محور الملكية الفردية ، فنناقض للوضع الطبيعي ، فإن أول ما كان عليه الناس أيام هجيتهم الأولى كان عدم الملكية ، لانحصار العناية في أمر واحد هو الحصول على الغذاء ، فكان الأفراد يجمعون على وجوههم في القفار ليصطادوا بعض الحيوانات ، أو يجوسون خلال الغابات لاستخراج بعض جذور الأشجار . فلما هددوا الى استغلال الأرض ، كان كل منهم يزرع ما حول بيته ، والأرض واسعة والناس قليلون .

فلما ارتقى الاجتماع ، وازدادت معرفة الإنسان بالزراعة ، وتميزت الأسر ، وبدأت تنحدد الحقوق ، وجدت الملكية ، فالملكية ترقى عن حالة الشيوعية التي سبقها ، وكما وجدت الملكية وجد الزواج ، ووجدت الحقوق والواجبات ، ووجدت وشائج الاجتماع ومثوماته وحوافله ، فتركب بعد سذاجته الأولى ، ومن تركبه نشأت قوة تماسكه ، ومثانة ترابطه ، وشدة مناعته ، وابتقى على هذا التركب كل ما للانسانية من حظ في البقاء والاستمرار والترقى الى أبعد الغايات . ومجرد النظر الى حالة الجماعات يهجم بك على الفرق بين ما تنتجه حالة التركب الاجتماعي ، وما تنتجه حالة البساطة الفطرية . وإنك لتعجب أن ترى جماعات ماذجة التركب لا تزال باقية على ما كانت عليه منذ ألوف السنين ، على حين أن التي ساعدتها الأحوال المحيطة بها على التركب قد بلغت شأوا بعيدا من المدنية . فالملكية ترقى عن الحالة الشيوعية ، فإن عادت أمة إليها زايها جميع ما ابتنى عليها من وشائج الاجتماع وروابطه ومثاناته ، فأصبح رهن ثورة تهب فيه لتحلل عناصره ، أو شدة تصادفه تفكك أوصاله . لذلك يضطر القائمون عليه أن يحسكوه في دائرة الاستقرار الاجتماعي بالقهر والإرهاب ، ويكون هو في أثناء ذلك سريع الانقلاب يترقب أن يجد فرصة للتفكك لينتزعها .

وقادة مثل هذه الجماعات الشيوعية إنما يتوخون بمحو الملكية والوراثة ، أن يمنموا أن يتناول بعض الأفراد من الثروة العامة فوق ما يكفيهم فيدخروه ويحبجوا غيرهم عن الانتفاع به . وما دروا أنهم بهذه الوسيلة التي لن يكون لها أثر يذكر في تحسين الحالة الاقتصادية للمجموع ، يقتلون في نفوس الأحاد روح التنافس المشروع ، فيصبح الكافة سواسية في الفاقة

والعُدْم ، ويحرم المجتمع من المشروعات العظيمة التي ينوق إليها ذوو الكفايات العالية طلبا للكسب .

ولا يمتزح علينا بأن وجود الحكومة قيّمة على الثروة العامة ، يكفل حصول تلك المشروعات بواسطة لجان تؤلف لذلك ، فاننا نرد هذا الاعتراض بقولنا : إن قيام الحكومة مقام الأفراد والشركات خنقا لعاطفة الإقدام في نفوس الآحاد ، وإحالة للمجتمع الى حالة البقصر الذي ارتقى عنه أمثاله من الجماعات ، فيصبحون في حاجة ماسة الى حكم الإرهاب ، وهذا الحكم يقتضي بث الميؤن والأرصاء ، فيضحي بعض الأمة رقباء مأجورين على البعض الآخر ، فاذا مر على الأمة في هذه الحالة ربح من الزمن أصبح تماسكها الاجتماعي صناعيا بعد أن كان طبيعيا ، وصارت عرضة للتفكك عقب أية هزيمة حربية أو كارثة اجتماعية .

وعمّ الشيوعية في تحسين حالة الفقراء بمصادرة أموال الأغنياء :

يستوى الشيوعيون الفقراء ، بأنهم سيجعلونهم في رغد من العيش بخذف طبقة الأغنياء ، ومصادرة أموالهم ؛ وهو وهم كبير لا يطوف إلا بروس الدين لا حظ لهم من العلم الاقتصادي . كتب العلامة الاجتماعي الروسي ( توفيكو ) في كتاب له يعالج فيه مسألة الفقر :

« لقد انتشر في العالم رأى كاذب يعم الهيمنة الاجتماعية ، وهو أن الفقر ما أنشأ أظفاره في الدهاء إلا بسبب سوء توزيع الثروة على الناس . ويقول أشياخ هذا المذهب : إنه متى أخذت الثروة من أيدي المحسنين لها ، وقسمت على الناس تقسيما عادلا ، ذهب الفقر ، وحل الكفاف ، وأصبح النوع الانساني في أرغد عيش أبد الآبدين .

« فما أجدرنا بأن يهتف بعضنا بعضا بهذا الحل لو كان حقيقيا . . .

« ولكن الحال وأسفا ليست على ما يصفون ، فان الدهاء ليسوا بفقراء لأن بضعة رجال من أصحاب الملايين قد احتكروا الثروة ، ولكنهم فقراء لأن مقدار المواد الغذائية التي تنتجها الأرض لا تكفيهم . ولما كانت هذه الأزمة الغذائية ناشئة من البيئة ، فيمكن أن يقال إن الفقر ضارب بجذوره في العالم ، لأن النوع البشري لم يُعِد الأرض للإنتاج إعدادا يتفق ومصلحته الحقيقية .

« الفقر لا يُدفع بواسطة تقسيم الثروة بين الناس لسببين بسيطين :

« أولاها أن المال الذي يراد تقسيمه غير كاف لجميع حاجات الناس ، وقد تقرر ذلك بواسطة الإحصاءات . ذلك أنه لو صودرت الأرباح الفردية التي تزيد عن ١٠٠٠٠ فرنك وقسمت كلها على الناس الذين يقل دخلهم عن هذا القدر ، وجد أنه لا يخص كل فرد أكثر من ١٢ في المائة من دخله الحالي . وبما أن الناس لا يصلون الى الرغد المرجو إلا إذا كان لكل منهم عشرة أضعاف



دخله الحالى ، أدركنا أن مسألة الفقر لا تندفع بتقسيم ثروة الأغنياء على الفقراء . . . . فان العامل الذى يكسب الآن فرنكين يوميا ويشكو من الشكوى من الفاقة ، لن تتغير حاله إذا أعطى الاثنى عشر فى المائة التى تخصه من مصادرة أموال الأغنياء ، إذ أن أجره لن يزيد أكثر من ربع فرنك يوميا ، فإذا عسى أن تحسن هذه الملاوة الضئيلة من حاله ؟

« أما السبب البسيط الثانى فهو ناشئ من طبيعة الثروة ذاتها . ذلك أنه إذا كان دخل المستر بيرمور مورجان الأمريكى ٨٣ مليوناً من الفرنكات فى السنة ، فإن صودر هذا الدخل وقسم على إخوانه الأمريكيين ، نال الواحد منهم أقل من فرنك ، وماذا عسى أن يعمل هذا القدر الضئيل من تحسين حال الفقير الأمريكى ؟

« ولكن المستر بيرمون مورجان لن يكسب فى السنة التالية ٨٣ مليوناً أخرى لأن الأمة صادرت كسبه الشخصى ، فيكتفى بكسب بضعة آلاف لحاجته الشخصية ، وما يصدق على المستر بيرمون بصدق على جميع الأغنياء ، فإن أفادت مصادرة أموالهم مرة واحدة فلن تتكرر هذه الإفادة ، فمن يسد خلة الفقراء وحاجاتهم تجدد فى كل حين ؟ » .

ثم عهد الأستاذ الروسى الى بيان العلاج العلمى فقال :

« ثبت لنا من الفصل السابق أن حالة النوع البشرى سيئة جدا ، وأنها فقراء لأن منحصلات الأرض السنوية لا تنتج المقدار الكافى من الغذاء والملبس ، فهل هذا لأن السكرة الأرضية تعجز عن موافقتنا بما هو ضرورى لنا ؟ إن كان الجواب إيجابيا وجب علينا أن نرضى بما قسم لنا ، وأن نعتبر الفقر كما نعتبر الموت أمرا لا يحصى منه . ولكن من حسن حظ العاملين أن هذا الافتراض خطأ ، فإن فى قدرة الأرض أن تعطينا ليس ما يوازى ١٠٠٠٠ فرنك سنويا لكل منا خصب ، ولكن فى قدرتها أن تعطينا عشرة أضعافه ، فإن يبايع الثروة فيها — كما قال الجغرافى المشهور ( البريه ركلوز ) — لا حد لها على الإطلاق » . انتهى

نقول : إذا كان هذا هو رأى العلمى فلا يكون لحذف طبقة الأغنياء من نتيجة سوى قتل عواطف التنافس فى الصدور ، وشل ملكات الإقدام فى نفوس أهل النشاط والقوة الفياضة ، وحرمان مجموع الأمة من جهودهم العظيمة فى إقامة المشروقات النافعة ، والحكم على السكافة بحالة من العدم فصل بالأمة الى مكان سحيق ، وتجعلها تترصد الخلف من عند كل بادرة من فتنة فتأتى بشر مستطير .

أما وقد رأيت أن الشيوعية لا تستند الى أساس علمى ، من الناحية الاقتصادية ، وأنها تفكك أواخى النظام الاجتماعى ، وتحلل من ربطه ، وتذهب بحوافظه ، فإننا نرجو أن ثبت لك خطأها فى مناوأة الدين واعتباره سببا فى إثارة العداوات بين الأمم ؟

محمد فريد ومجربى



## بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتَاوَى

### الضمان في المعاملة الربوية :

هل يجوز شرعا أن يضمن الإنسان صديقا له عند أحد البنوك ؟

### الجواب :

إذا كان هذا السلف بقائده فهو معاملة برأء ، وقد حرم الربا على آخذه ، ومعطيه ، وكتابه ، وشاهده ، كما أشار الى ذلك الحديث الشريف ؛ فأولى أن يحرم على الضامن لأنه شريك في التعاقد .

### الصوم في مسجد بناء مسيحي - بيع السمك في البحر :

( ١ ) هل يجوز صلاة الجمعة في مسجد بناء مسيحي ؟

( ٢ ) هل يجوز بيع السمك في البحر وهو مجهول ؟

### الجواب :

( ١ ) مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية لا يرى مانعا من صلاة الجمعة وغيرها من سائر الصلوات في المسجد الذي يئنيه مسيحي .

( ٢ ) لا يجوز في المذاهب الأربعة بيع السمك في البحر وهو مجهول .

### رضا الأب بتعميد ابنه :

مسلم تزوج مسيحية وقد سمح بتعميد ابنه منها ، وتم بحضوره هذا التعميد ، ثم هو يريد تربية مسيحية ، هل هذا الأب ينظر مع هذا العمل مسلما ؟

### الجواب :

التعميد والتنصير منافيان للإسلام ، فرفض الأب بذلك يعد خروجا عن الإسلام ، ويكون الأب بعمله هذا كافرا غير مسلم .

صداق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها، وميراثها :

توفى رجل صبيحة عقده على زوجة ولم يدخل بها ، فإذا استحق من الصداق والميراث ؟

الجواب :

تستحق هذه الزوجة جميع صداقها الممحل والمؤجل ، ولها نصيبها المقدر شرعاً في تركة الميت : الربع إن لم يكن للزوج ولد ، والنصف إن كان له ولد .

اليانصيب :

هل اليانصيب حلال شرعاً ؟

الجواب :

ليست عملية اليانصيب مشروعة في الإسلام ، والربح منها سحت ، لأنه من الميسر المحرم شرعاً .

مركز تحقيقات كامپيوتر علوم إسلامي

في الرضاع :

أختان من الرضاعة ، هل يصح الجمع بينهما في عصمة واحدة ؟

الجواب :

الجمع بين الأختين من الرضاع في عصمة واحدة محرم ، كالجمع بين الأختين من النسب .

في الميراث :

(١) توفيت امرأة وترك ابناً وثلاث بنات هن أخوات هذا الابن منها فقط ، فما نصيب كل شخص ؟

(٢) وهل يحسب من التركة صداقها ومهرها وما ورثته من غيرها ؟

الجواب :

(١) تقسم التركة على الأشخاص الأربعة لذكر مثل حظ الأنثيين .

(٢) وتركه هذه المرأة هي كل ما تركته من صداقها ، وجميع ما ورثته من غيرها ، وما آكل إليها حال حياتها .

### في الميراث :

توفي رجل عن : زوجة وثلاث بنات وأنثى وأخت شقيقتين ، فما نصيب كل ؟

### الجواب :

جميع من ذكر في السؤال يرث ، أما نصيب كل منهم من التركة فكما يأتي :  
لازوجة الثمن ، وللثلاث البنات الثلثان ، يقسم بينهما على سواء ، والباقي للأخت والأخت الشقيقتين ، على أن للأخت ثلثي هذا الباقي ، والأخت ثلثه .

### تعلم طريق الوقاية في المساجد :

هل يجوز إلقاء دروس طرق الوقاية من الغازات السامة في المساجد ؟

### الجواب :

الوقاية من التهلكة مقصد سام من المقاصد التي أحياها الإسلام المنزل المجديرة بها من الرعاية ، وهو أصل بنيت عليه أحكام كثيرة في الدين ، وتعلم الناس طرق الوقاية سبب من أسبابها ، فلا بأس به مع المحافظة على ألا يشوش على المصلين .

### في الطلاق :

ملخص السؤال : طلاق ثلاثا معلق على شيء حصل . طلاق بلفظ ( خالصة ) معلق على شيء حصل . طلاق بالثلاث معلق على أن تكون خالصة إذا فعلت شيئا معيناً .

### الجواب :

حيث إن مذهب المستفتي مذهب الامام مالك رضي الله عنه ، فنفيده أن مذهبه يرى وقوع الطلاق ثلاثا بمجرد حصول الخلو عليه أول مرة ، وعلى ذلك تعتبر زوجته من ذلك التاريخ أجنبية بالنسبة له ، ولا تحمل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا مستوفيا شروط الحل الأول .

أما المذهب الذي جرت عليه المحاكم الشرعية المصرية أخيرا ، فيتلخص في أن التمين المعلقة إذا كان القصد بها الحث على فعل أو المنع منه ثم حصل المعلق عليه ، فانه لا يلزم بها شيء ، وأيمان المستفتي كلها من هذا القبيل . وعلى ذلك فلا يلزمه شيء ، وزوجته لا تزال له لم يخرج عن عصمته ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

# حَيَاتُ حَبِيبِ الْإِسْلَامِ

عبد الله بن العباس

تحدثنا في مقالاتنا السابقة عن حياة عبقرين من أساتيد مدرسة الاسلام الأولى الذين تخرجوا في مدارج الوحي ، فكانوا آية من آيات النبوة الخاتمة ، وشرعة من شرائع الهداية السامية ، ومعجزة من معجزات معلم الانسانية ورسولها الاعظم ، تحمل في مطاويها التحدى بها للفلاسفة العالم وحكامه وعلماؤه وساسته ، وقادة الفكر في شرقه وغربه ، أن بأنوا بمنهجها تكييفاً لروح الايمان بالعقيدة حتى تكون صبغة الجيل وأمل الحياة في زمنها عن طريق الفطرة الصادقة والعقل المستقيم ، ذاك هما : عمر بن الخطاب فاروق الاسلام ، وعلي بن أبي طالب بطل الاسلام .

والآن نحاول أن نحول صورة جديدة لشخصية من طرز جديد في أساتيد تلك المدرسة المحمدية الخالدة ، هذه الشخصية عبّت من بحر العبقرية الاسلامية ، وعلى أساتذتها من رعي الانصار الأبرار وسادة المهاجرين الأولين تخرجت ، ومن منبع النبوة وفيض الوحي استقت ، ولكنها أخذت من الحياة بجانب العقل والفكر ، فانصرفت الى العلم ترويه وتحفظه ، وتبثه وتنشره ، جائلة في كنوز الاسلام وشرائعه ، وآدابه وتعاليمه ، غائصة في بحاره للنقاط درره ، ذلكم هو عبد الله بن العباس ، حبر الأمة ، وعلم الاسلام ، وعيلم العلماء ، وترجمان القرآن ، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

يحدثنا التاريخ أن عبد الله بن العباس رحمه الله ولد وبنوهاشم محاصرون في شعب أبي طالب ، أيام المحنة العظمى للدعوة الاسلامية ، بما تضافر عليها من اجتماع أنصار الباطل وحلفاء الوثنية ، حتى كانوا إلّياً على رسول الله وقومه ، لا يبايعونهم ، ولا يناكحونهم ؛ وكانت هذه الحادثة أشد ما تلقى الهاشميون من أذى قريش في سبيل ذيادهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عصبية له ، وكانت أيضاً أول بدء للنضال القوي الصارم في سبيل توطيد أركان الايمان بالعقيدة العتيقة ، ومناهضة موروثات الوثنية البالية عن طريق إيقاظ العقل وتخليصه من ربقة الأسر في أغلال التقليد البليد ، فانها كشفت عن روح التحكم الاستبدادي والعسف الآثم في مملكة قريش مع اخوتها وأبناء عمومتها ، حتى نهض بعض الأباة من أضراب هشام بن عمرو وزمعة بن الأسود وزهير بن أبي أمية وأبي البختري بن هشام والمطعم بن عدى ، يتكرون

على قريش شنتعها ، وبأبون إلا أن يعيش الهاشميون مع الناس يأخذون ويعطون ، ويحيون حياتهم الأولى في غير حرج ولا إغناات ، ولكنهم لم يكادوا يخرجون الى طبيعة الحياة حتى نكبوا بموت زعيمهم شيخ قريش ونبيها أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ، والقائم دونه بحميه ويدود عن دعوته ، فكانت وفاته من أشد ما آلم نفس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، ونفوس الهاشميين عامة ، لمكانة أبي طالب فيهم وفي عامة العرب .

كان طبيعيا بعد موت أبي طالب وانحياز أبي لهب الى جانب قريش ، أن يقوم العباس ابن عبد المطلب مقام أخيه أبي طالب في زعامة الهاشميين ، وكان مظهر الزعامة وقتئذ الوقوف في وجه قريش دفاعا عن محمد بن عبد الله ودعوته ، فعضد العباس الدعوة المحمدية كما كان يعضدها أبو طالب . وكتب السيرة مجمعة على رواية حضوره بيعة العقبة العظمى مع النبي صلى الله عليه وسلم مستوثقا له من اليعربيين ؛ وكان العباس أول متكلم فقال : « يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه ، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده ، وقد أتى إلا الانحياز اليكم والحق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له فيما دعوتوه اليه ، ومانعوه من خالفه ، فأتمم وما تحلمتم من ذلك ، وإن كنتم مساميه وخاذليه بعد خروجه اليكم فمن الآن فدعوه » . وتمت البيعة بحضور من العباس ، وفتح بها باب الهجرة الذي نفذ منه المسلمون الى جهاد عدوهم ونشر دعوتهم ؛ وعبد الله بن العباس لمتا يشب عن الطوق ، ولكنه يرى ويسمع ، والحوادث تتوالى في شدة وسرعة ، والآيات تترى ، والوحي يتتابع ، وشوكة الاسلام تقوى ، وكلته تلعو ، وساعده يشند ، وأنصاره يكثررون ، ومكة العvisة تفتح ، وقريش الجاحدة تؤمن ، وسادتها تطيع وتسلم ، والعباس يؤمن ويهاجر ، والحجاج العقلي يتعاضل ، والعرب قاصيها ودانيها تقبل في وفود رءوسها مسلمة لله مبايعة لرسوله عليه السلام .

هذه هي العناصر الحيوية ، والمقومات الطبيعية ، والمبادئ الاجتماعية ، التي كانت حياة عبد الله بن العباس حبر الامة وبحرها ، وقد كان لسكل ناحية منها أثرها في حياته ، ولكن حرصه على العلم كان أربى وأسمى نواحيه ؛ يحدث عن نفسه فيقول فيما يرويه عنه موله عكرمة : « لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار : هلم فلنسال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهم اليوم كثير ، قال : وأعجبا لك ! أتري الناس يفتقرون اليك ؟ ! فترك ذلك ، وأقبلت أسأل ، فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل فأتى بابه وهو قائل ، ولو شئت أن يؤذن لي لأذن ، لسكن أبتغى بذلك طيب نفسه ، فأتوسد ردائي على بابه يسئ على الرجح من التراب ، فيخرج فيرائي ، فيقول : يا ابن عم رسول الله ما جاء بك ؟ هلا أرسلت اليّ فأتيك ؟ فأقول : لا ، أنا أحق أن آتيك ، فأسأله عن الحديث ، فعاش الرجل الانصاري حتى رأى وقد

اجتمع الناس حولي يسألوني ، فقال : هذا الفتى كان أعقل مني . وفي هذا الحديث من ضروب التربية التعليمية وأدب التهذيب ما يرفعه الى أف يكون دستوراً لحياة طالب العلم الذي رزق همة نبيلة ، ففيه تصوير لمقدار الحرص على التعلم ، وفيه تصوير لأدب تلقى العلم ، وفيه تصوير لما يحتاج اليه طالب العلم من الصبر على لاواء الحياة ، وفيه تصوير لقيمة الاعتداد بالنفس ومضاء العزيمة ، فان ابن عباس لم يكن حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز ثلاث عشرة سنة من عمره ، فيما يجزم به الواقدي ، ومع ذلك فقد أبت همته أن يستصغر نفسه ، فدأب يسأل ويتعلم حتى بلغ هذا المبلغ الذي لقب من أجله بالبحر ، فيما يقوله مجاهد ، ورويه البخاري عن جابر بن زيد « سألت البحر عن حجوم الحجر — وكان ابن عباس يسمى البحر » .

وقد حقق الله بما آتاه من العلم والحكمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ، فقد روى عنه أنه قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذ بيدي حتى جعلني حذاءه ، فلما أقبل على صلاته حبست ، فلما انصرف قال : ما شأنك ؟ فقلت : يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله ؟ فدعاني أن يزيدني الله فيها وعلماً . وروى أنه بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى الخلاء فسكب له وضوءاً ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وضع هذا ؟ فقالت السيدة ميمونة : ابن عباس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » . وكان عبد الله بن عمر يقول له : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك ففسح رأسك وتقل في فيك وقال : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » .

وقد عرف له أجلاء الصحابة وعلماءهم هذا الفضل ، فكان عمر بن الخطاب يحبه ويقدمه على الأكبر من المهاجرين ، فقالوا له : ألا تدعوننا كما تدعو ابن عباس ؟ فقال عمر : ذاكم فتى السكهول ، له لسان سؤول ، وقلب عقول . ويقول عبد الله بن عتبة : كان عمر يأخذ بقول ابن عباس في العضل ، وعمر عمراً !! ويخبرنا ابن عباس عن بعض شأن عمر معه فيقول : قدم على عمر رجل فسأله عن الناس ، فقال : قرأ منهم القرآن كذا وكذا ، فقال ابن عباس : ما أحب أن يسأل عن آي القرآن ، قال : فزبرني عمر ، فأنطلقت الى منزلي ، فقلت : ما أراني إلا قد سقطت من نفسي ، فبينما أنا كذلك إذ جاءني رجل فقال : أجب ، فأخذ بيدي ثم خلاني ، فقال : ما كرهت مما قال الرجل ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فاستغفر الله ! قال : لتحدثني ، قلت : إنهم متى تنازعوا اختلفوا ، ومتى اختلفوا ضلوا . قال : لله أبوك لقد كنت أكنتمها الناس !

وكان على كرم الله وجهه يقول فيه : إنه لغواص . وينبئنا ابن عبد ربه في كتاب العقد أن ابن عباس قال لعلي يوم التحكيم : اجعلني أحد الحكمين ، فوالله لأقتلن لك جبلاً لا ينقطع وسطه

ولا ينتشر طرافه ! فقال له علي : لست من كيدك ولا من كيد معاوية في شيء ، لا أعطيه إلا السيف حتى يغلبه الحق ، قال : وهو لا يعطيك إلا السيف حتى يغلبك الباطل ، قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك تطاع اليوم وتعصى غدا ، وإنه يطاع ولا يعصى ! فلما انتشر عن علي أصحابه قال : لله بلاد ابن عباس ! إنه لينظر الى الغيب من ستر رقيق . وسأل رجل عبد الله بن عمر عن آية ، فقال : انطلق الى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل الله تعالى على محمد . وفيه يقول عبد الله بن مسعود : أما إن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد ، ونعم ترجمان القرآن ابن عباس ! ولما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة : مات حبر هذه الأمة ، ولعل الله أن يجعل من ابن عباس خلفا . وكان ابن عباس شديد الإجلال لزيد بن ثابت ، فقد روى الشعبي قال : ركب زيد ابن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه ، فقال : لا تفعل يا ابن عم رسول الله ، فقال ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ، فقبل زيد بن ثابت يده وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا .

وقد جمع ابن عباس من صنوف العلم وفنونه ما لم يكن لأحد من معاصريه ، لا يستثنى غير أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ، حتى إن ابن سعد في الطبقات يروى أنهم كانوا يميلون بينهما فيقولون : « إن عبد الله بن عباس كان أعلمهما بالقرآن ، وكان علي أعلمهما بالمبهمات » . وما لظن هذا إلا لأن عليا شغلته السياسة عن الكلام في تفسير القرآن ، وابن عباس تفرغ له فأكثر ، ومهما يكن فإن ابن عباس تلميذ على أخذ عنه كثيرا . والشيعية يروون أن ابن عباس سئل : أين علمك من علم ابن عمك ؟ فقال : كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط . وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس ، أكثر فقها ، وأعظم خشية ، إن أصحاب الفقه عنده ، وأصحاب القرآن عنده ، وأصحاب الشعر عنده ، يصدرهم كلهم من واد واسع . وقال مسروق : كنت إذا رأيت ابن عباس قلت : أجل الناس ، فإذا نطق قلت : أفصح الناس ، فإذا تحدث قلت : أعلم الناس . وروى أنه قرأ سورة النور وجعل يفسرها ، فقال رجل : لو سمعت هذا الدليل لأسلمت ! وكان سعيد بن جبير يقول : كنت أسمع الحديث من ابن عباس فلو يأذن لي لقبلت رأسه .

وكان ابن عباس واسع العلم بلغة العرب وآدابها ، روى أبو العباس في السكامل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن عكرمة مولى ابن عباس قال : رأيت ابن عباس وعنده نافع بن الأزرق - أحد رهوس الخوارج - وهو يسأله ويطلب منه الاحتجاج باللغة ، فسأله عن قول الله جل ثناؤه : « والليل وما وسق » فقال ابن عباس : وما جمع ، فقال نافع : أعرف ذلك العرب ؟ قال ابن عباس : أما سمعت قول الراجز :

إن لنا قسلا نصا حقائقا مستوسقات لو يجدن سائقا

وسأله عن قوله عز وجل : « قد جعل ربك تحتك سرياً » فقال ابن عباس : هو الجدول ،  
والنشدة :

سَلَمًا تَرَى الدَّالِجَ مِنْهُ أُزُورًا إِذَا تَعَبَ فِي السَّرَى هَرَهَرًا  
وسأله عن قوله تعالى : « عَتَلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ » ما الزنيم ؟ قال ابن عباس : هو الذي المزلق ،  
أما سمعت قول حسان بن ثابت :

زَنِيمٌ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً كَمَا زِيدَ فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ الْأَكَارِعِ  
وسأله عن قوله جل اسمه : « وَالنَّفَقَاتُ السَّاقُ بِالسَّاقِ » فقال ابن عباس : الشدة بالشدة ، وأنشده :

أَخُو الْحَرْبِ إِنْ عَصَتْ بِهِ الْحَرْبُ عَضَهَا وَإِنْ شَمَرَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ شَمَرَا  
وسأله عن قوله عز وجل : « لَمْ أَجِرْ غَيْرَ مَمْنُونٍ » فقال له ابن عباس : غير مقطوع ، فقال  
نافع : وهل تعرف ذلك العرب ؟ فقال : قد عرفه أخو بني يشكر حيث يقول :  
وَتَرَى خَلْفَهُنَّ مِنْ سُرْعَةِ الرَّجْعِ بَعْدَ مَمْنُونٍ كَأَنَّهُ أَهْبَاءُ

ولم يزل به يسأله حتى أمّله ، فجعل ابن عباس يظهر الضجر . وطلع عمر بن عبد الله  
ابن أبي ربيعة على ابن عباس وهو يومئذ غلام ، فسلم وجلس ، فقال له ابن عباس : ألا تنشدنا  
شيئا من شعرك ، فأنشده قصيدته التي يقول في مطلعها :

أَمِنْ آلِ نَعَمٍ أَنْتَ غَادٍ فَبِكْرٍ غَدَاةَ غَدٍ أَمْ رَائِحٍ فَهَيَّجِ  
بِحَاجَةِ نَفْسٍ لَمْ تَقُلْ فِي جَوَابِهَا فَتَبْلُغُ عَذْرَا وَالْمَقَالَةَ تُعْذِرُ  
حتى أكملها وهي ثمانون بيتا ، فقال له ابن الأوزق : يا ابن عباس أنضرب إليك أكباد  
الابل أنسألك عن الدين فتعرض ، ويأتيتك غلام من قريش فينشدك سقيا فتسمعه ؟ ! فقال :  
تالله ما سمعت سقيا !! فقال ابن الأوزق : أما أنشدك :

رَأَتْ رَجُلًا أَمَّا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ فَيَخْزِي وَأَمَّا بِالْعَشَى فَيُخْصِرُ  
فقال : ما هكذا قال ، إنما قال :

رَأَتْ رَجُلًا أَمَّا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ فَيُضْحِي وَأَمَّا بِالْعَشَى فَيُخْصِرُ

قال نافع : أو تحفظ الذي قال ؟ قال : والله ما سمعتها إلا ساعتها هذه ، ولوشئت أن أردّها  
لرددتها ، قال : فإني أشاء ، فأنشده إياها ، فقال له نافع : ما رأيت أروى منك قط ، فقال  
ابن عباس : ما رأيت أروى من عمر ولا أعلم من علي .

وذكر المبرد في السكامل أن عليا وجّه ابن عباس إلى الخوارج لينظرهم ، فقال لهم : ما الذي  
تقمت على أمير المؤمنين : قالوا : قد كان للمؤمنين أميراً فلما حكم في دين الله خرج من الإيمان



فليتب بعد إفراره بالكفر نَعْدَ له ، فقال ابن عباس : لا ينبغي لمؤمن لم يشب إيمانه شك أن يقر على نفسه بالكفر ، قالوا : إنه قد حكم ، قال : إن الله عز وجل قد أمرنا بالتحكيم في قتل صيد فقال عز وجل : « يحكم به ذوا عدل منكم » فكيف في إمامة قد أشكت على المسلمين ؟ فقالوا : إنه قد حكم عليه فلم يرض ، فقال : إن الحكومة كالإمامة ، ومتى فسق الامام وجبت معصيته ، وكذلك الحكمان لما خالفا نبذت أفاويلهما ، فقالوا : إذ كان على حق لم يشكك فيه وحكم مضطرا فما باله حيث ظفر لم يسب ؟ فقال ابن عباس : قد سمعتم الجواب في التحكيم ، فأما قولكم في السباء ، أفكنتم سابين أمكم عائشة ؟ فوضوا أصابعهم في آذانهم وقالوا : أمسك عنا غرب لسانك يا ابن عباس فانه طلق ذلك ، غواص على موضع الحجة . وقد صدق الخوارج في وصفهم له ، فانه أوتي من البراعة في البيان وقوة الحجة ماسد عليهم مساالك الجدل مع قوتهم في الاحتجاج .

روى أن الخطيئة الشاعر نظر الى ابن عباس في مجلس عمر بن الخطاب وقد قرع بكلامه ، فقال : من هذا الذي نزل على القوم بسنه وعلام في قوله ؟ قالوا : هذا ابن عباس ، فأنشأ يقول :

إني وجدت بيان المرء ناقلة يهدي له ووجدت الهمى كالصمم  
المرء يبلى وتبقى الكلام سائرة وقد يلام الفتى يوما ولم يلم

وحديث شاعر الاسلام حسان بن ثابت قال : كانت لنا عند عثمان حاجة فطلبناها إليه بمجامعة من الصحابة منهم ابن عباس ، وكانت حاجة صعبة شديدة ، فاعتل علينا ، فراجعوه الى أن عذروه ، وقاموا إلا ابن عباس ، فلم يزل يراجعهم بكلام جامع حتى سد عليه كل حاجة ، فلم يربدا من أن يقضى حاجتنا ، فخرجنا من عنده وأنا آخذ بيد ابن عباس ، ففررنا على أولئك الذين كانوا عذروا وضعفوا ، فقلت : كان عبد الله أولاكم بها ، قالوا : أجل ، فقلت أمدحه :

كنى وشفى مافي الصدور ولم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا  
سموت الى العليا بغير شبيهة فنلت ذراها لا دنيّا ولا وعلا

وكان ابن عباس من علماء العرب ، فقد روى أن رجلا شتمه فقال له ابن عباس : إنك لتشتعني وفي ثلاث : إني لاسمع بالحاكم من حكّام المسلمين يعدل فأحبه ولعلّي لا أقاضي اليه أبدا ؛ وإني لاسمع بالغيث يصيب البلاد من بلدان المسلمين فأفرح به ومالي بها سائمة ولا راعية ؛ وإني لآتي على آية من كتاب الله تعالى فوددت أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم . والحديث عنه طويل الذيل نخسبنا هذه الصورة الإجمالية عن عبقرية لتتحدث عن إخوان

له جروا في شوطه ؟

صادق البراهيم عربون

## الكلام والمتكلمون

تعريف علم الكلام ، وموضوعه ، وغايته ، وظروف نشأته

أثبتنا في فصول مضت أنه كان للمسلمين فلسفة قبل عصر الترجمة ، وأن هذه الفلسفة قد عالجت موضوعات هامة قبل أن يعرف العرب فلسفة الإغريق ، وذلك مثل وجود الله ووحديته ، وأزليته وأبديته ، وكماله وقدرته وعلمه ، واستحالة رؤيته بالحواس أو إمكان ذلك ، ومثل خلود الروح والحياة الأخرى والجزاء فيها ، وغير ذلك من المشاكل العويصة التي دوخت الفلاسفة منذ عهد المدرسة الأليائية إلى ذلك الحين ؛ وأثبتنا أيضا أن الجدل الذي احتدم حول هذه المشاكل قد سمي في تاريخ الفكر الاسلامي باسم « علم الكلام » . وقد رأى الأستاذان : « مانك » و « كارادى فو » هذا الرأى ، فقررا أن العرب كان لهم فلسفة ولدت ودرجت في حضن الاسلام تحت اسم « علم الكلام » كما سمي المشتغلون بها بالمتكلمين (١) .

فلننظر الآن ماهو حد علم الكلام ، وموضوعه ، والغاية المقصودة منه ، وما منشأ تسميته ، ومن هم وتضاعه ، وما هي التطورات التي مر بها ؟

حدده صاحب « المواقف » بقوله : « والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية . والمراد بالعقائد : ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل ، وبالدينية : المنسوبة إلى دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإن الخضم وإن خطأناه لا نخرجه من علماء الكلام » . أما موضوعه عنده فهو : « المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا » (٢) .

وحده ابن خلدون بأنه : « هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية بالأدلة العقلية ، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة » (٣)

لا ريب أن من يتأمل هذين التعريفين يبين له أن بينهما فرقا عظيما ، إذ يرى الأيمحي يعرف علم الكلام بما كان يعرف به قبل تغلب المدرسة الأشعرية على خصوصها : أى حين كان يشمل آراء جميع الفرق ، من : صفاتية ، وقدرية ، وجبرية ، وغير ذلك . وهو لهذا يعلق على تعريفه إياه بقوله : « فإن الخضم وإن خطأناه لا نخرجه من علماء الكلام » . أما ابن خلدون فإنه خضع في تعريفه للأثر الذى أصدرته الأشعرية باقصاء جميع آراء خصوصها عن علم الكلام ،

(١) انظر صفحتي ٣٠٩ و ٣١٠ من كتاب « مزيج من الفلسفتين : اليهودية والعربية ، للاستاذ « مانك » ، وصفا ١٥ من كتاب « ابن سينا لابارون كارادى فو . (٢) انظر صفحة ٧ من « المواقف » طبعة القاهرة . (٣) انظر صفحة ٤٠٠ من مقدمة ابن خلدون ، طبعة القاهرة .

وباختصاصها أهل السنة وحدثهم باسم المتكلمين . وهو لهذا يقول : « والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة » .

أما غايته : فهي الوصول عن طريق البرهان الى دفع الشبه التي انجبت الى العقيدة المتلقاة عن الوحي . وقد أجل الأيجي فوائده والغاية المثلى من الاشتغال به ، فقال : « وهى أمور : الأول : الترقى من حضيض التقليد الى ذروة الايقان . ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . الثانى : إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة ، وإلزام المعاندين بإقامة المحجة . الثالث : حفظ قواعد الدين عن أن تزولها شبه المبطلين . الرابع : أن تبنى عليه العلوم الشرعية ، فإنه أساسها ، وإليه يؤول أخذها واقتباسها . الخامس : صحة النبية والاعتقاد ، إذ بهما يرجى قبول العمل . وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين » (١)

ويرى الأيجي أيضا أنه إنما سمي علم الكلام « لأنه بازاء المنطق للفلاسفة ، أو لأن أبوابه عنونت أولاً بالكلام فى كذا ، أو لأن مسألة الكلام أشهر أجزائه ، أو لأنه يورث قدرة على الكلام فى الشرعيات ومع الخصم » (٢)

غير أن هذا التحديد الذى وضعه الأيجي للتعريف والموضوع والغاية والتسمية ، إنما هو ناجم عن نظرتة الى علم الكلام بعد عصر الترجمة ، لا فى نشأته الأولى إبّان خلافة عبد الملك ابن مروان ، كما سنبينه فى موضعه . وآية ذلك أنه يقول : إما لأنه بازاء المنطق للفلاسفة ، أو لأن مسألة الكلام أشهر أجزائه حتى كثر فيه التناحر والسفك ، فغلب عليه . إذ من المعلوم أن المنطق لم يعرف عند العرب إلا فى العصر العباسى ، وكذلك التناحر والسفك لم يحدثا حول مسألة الكلام إلا بعد نشأة علم الكلام وتسميته كلاماً بأكثر من ستين سنة . وإذا ، فذكره إياها يدل على أن نظرة المؤلف إلى علم الكلام متأخرة عن تاريخ نشأته بزمان بعيد ، وهذا يحيل أن تكون إحداها علة فى التسمية .

وقد ذهب الأستاذ « اشمولدريس » الى « أن المتكلمين هم من اشتغلوا بكلام الإله » . وهذه عبارة متموجة يمكن أن تفهم منها مشايعة هذا المستشرق رأى الأيجي الذى ذكرناه آنفاً ، وأن يفهم منها كذلك أن كلمة المتكلمين تطلق على من اشتغلوا بالقرآن شرحاً وتأويلاً واستنباطاً . وقد فهم « البارون كارادى فو » هذا المعنى الأخير فتقده بقوله : « لو كان هذا الرأى صحيحاً ، لكان المفسرون والفقهاء والنحويون والأدباء جميعاً متكلمين . وهذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين ، ولا من الباحثين المحدثين » (٣) .

(١ و ٢) انظر صفحتى ٨ و ٩ من « المواقف » طبعة القاهرة . (٣) انظر صفحة ١٢ من كتاب

« الغزالي » تأليف « البارون كارادى فو » .

والحق بعد كل الذى تقدم هو أن كلمة « كلام » كان معناها فى أول الأمر : كل حوار حول مسألة من المسائل ، ثم تطورت فأصبح معناها النظر العقلى فى مشكلة من مشاكل الغيبيات . أما واضعه : فيقرر المستشرقون أنه غير معروف ، ويميلون الى أنه لم يوجد له واضع بعينه ، وإنما تكون من مجموعة المحاورات الأولى التى دارت حول ما ورد فى القرآن من مشاكل فلسفية نص عليها فى آيات متشابهات ، ثم من شبه نتجت بعد ذلك من الأخذ والرد اللذين اتسع مجالها على توالى الزمن ، ولكنهم يرون أيضا أن كبار الفقهاء كآبى حنيفة وآبى يوسف قد ساهموا فى تأسيس علم الكلام بقسط وافر ، أما الشافعى فقد هاجمه وحمل عليه فى شىء من العنف وإن كان لم يستطع أن يتخلص منه بحكم عقليته المتقفة ، ومهنته كفقهاء عظيم .

أما ظروف نشأته وتطوره : فهى تتلخص فى أنه لما وقعت الاضطرابات السياسية ، وعظمت الفتنة بين المسلمين ، جرف تيارها جميع نواحي الحياة ، فجزؤ الدخلاء والمنافقون على بث شبههم بين المسلمين مستترين خلف حجب الآيات المتشابهة ، محتمين بأمر القرآن الصريح فى إباحة النظر . فألجأت هذه الحركة مفكرى المسلمين الى المساهمة مع محاورتهم فى مزاولة الجدل واستخدام التأويل .

ومنذ ذلك العهد أخذ المتأدبون يجتمعون حول مشاهير الأساتذة ، يتلقون عنهم المعرفة ، ويحاورونهم فى البراهين والشبه ، ومن هذه المحاورات تكون علم الكلام .

قال التفزازانى فى شرح العقائد النسفية ما نصه :

« وقد كان الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي عليه السلام وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة الى الثقات ، مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا ، وبتقرير مباحثهما فروعاً وأصولاً ، الى أن حدثت الفتنة بين المسلمين ، وغلب البغى على أئمة الدين ، وظهر اختلاف الآراء ، والميل الى البدع والأهواء ، وكثرت الفتاوى والواقعات ، والرجوع الى العلماء فى المهمات ، فاشتغلوا بالنظر والاستدلال ، والاجتهاد والاستنباط ، وتمهيد القواعد والأصول ، وترتيب الأبواب والفصول ، وتكثير المسائل بأدلتها ، وإيراد الشبه بأجوبتها ، وتعيين الأوضاع والاصطلاحات ، وتبيين المذاهب والاختلافات ، وسعوا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بآلفه ، ومعرفة أحوال الأدلة إجمالاً فى إفادتها الأحكام بأصول الفقه ، ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام ... ثم لما نقلت الفلسفة الى العربية وخاض فيها الاسلاميون ، حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة ، فخلطوا بالكلام كثيراً من الفلسفة ، ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها ، وهلم جرا ، الى أن درجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات ، وخاضوا فى الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتغالها على السمعيات ، وهذا هو كلام

المتأخرين (١) . وقال ابن خلدون بعد أن ذكر بيانا لأهميات المعتقدات الاسلامية التي ورد بها القرآن وآمن بها الصدر الأول كما جاءت دون بحث عما عسى أن يكون في ثناياها من شبه : « هذه أمهات العقائد الایمانية معللة بأدلتها العقلية . وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة . »

عن تلك الأدلة أخذها السلف ، وأرشد اليها العلماء ، وحققها الأئمة ، إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد ، أكثر مشارها من الآي المتشابهة ، فدعا ذلك الى الخصاص والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة الى النقل ، فحدث بذلك علم الكلام (٢) .

هذا هو مجمل الآراء في تعريف علم الكلام وموضوعه وغايته ، وعلة تسميته ، وظروف نشأته وتطوره . فلننظر الآن نشأة أهم مدارس المتكلمين ، وأبرز آرائها ، سالكين في ذلك نهج الترتيب الزمني لنشوء تلك المدارس .

#### القدرية أو أهل العدل :

كانت المشكلة الأولى التي دار حولها الجدل هي مشكلة : القضاء والقدر وما نتج منها من الآراء المختلفة بإزاء الجبر والاختيار ، وتحديد ما لدى الفرد من هذا الأخير ، وهل هو محدود منحصراً في دائرة معينة ، أو لا حده له في جميع الأفعال التي من شأن الفرد أن يقوم بها . وأول من قال بالرأى الثاني هو معبد الجهني ، ثم عطاء بن يسار ، وأبو مروان الدمشقي .

جاء أولئك العلماء بحجة الفرد المطلقة ، وعززوا ما ذهبوا إليه بالأدلة العقلية ، فأعلنوا أنه لا معنى للتكليف ولا للثواب والعقاب إلا إذا كانت الحرية مكفولة ، وإلا لكان التكليف عبثاً أو تعجيزاً ، وكان الثواب منحة من غير استحقاق ، والعقاب ظملاً على غير إثم . وقد أيدوا حججهم كذلك بإطابقة من الآيات القرآنية تنص على أن الفرد مختار فيما يسلك في حياته من سبيل ، مسئول عما يبرز من أفعال ، وذلك مثل قول القرآن : « فن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » ، « اعملوا ما شئتم » ، « بل سئلت لكم أنفسكم أمراً » ، « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ، « كل نفس بما كسبت رهينة » ، « من يعمل سوءاً يجز به » ، « كل امرئ بما كسب رهين » ، « فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » ، « ربنا ظلمنا أنفسنا » ، « إني كنت من الظالمين » ، « رب إني ظلمت نفسي » .

ولما كان خلفاء بني أمية يدينون بأن كل شيء قد أثبت في سجل القدر قبل وقوعه ، وأن فريق الناجين والهاالكين قد عينا في أم الكتاب التي لا محو فيها ولا إثبات ، وبالتالي : ليس في وسع الفرد إلا أن يخضع لهذا القدر المحتوم ، فقد سخطوا على القائلين بهذا الرأي

(١) انظر صفحة ٤٢ وما بعدها من شرح العقائد النسفية للفتناني طبعة محمود شاكر بالقاهرة .

(٢) انظر صفحة ٤٠٤ من مقدمة ابن خلدون .

وتعقبوهم . فأمر عبد الملك بتعذيب معبد ثم بقتله في سنة ٨٠ هـ بحجة أن مذهبه أحدث اضطراباً في الأمة الإسلامية . وقد تبع هذا الرأي — رغم معارضة الخلفاء إياه — عدد من خاصة المفكرين ، منهم أبو مروان الدمشقي الذي أمر هشام بن عبد الملك بصلبه على باب دمشق . أما عطاء بن يسار ، فقد فر ، وتوفي وفاة طبيعية عند نهاية القرن الأول الهجري .

ولما كان الحديث الشريف صريحاً في أن القدرية هم خصماء الله في القدر ، وأنهم مجوس هذه الأمة ، فقد أطلق أنصار القضاء المحتوم على أنصار حرية الفرد اسم « القدرية » ليكونوا هم المقصودين بالحديث ، لأنهم خاصموا الله في قدره ، وأسندوا إلى أنفسهم القدرة على الاستقلال بالأفعال . غير أن هؤلاء الخصوم لم يرتضوا لأنفسهم هذه التسمية ، وأعلنوا أن القائلين بالقدر : خيره وشره هم أولى منهم بهذه التسمية . وبالتالي : هم أولى بأن يكونوا مجوس هذه الأمة . أما هم لجديرون بأن يطلق عليهم اسم : « أصحاب العدل » لأنهم وحدهم أنصاره الحقيقيون ، إذ أن العدل الحقيقي لا يكون إلا حيث تتحقق الحرية الكاملة في الأفعال ، وإلا فهل من العدالة أن تعاقب فرداً على ما أجبرته على فعله ؟

« يتبع »

الدكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

## الشهرة ومبغضوها

الشهرة وبعد الصيت أحب الأشياء إلى قلوب الناس وقد يؤثرونها على الثروة ، وقد رأينا من أنفق ماله كله وأصبح معدماً في سبيلها ، وليكن من الناس من تغلب عليهم هم أعلى وأرفع من هم أنفسهم ، فكانوا يهربون منها هربهم من البوائق الجائحة خشية أن يصرفهم العرض الزائل عن الجوهر الخالد . وهذا من غريب أمر الافئاذ ، وهو يدل على عراقة النفس البشرية في السمو ، وإنما تحجبها عنهم الشهوات الجسدية ، والأهواء الوقتية .

قال خالد بن صفوان : كان الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه . والأحنف هو ابن قيس سيد بني حنيفة ومن أخص أنصار على رضى الله عنه ، الذى قيل فيه : إذا غضب الأحنف غضب لغضبه مائة ألف سيف لا يسألونه فيم غضب .

وقال الحسن البصري : لقد صحبت أقواماً إن الرجل لتعرض له الكلمة من الحكمة لو نطق بها لنفقتة ونفعت أمحباه فما يمنعه إلا مخافة الشهرة .

وقال ابن سيرين : لم يمنعني من مجالستكم إلا مخافة الشهرة ، فلم يزل بنى البلاء حتى أخذ بلحيتي فأقت على المصطبة ، فقيل : هذا ابن سيرين .

وقال الفضيل بن عياض : كان أحدهم إذا جلس إليه أربعة أو أكثر ، قام مخافة الشهرة .

# فِي عَالَمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

## نظرات في الأدب العربي

جاهليته وإسلاميته

كان يقعد بي عن الاندماج في الحياة الأدبية العامة ، والانضواء تحت لوائها ، والسير في ركبها ، والخضوع لناموسها العام ، بمواصلة الكتابة ، وموافة الصحف والمجلات ، بالمساجلات والبحوث ، والآراء في الشعر والأدب ، وما إلى ذلك ؛ وبالحرص على الاتصال بالأدباء ، وشهود مجتمعاتهم ، وعمارة منتدياتهم - أقول : كان يقعد بي عن هذا المذهب ، أو بعبارة أدق ، عن معالجة ما لا ينبغي موضوعي عن معالجته منها ، أنني امتنعت التدريس من عهد مبكر ؛ وفيما جرى من نفسي مجرى النفس ، من آداب أساتذتي الجليلة - أحسن الله إليهم أحياء وأمواتا - أن الكرامة الشخصية رأس مال المدرس ، وسر الانتفاع بعلمه وبخلقه ؛ ولا ريب أن في معالجته لما يخرج عن واجبه الدراسي ، إشراكا ، يضعف منته في الداخل وفي الخارج ، ويعرضه للخطأ ، وشذوذ الرأي ، ثم للتخطئة والنقاش والجدل ، الذي لا سبيل إلى تحريره مما يتجافى به عن مناهج أدب الخطاب ؛ على حين أنه لم يعتد في درسه إلا تفوذ الكلمة وقوة السلطان ، وفلج الحجة ، بتوفره على عمله ، والانقطاع له ، والإخلاص في الحرص على عرضه في أقرب الصور إلى الكمال .

فلما تقدمت بنا السن ، واتصلت حجر دراستنا بشوارع الحياة العامة ، فسلكتها بعض طلبتنا ، ووقف على أبوابها آخرون ، ومن دونهم طبقات آخر من الشادين ، كان يعزبنا الاتصال غير المباشر بوساطة أبنائنا ، عن الاتصال المباشر بأنفسنا ؛ على أنه - مع ذلك - كان لنا فضل المرشد الناصح الأمين ، الذي يضع الهناء موضع النقب ، ويرى من صميم واجبه أن يوجه أبناءه إلى أفضل مناهج الحياة وغاياتها ، كما يوجههم - على قدر جهده - إلى أنفع مناهج التعليم وغاياتها . ولعل أغنى أيامي بالسعادة ، ذلك اليوم الذي أقرأ فيه لأحد أبنائي بحثا علميا أو أدبيا ، أو قصيدة شعرية ، في صحيفة راقية ، أو مجلة محترمة ، أو أطلع له مؤلفا مفيدا مطبوعا ، أو ديوانا من الشعر . وكل لي في التشجيع والحث على الإقدام والشجاعة وتطلب الإفادة بشئ وسائلها في هذا السبيل ، من مواقف كان لها شيء من القوة والآثر الحمود :

فكأنى وما أزيّن منها      فَعَدِي يَزِين التحكيما  
كَلَّ عن حمله السلاح الى الحر      ب ، فأوصى المطيق ألاّ يقيا

\*\*\*

بيد أن الزمان قد تقدم تقدما يشبه الثورة الجاهمة ، وطفّت موجة النشاط الجسمي والعقلي طفيانا اجترف أو كاد كل واقف على الحياء ، بفضل ما نضحت به السرعة وقوة المواصلات ، من احتكاك الأفكار ، وانتشار المعرفة ، وتقدم العلم والفن ، حتى أصبح التخلف عن مجارة الحياة الحاضرة خورا في الطبيعة ، وشذوذا في الفطرة ، ودليلا على عدم الصلاحية للحياة .

لذلك ، ولوجود من الآراء والمذاهب الأدبية يعالجها الصف الآخر من صفّي الحياة العلمية في هذا البلد ، أكتب في هذا الموضوع ، شارحا وجهة النظر الأزهرية في الأدب ، ومدافعا عنها ، ومبيننا ما يقبل عندنا — معشر الأزهريين — وما لا يقبل ، من روائع النقد الحديث ، وسأوالى البحث ، وأتابع الحديث ، إن شاء الله .

#### ١ — الأدب الجاهلي :

جدة في الأدب ، في القرن الحاضر ، بحوث ومذاهب ، منها الإجمالى العام ، ومنها التفصيلي الخاص ، ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا قلنا : إن النقد التفصيلي الخاص في هذا العصر ، كان فنجا جديدا ، جنى الأدب من غزواته طرائف ، فيها جادة ، وفيها جمال ، وفيها حياة ، وقد صادف التوفيق كثيرا منها ؛ وما لم يوفق منها الى تمام الغرض ، لم يخطئه التوفيق في الطريق . على أنى لست بسبيل أن أتسكّم على النقد الخاص الآن ، فقد جعلت منزلته بعد الحديث عن النقد العام جملة .

أهم ما جدت في النقد العام للأدب الجاهلي في القرن الحاضر رأيان ، أحدهما : أن الأدب الجاهلي أكثره مشكوك فيه ، والثاني : أن الأدب الجاهلي جنى على ما جاء بعده من أدب العصور الإسلامية الى اليوم . وكلا الرأيين جدير بالعناية ، جدير بالدرس ، جدير ببيان ما فيه من صواب ، وما خالطه مما يجافى الصواب ، إذ الرأيان كلاهما ، صدرا عن دراسة طويلة ، وعن بحث عميق ، واستندا الى دلائل وشواهد ، لا مناص من مناقشتها ، ومعرفة مبلغ ما تحمل من قوة وصحة ، قبل الحكم بسداد الرأي أو فساده ، نزولا على طبيعة البحث ، وعلى حكم النظر .

ومنشأ الرأي الأول : أن العرب — كما هو معروف — ينقسمون الى قسمين : قحطانيين ، ومنازلهم اليمن ؛ وعدنانيين ، وهؤلاء : ربيعون وهضريون ، ومنازلهم شمال الجزيرة العربية . فأما شعر اليمنيين ، فهو موضوع منحول في الاسلام لليمنيين لأغراض دينية أو سياسية أو عصبية أو أدبية أو اجتماعية ، لأن أشعار اليمن قد رويت بلغة قرش ، مع أن اليمن لغة



تخالف لغة الشمال؛ قال أبو عمرو بن العلاء : ما لسان حمير بلساننا ، ولا لغتهم بلغتنا . وأثبت البحث الحديث اختلاف اللغتين إثباتا لا يحتمل الشك . فنحن بين أمرين : إما أن نبتل هذا التقسيم الوطني والقبلي بين العدنانيين والقحطانيين ، وإما أن نرفض نسبة ماروي من شعر اليمن الى اليمنيين . والرأي الأخير أرجح ، لأسباب فصلها صاحب هذا الرأي تفصيلا لا يغني الاجمال عن الرجوع إليه ، منها أن الحال السياسية والاجتماعية ، كانت تقتضى غلبة الحيرية اليمنية على العدنانية ، لا العكس ؛ ومنها أن بين بعض شعراء اليمن وشعراء ربيعة ، رجما واشجة ، ونسبا قريبا ، كأمراء القيس ومهلل ، ومع ذلك لم نجد في شعر أولها أقل تعرض لمقتضيات هذه القرابة . . . الى غير ذلك .

أما شعر ربيعة من العدنانيين ، فشكوك فيه ، لأسباب ، منها اختلاف اللغتين : الربيعة ، والقرشية ، اختلافا يبرز من الاختلاف بين هذه وبين الحيرية ، وقد رويت أشعار الربيعين في بيان قرشي مبين ؛ ومنها ذلك الضعف الذي يلمس لمسا في أكثر ما روى للربيعين من الأشعار ؛ ومنها غير ذلك .

بقي شعر مضر ، وهو مقبول في الجلة قطعا ، بيد أن الرواة لم يعفوه من التزديد والجل ، فقد نحلوا شعراء مضر كثيرا من الشعر الذي لم يقولوه ، ولم تنضح به قرائهم ، وأقوى الأسباب التي تجعل الشعر المضرى مقبولا ، أن كثيرا من الشعراء المضرين أدركوا الاسلام ، واستمرت سلسلة مدرسة أوس بن حنجر أستاذ شعراء مضر حتى كثير وجبل من شعراء الدولة الاموية ؛ وأن للشعر المضرى خصائص فنية يدركها الناقد الأدب واضححة جليلة في كل ما أثر من الشعر الصحيح عن المضرين ؛ فما لم تظهر فيه مما نسب إليهم ، فهو مظلم النسبة ، منجول مدخول .

\*\*\*

والناقد الأدب المبرأ من الغرض ، لا يرى في هذا المذهب شيئا يزيد على ماروي عن قدامى النقاد من العرب ، إلا فرق ما بين الاجمال والتفصيل ، فكبار النقاد يجمعون على أن زعيم السكوفة في الرواية والحفظ هو حماد الراوية ، وأن زعيم البصرة في الرواية والحفظ خلف الأحمر ؛ وأهل السكوفة والبصرة يجمعون على تجريح الرجلين في دينهما وخلقهما ومرؤتهما ، ويجمعون على أنهم لم يكونا يحفظان الشعر ، ويحسنان روايته ليس غير ، وإنما كانا شاعرين مجيدين ، يصلان من التقليد والمهارة فيه الى حيث لا يستطيع أحد أن يميز بين ما يرويان وما ينتحلان . فأما حماد فيقول عنه المفضل الضبي : إنه قد أفسد الشعر إفسادا لا يصلح بعده أبدا ؛ فلما سئل عن سبب ذلك : ألحن أم خطأ ؟ قال : لبيته كان كذلك ! فان أهل العلم يردون من أخطأ الى الصواب ، ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ، ومذاهب الشعراء ومعانيهم ، فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره ، ويحمل عنه ذلك في الآفاق ، فتختلط أشعار القدماء ، ولا يتميز الصحيح منها ، إلا عند عالم ناقد ؛ وأين ذلك ؟

ويروي ابن سلام : أن حمادا دخل على بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، فقال له بلال : ما أظرفني شيئا ؛ فغدا عليه حماد ، فأنشده قصيدة للحطيفة في مدح أبي موسى عدة أبياتها أربعة عشر بيتا ، يقول في مطلعها :

هل تعرف الدار مذعامين أو عام دار لهند مجزع الخرج فالدار

قال بلال : ويحك ! بمدح الحطيفة أبا موسى ، ولا أعرف ذلك ، وأنا أروي شعر الحطيفة ؟ ! ولكن دعها تذهب في الناس .

وقد تركها حماد فذهبت في الناس ، وهي في ديوان الحطيفة . قال العلامة الرافعي رحمه الله : والبصير بالشعر ومذاهبه ، إذا قرأ شعر الحطيفة ، أخرج هذه القصيدة منه ، لأنها تقليد ومقاربة ، وإن كان المدائني قد صحح أنها للحطيفة في أبي موسى ، ونفى أن يكون حماد نحلها الحطيفة تقربا إلى بلال ، فإن نفّس الشاعر أصدق في نسبة كلامه من أسنة الرواة .

وأما خلف الأحمر ، فيقول ابن سلام : إنه كان أفرس الناس ببيت شعر . ويقال إنه وضع لأهل الكوفة ما شاء الله أن يضع ، ثم نسك في آخر أيامه ، فأنبأ أهل الكوفة بما كان قد وضع لهم من الشعر ، فقالوا له : أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة ! فبقيت أشعاره على حالها . ويقال إنه وضع لامية العرب على الشنفرى ، ولامية الحامسة التي مطلعها :

إنّ بالشَّعبِ إلى جنبِ سَلْعٍ لِقَتِيلًا دمه ما يبطـلـ

على ابن أخت تأبط شرا في رثاء خاله . قالوا : ومن علائم وضعها هذه الدقة التي لم تكن من خصائص العصر بعد ، في قوله منها :

حدثت ما نابني مُصْمَمِيلٌ جيلٌ حتى دقّ فيه الأجلُ

وقال الأصمعي : سمعت خلفا يقول : أنا وضعت على النابغة القصيدة التي يقول فيها :

خيل صيام ، وخيل غـبير صائغة تحت العجاج ، وأخرى تلعك اللججا

وقد ذكر غير واحد من العلماء : أنه لما جاء الاسلام ، واندفع به العرب إلى الفتوح ، اشتغلوا عن الشعر بالجهاد والغزو حينئذ من الزمن ، فلما راجعوا روايته بعد ذلك ، وقد أخذ منهم السيف والخيف ، وذهب كثير من الشعر وتاريخ الوقائع بذهاب روايته ، صنعت القبائل الأشعار ، ونسبتها إلى غير أهلها ، تتسكثر بها ، وتتناقض مما فقدته . وكان في العرب قوم آخرون قسّوا وقائلهم وأشعارهم ، فأرادوا أن يلحقوا بذوى السكثرة من ذلك ، وإنما العزة للسكثرة ، فقالوا على ألسن شعرائهم ما لم يقولوه ، وأخذ عنهم الرواة . وأول القبائل التي وضعت الشعر في الاسلام قريش ، وكانت أقل العرب شعرا وشعراء ؛ فانها لما تعاضبت واستبقت وكذب بعضها على بعض أول العهد بالاسلام ، حين كان منها المسلمون ، ومنها

القاسطون ، ومنها دون ذلك ، وضعوا على حسان بن ثابت رضى الله عنه أشعارا كثيرة لا تليق به ولا تجوز عليه ، وما ترى العرب إلا أخذت إخذها في ذلك من بعد .

\*\*\*

إذا علمنا هذا — وهو متعالم معروف — تحقق لدينا أن هذا الرأي ليس جديدا في جوهره ، ولا بدعة في الأدب لم يسبق إليها ، وإنما الجديد فيه ، هو هذا التفصيل والإيضاح والشرح ، وضرب المثل ، مما نوتج نواحي البحث فيه ، وفتح للباحث أبوابا ، لم تكن تختار له قبل ذلك ببال . إن القدامى من النقاد ، أرسلوا شكهم في الأدب الجاهلي إرسالا ، وعمموا تعميا ، فلم يفرقوا في هذا الشك بين شعر وشعر ، ولا بين عرب وعرب ، فأما صاحب هذا الرأي ، فقد تناول الموضوع ففصله تفصيلا ، وقسمه أقساما ، ثم أصدر حكمه على كل قسم ، معللا مبرهنا ، تارة بما تراح اليه نفس الأديب ، وأخرى بما لا يحلو من تعسف واضطراب ؛ وكلتا الحالتين مجدية على الأدب ، لا يحلو النظر فيها من جدّة ، ولا يقصر عن نفع . ولعمري لو صدر هذا الرأي عن غير من صدر عنه ، ثم جرد من تلك الفضول التي تضر الأدب أبلغ مما تنفعه ، لقوبل في العالم العربي بغير ما قوبل به إبان ظهوره ، ولسكنت أفلام كثيرة حركها مبعثه بما كان الى العلم والمنطق ، أقرب منه الى النقد الأدبي والأدب . فالثورة على الرأي ، في حقيقة الأمر ، لم تكن لما أصاب الأدب من شك في نسبته ، إذ هو أدب سواء أكان صحيح النسبة أم كان منحولا ، وإنما كانت ثورة على تلك الفضول التي استتبعها التوسع في استخدام حرية الرأي — من رجل معروف بالغلو في حرية الرأي — الى حد غير مقبول ولا مجد على أدب ، ولا على غير أدب .

\*\*\*

فالآزهر يلتقي مع صاحب هذا الرأي في الناحية الأدبية في جعلها ، ويفيد بما تعلق به من بحوث وأطراف ، فيها لذة ، وفيها متعة ، وفيها فنون من الأدب خصيصة ؛ ليس من البر بالأدب مطاردتها وإغلاق الأبواب دونها ، وضرب الأسداد على الطلاب حتى لا يتناولوها فيفتنوا بما فيها من خير ، عما في طواياها من شر ؛ فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ، والخير لا يصد الوجه عنه ، مصاحبة الشر له .

ما ينفع الرّجس من قرب الزّكي ؟ وما على الزّكي بقرب الرّجس من ضرر  
وها نحن أولاء نبعث البعوث الى أوروبا ، لتأخذ فلسفة العلوم والفنون عن علماء الغرب ، وفيهم اللاديني ، وفيهم الملحد ، وفيهم اليهودي والنصراني ، وغيرهم ، ولا تصرفنا عداوتهم لنا في الدين والمعتقد ، عن مصادقتهم في العلم والفن ووسائل ترقية الحياة .

\*\*\*

يبد أننا نفرق عن صاحب هذا الرأي ، وعن السواد الغالب من شيعته وأشباهه ، لا في تلك الفضول التي مررنا بها مرأً آتفاً خصب ، بل وفيما يحاولونه ويدأبون في السعى إليه في أناة وحسن تأتٍ ورقة أسلوب ، وهو فصل اللغة عن الدين ، والبحث فيها مجردة عن مسيحته ، وعن ملاساته ، وعدم التقييد في بحثها بالقيود التي تربطها به ، وتقتصرها عليه ؛ وعندى أن هذا أخطر الأمرين ، وأسوأ الناحيتين ، إذ أن الدين من اللغة ، بمنزلة الروح من الجسد ، ففصل أحدهما عن الآخر ، قضاء عليهما جميعاً ؛ وليس هذا رأينا — معشر الأزهرين — وحدنا ؛ فالمرحوم مصطفى صادق الرافعي ، وهو صاحب مذهب في الأدب العربي معتقد ، ومكانته في البحث والنظر لا تمجد ، يقول في كتابه ( تاريخ آداب العرب ص ١٣ ج ١ ) : وأنت خير بأن الرجال في تاريخ الآداب الأوروبية ، هم قِطْعُهُ التي يتألف منها ، لأنهم متصرفون في اللغة كأنها إنما توضع لمهدهم أوضاعاً جديدة . فشكل رجل منهم في طريقته ومذهبه فن علم ، أو هو على الحقيقة قطعة متميزة في تركيب التاريخ العقلي . ولكن الرجال عندنا في قياسهم بأولئك ينزلون منزلة التشبيهات من المعاني الأصلية ، إلا ماندر ، ولا حكم للنادر . وذلك لأن في لغتنا معنى دينياً ، هو سرها وحقيقتها ، فلا تجد من رجل روى أو صنف أو أملى في فن من فنون الآداب ، أول عهدهم بذلك ، إلا خدمة للقرآن الكريم ؛ ثم استقلت الفنون بعد ذلك ، وبقي أثر هذا المعنى في فواتح الكتب . والقرآن نفسه حادثة أدبية ، من المعجزات الحقيقية التي لا شبهة فيها ، وإن لم يفهم سر ذلك « من لا يفهمونه » اهـ : هكذا وضع — رحمة الله عليه — من لا يفهمونه ، بين قوسين ، يريد بذلك أن يفهم من لا يفهم ، إلى أنه يقصد إلى قوم معينين ، تبين جنوبهم إلى هذا الرأي ، وعملهم على تطبيقه ، والسعى في سبيله . وما كان الرأي الذي أسلفنا الحديث عنه في هذا البحث إلا طليعة ومقدمة لتطبيق هذا المذهب الذي لم يمتته قيام الثورة في وجهه ، بل هاهوذا :

يبدو وتضمهره البلاد كأنه سيف على شرف يسلم ويغمد

فتراه اليوم في متجهات النقد الحديث ، ونظم التعليم ، كما رأيته أمس في الأدب المجاهلي . وعلى الجملة ، فصميم الفرق بين مذهب الأزهر في اللغة والآداب ، وبين مذهب الجامعة فيهما ، أن الأزهر يخدم بدراستهما الكتاب والسنة ، وهما أصل الدين الذي يأخذ نفسه بحياته والقيام عليه ، وأن الجامعة تدرسهما على أنها من خصائص الشرق ، وأدوات تاريخه ، ومقومات حياته .

وفيما يلي من فصول هذه النظرات ، مزيد إيضاح لمظاهر هذا الاختلاف ؛ فإلى اللقاء ؟

عبد الجواد رمضان

كلية الشريعة العربية

## نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

عرضنا في بحوث سابقة لنظام الوقف وآثاره . والوقف لغة : الحبس والمنع ، وهو مصدر وقف ، تقول : وقفت الدابة إذا منعتها من السير فوقفت ، ووقفت الدار إذا حبستها ، ولا تقول : أوقفها فإنها لغة رديئة . وقد اشتهر إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول ، فيقال : هذا البيت وقف أى موقوف ، ومن ثم جمع على أوقاف .

يبقى بعد ذلك أن أئمة الفقه الاسلامي رضوان الله عليهم اختلفوا في معنى الوقف شرعا ، فيذهب أبو حنيفة رضي الله عنه الى أن الوقف هو حبس العين على ملك الواقف مع التصديق بمنفعتها ، أو صرف منفعتها الى من أحب . فالنوع الأول كما لو وقف الواقف عينا من أول أمره على جهة بر لا تنقطع كالفقراء والمساجد والمدارس والمستشفيات والحصون والمقابر والسقايات والقنابر والملاجئ والتسكيات ونحو ذلك . والنوع الثاني كما لو وقف على جماعة من الأغنياء عينا ومن بعدم على جهة بر لا تنقطع . وفي هذه الحالة يعتبر الامام النوع الثاني وقفا قبل انقراض الموقوف عليهم ولا يعتبره صدقة . ومذهبه مبني على أنه رضي الله عنه لا يقول بلزوم الوقف ، فهو يرى كما يفهم من تفاصيل مذهبه أن العين الموقوفة تجري عليها أحكام الملكية بعد موت الواقف ، فتورث وتوهب ، وتعرض لها صفات الملكية كما لو لم تكن موقوفة .

ويذهب صاحبان : أبو يوسف ، ومحمد رضي الله عنهما ، الى أن معنى الوقف هو حبس العين عن أن تملك لأحد من العباد ، فيما يروى العلامة ابن عابدين ، والتصديق بمنفعتها ابتداء وانتهاء ، أو انتهاء فقط . فالحالة الأولى كما لو وقف من أول الأمر على جهة بر لا تنقطع ؛ ويسمى الوقف حينئذ وقفا خيريا . والحالة الثانية كما لو وقف على من يحتمل الانقطاع واحدا كان أو أكثر بما لا يعتبر الصرف اليه صدقة ثم جعلها من بعدم لجهة بر لا تنقطع ، كما إذا وقف على نفسه وذريته ومن بعدم للمساكين ، ويسمى الوقف حينئذ وقفا أهليا ، فإذا آل الى جهة بر دائمة صار خيريا . وتلك التسمية الثانية تسمية عصرية ، وإن كانت في مدلولها متمشية مع كل عصر وجيل . وعلى مذهب صاحبين يكون الوقف لازما ، فلا يوهب ولا يورث ولا يوصى به لأنه لا يملك لأحد من العباد .

ومما لا مرأ فيه أن الوقف بنوعيه الخيرى والآهلى عمل من أعمال البر والخير ، ووسيلة من وسائل القربى الى الله ، وهو فيما وراء ذلك نظام صالح ليسفه العقل وتدعو إليه نواميس المجتمع ، وهو مع ذلك لا يعدو أن يكون نظاما لتوثيق ما بين الأغنياء والفقراء من صلات



تقوم على التعاون بينهما ، فالأغنياء يبذلون نواهم ، والفقراء يكفون عن الحقد عليهم والنهرم بما في أيديهم .

وهو فوق ذلك نظام أرشد إليه الكتاب والسنة ، وتواصت به أمم مسيحية مع اختلاف في الأوضاع والأساليب والمقاصد ، فيندرج في كثير من الآيات التي حثت على فعل الخير والتزود به للأخرة ، مثل قوله تعالى : « وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » ، وقوله : « ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » ، وقوله : « وابنفوا إليه الوسيلة » ، وقوله : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ، وقوله : « وأتقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين » .

وقددلت على مشروعيته أيضا الأحاديث الكثيرة والآثار المتضاربة ، واسنمرا عمل الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على الأخذ بالوقف من غير تكير . وهذا إجماع عملي على مشروعيته ، وهو حجة . قال زبد بن ثابت رضي الله عنه : لم نر خيرا للبيت ولا للحى من هذه الجبوس الموقوفة . أما الميت فيجري أجرها عليه ، وأما الحى فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها .

فنظام الوقف بنوعيه في الشريعة الإسلامية أوفى غرضا العجتماع ، وأعم فائدة لمصلحة الجماعة والفرد . وما يعرض له من المساوىء في تصرف النظار مما يطرح كل يوم في ساحة القضاء لا يفيض من قيمته ولا يؤثر في مشروعيته . فإذا أحسكت طريقه مراقبة النظار والأخذ على أيدي العابثين منهم ، أنتج نظام الوقف لنوع من بنى الانسان أفضل وجوه المعونة ، وأكفل طرائق العطف والمنوبة ؟

عباس ط

## الى حضرات القارئین

لم نستطع في هذا العدد أن ننشر كل ما لدينا من مقالات حضرات العلماء والكتاب التي تراكت لدينا في الشهرين الذين لا تصدر فيهما المجلة ، وما ذو القعدة وذو الحجة ، فنعتذر الى حضراتهم راجين أن نوفق الى نشرها تباعا .

وكذلك نعتذر لحضرات المؤلفين الذين رغبوا إلينا في نقد مؤلفاتهم ، فقد ضاق هذا العدد عن نشر شيء من ذلك ، آملي أن نوفيها حقها في الأعداد المقبلة ، إن شاء الله ؟

# نفس سورة الحجرات

لحضره صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى  
شيخ الجامع الأزهر  
الدرس الثانى الذى ألقاه فضيلته فى رمضان سنة ١٣٥٨  
بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة  
وقد تفضل بالاستماع له حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِنْ فَاتَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، وَأَقْسِطُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) :

الطائفة من الناس : جماعة منهم ، ومن الشيء : قطعة منه ، وهى جمع طائف ، وقد يكنى  
بالجمع عن الواحد ، فيراد بها الواحد .

والبغى : طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتجرى فيه ، سواء تجاوزه أم لم يتجاوزه . وهو  
قسان : محمود ، ومذموم . فالأول : تجاوز العدل إلى الإحسان ، والثانى : تجاوز الحق إلى الباطل ،  
أو تجاوز الحق إلى الشبهة ، وقد قال عليه السلام : « الحق (١) بين الباطل وبين ، وبين ذلك  
مشتبهات ، ومن رتع حول الحى أوشك أن يقع فيه » . وقول الله سبحانه : « إِنَّمَا السَّبِيلُ  
عَلَى الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ النَّاسَ وَيُسْخَرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ » دليل على أن هناك بغيا بالحق .  
والنّى والغيباء : الرجوع إلى حالة محمودة . والعدل : هو التقسيط على سواء ، وهو  
مساواة في المكافأة ، إن خيرا أو غير ، وإن شرا فشر . والإحسان : مقابلة الخير بأكثر منه ،  
والشر بأقل منه . ويقال : قسط الرجل ، إذا جار فأخذ قسط غيره ، وأقسط ، إذا عدل  
فأعطى قسط غيره .

(١) الشهور فى الرواية « الحلال بين والحرام بين الخ » . والرواية المذكورة ساتها الراغب فى مفرداته .

روى عن ابن عباس أن الآية في الرجلين ، أو النفر والنفر ، أو القبيلة والقبيلة من أهل الاسلام : يقتتلان ، فأمر الله تعالى أئمة المسلمين أن يقضوا بينهم بالحق الذى أنزله الله فى كتابه : إما القصاص والقود ، وإما العقل والدية ؛ فإن بقت إحداها على الأخرى بعد ذلك ، كان المسلمون مع المظلوم على الظالم حتى يرضى بحكم الله . وعلى هذا فالصلح والقتال المطلوبان فى الآية واجب الإمام ، لأنه قائم مقام المسلمين ، ونائب عنهم ، وخليفتهم ؛ فإذا وجد بلداً يمتد إليه سلطان إمام المسلمين ، وجب على جماعة المسلمين ما هو واجب على الإمام . وجماعة المسلمين تصرفات نافذة معروفة فى كتب المذاهب . وروى الزهرى عن سالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » .

وعلى هذا فإذا اقتتل اثنان أو جمعان من المسلمين ، فعلى الإمام الإصلاح بينهما ، بالدعاء الى حكم كتاب الله ، والرضا بما فيه ، وبالنصح وإزالة الشبهة ؛ فإن تعدت إحداها ما جعله الله عدلا بين خلقه ، وطلبت العلو بغير الحق ، ورضيت به الطائفة الأخرى ، قاتل المسلمون الطائفة الباغية حتى ترجع الى حكم كتاب الله ؛ فإن رجعت بعد القتال ، أصلح بينهما وبين الطائفة الأخرى بالعدل والإنصاف ، ولا يكتفى بالمنازعة والمجازة والكف عن القتال ، بل لابد من الإصلاح بالعدل ، لتزول الضغينة ، ويأمن الناس رجوعهما بعد ذلك الى القتال . والله تعالى يحب المقسطين ، فيجازيهم أحسن الجزاء على عدلهم .

تقاتل الفئة الباغية ما قاتلت ، فإذا قبضت أيديها عن الحرب وكففت ، تركت ؛ وإذا ولت وركنت الى الفرار لا يجهز على جريحها ، ولا يقتل أسيرها ، ولا يطأ مزارعها ، ولا يقسم فيئتها ؛ وإن بنى الفتنة معا ، أصلح بينهما على الطريقة التى يراها المسلمون كافلة للعوادة والمكافة ؛ فإن لم تتحاجزا وأقامتا على البغى ، وجبت مقاتلتهما معا ، لأن البغى فساد فى الأرض ، وخروج على السنن الإلهية ، وتعدى على العدل الذى يحبه الله ويأمر به ؛ وعلى المسلمين أن يظهروا الأرض من البغى والفساد ، لتعمر بالعدل والإحسان .

هكذا يطلب الله من المسلمين أن يكونوا حراسا للعدل ، وقواما عليه . ومن حق من يضعه الله فى هذا الموضع ، ويمنحه هذه الدرجة من الشرف ، أن يعد نفسه لهذا الشرف ، وأن يقدم كل شئ يملكه تلبية لهذا الواجب الرفيع الشأن ، من نفس ومال .

وإن اقتتل فتنان بشبهة دخلت عليهما ، وكلتاها ترى نفسها محقة ، وجب إزالة الشبهة وإطلاعهما على مرشد الحق ؛ فإن ركبتا متن الغواية واللاجاجة ، ولم تعملأ بما هديتا اليه ونصحنا به ، اعتبرتا فى حكم الباغيتين .

وللفقههاء أحكام مفصلة فيما يتلفه العادل على الباغي ، وبالعكس . ولا بأس من ذكر بعضها هنا إجمالا :



أما المتلفات في غير القتال فمضمونة ، على القواعد الممهدة في قصاص النفوس وغرامة الأموال . وأما متلفات القتال فلا تضمن ؛ لا يضمن العادل لأنه مأثور بالقتال ، ولا يضمن الباغي لأن إزالة الضغينة وحسب الإصرار في وقف القتال يدعو إلى التسامح فما أتلّف من نفس ومال . وعلى ذلك كانت الوقائع التي جرت في عصر الصحابة والتابعين ، فلم يطلب فيها بعضهم من بعض ضمان نفس أو مال . لسكن الأموال المأخوذة في القتال ترد بعد انقضاء الحرب إلى أهلها من الجانبين . وهذا كله في البغاة الذين لهم شوكة من عدد وعدة ، ولم تأويل باطل ؛ أما الذين لا شوكة لهم فهم في حكم قطاع الطريق ، عليهم ضمان ما أتلّفوه من نفس ومال .

والذين لهم شوكة وليس لهم تأويل ، اختلف الفقهاء فيهم ، فمنهم من ضمنهم ، وهو الظاهر الموافق لقوله سبحانه : « وأفسطوا إن الله يحب المقسطين » ، ومنهم من نفى الضمان عنهم .



( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ، فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) :

في هذه الآية تقرير لما أمر الله به من الإصلاح في الآية السابقة ، وبيان للعلة فيه . ذلك أن الإيمان عقد بين أهله ، من السبب القريب ، والنسب اللاصق ، ما هو إن لم يفضل الأخوة ولم يبرز عليها ، لم ينقص عنها ، ولم يتقاصر عن غايتها . وقد جرت العادة بين الناس على أنه إذا نشب قتال بين أخوين من أخوة الولاد لزم سائر الناس أن ينهضوا في إزالته ورفعه ، ويمشوا بالصلح بينهما إلى أن يوقعوا ما وهى من الوفاق ؛ فالأخوة في الدين أحق بذلك ، وأحق بأكثر منه . وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يعيبه ، ولا يتناول عليه في البنيان فيستر عنه الريح إلا بإذنه » .

وطلب الله بعد عقد الأخوة بين المؤمنين أن يتقوه ؛ وبين أن تقواه سبيل التوصل والتراحم ، وأن هذا سبب وصول رحمة الله إليهم .



( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ، وَلَا تُلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْقِسْقُوعُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) :

السخرية : الاستهزاء والنظر الى المسخور منه بعين النقص ، واحتقاره قولاً أو فعلاً ،  
بمحضرته .

والقوم : الرجال خاصة ، لأنهم القائمون على شئون النساء ؛ ومنه قول زهير : أقوم آل حصن  
أم نساء \* وأما قوم فرعون وقوم نوح وعاد ، فن باب تغليب الذكور على الإناث .  
واللرز : الطعن والضرب باللسان ، والتنبية على المعاييب في حضرته . ولا يدخل في مفهومه  
قصد الاحتقار ، كما يدخل في السخرية . وهذا هو الفارق بينهما .

والتنازب بالالقباب : التداعى بها . والاسم : معناه الذكر ، مأخوذ من قولهم : طار اسمه  
في الآفاق .

ينهى الله المؤمنين عن سخرية بعضهم من بعض ، فلا يحل لرجل أن يسخر من رجل أو امرأة  
أو جمع من الناس ، ولا لامرأة أن تسخر من امرأة أو رجل أو جمع من الناس . وقد جاء النهي  
في الآية منصبا على سخرية القوم من القوم ، والنساء من النساء ، بناء على ما هو الأعم الأغلب  
من وقوع السخرية في المجامع ، ومن أن القوم يسخرون من القوم ، والنساء من النساء .  
على أن هذا التركيب يدل بالعرف اللغوي على النهي عن السخرية على أي وجه من الوجوه .

ثم بين الله تعالى العلة في النهي ، وهي أن المسخور منه قد يكون خيرا من الساخِر في الواقع  
ونفس الأمر وعند الله ، لأن الناس لا يطلعون إلا على ظواهر الأمور ، ولا علم لهم بالخفيات ،  
وليس هناك شيء يقام له وزن عند الله إلا التقوى وخلوص الضمائر ، وهو وحده الذي يعلمها ،  
ولا علم للعباد بشيء منها ، فلا يجوز لأحد أن يجترأ على السخرية بأحد ، ولو كان ممن تزدريه  
العيون لثأته حاله ، وقلة ماله ، وقبح صورته ، وعي لسانه وفهاشته ، فلعله أخلص ضميرا ،  
وأبقى قلبا ، وأظهر سريرة ؛ وله يلحظ بين جنبه نفسا كريمة شريفة اخلاصا ، كاملة الخلق ،  
مهذبة بالعلم ؛ وله في هذا كله أحسن حالا من الساخِر ؛ وفي السخرية ظلم بتحقيق من هو  
في نفسه عظيم لا يستحق التحقير .

ثم نهى الله المؤمنين عن اللز والطعن ، وعن نداء بعضهم بعضا بما يكرهونه من الألقاب ؛  
ونبههم الى أنهم ، وهم كنفس واحدة ، وكجسد واحد ، لا يليق أن يطعن بعضهم بعضا ، لأن الطاعن  
في هذه الحالة يطعن نفسه ، ويطعن جسده ؛ وهذا هو السر في قوله تعالى : « ولا تلمزوا  
أنفسكم » مع أن اللام إنما يلزم غيره لا نفسه . وذهب صاحب الكشف الى أن المعنى : « وخصوا  
أنفسكم أي المؤمنين بالنهي عن اللز ، ولا عليكم أن تلمزوا غيركم ممن ليس على دينكم أو ممن  
ليس على سيرتكم ، وهم المجاهرون بالفسق . وفي الحديث الشريف : « اذكروا الفاجر بما فيه  
كي يحذره الناس » . وقد روي أنه من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يسميه بأحب الأسماء اليه .

ولقد كانت الكنية من الأدب الحسن . وقال عمر : أشيعوا الكنى فانها منهية . وقل من تجده من المشاهير في الجاهلية أو الاسلام ولا تجده لقباً حسناً أو كنية : كالعتيق لأبي بكر ، والفاروق لعمر ، وسيف الله خالد . ولم تزل الألقاب الحسنة والكنى تجرى في الأمم كلها في مخاطبتهم وكتابتهم من غير تكبر .

تقدم النهي عن التلقب بما هو مكروه ؛ ونذكر هنا أنه لا فرق بين أن يكون اللقب المكروه صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرها ممن له به صلة . وروى عن الحسن : أدركنا السلف وهم يرون العبادة السكف عن أعراض الناس . وقد قال الله تعالى : « ويل لكل همزة لمزة » . والهمزة : الطعان في الناس .

بعد هذا بين الله سبحانه أن السخرية والمز والتداعي بالألقاب موجبة للفسوق والخروج عن طاعة الله ، فلا يليق بالمؤمن الذي حل قلبه بالإيمان أن يطلق عليه كلمة فاسق ، وأن يشيع ذكره بين الناس على وصف أنه فاسق بعد أن عُرف بالإيمان .

فمعنى « بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » : بئس الذكر أن يُذكر المؤمن بالفسوق بعد أن اتصف بالإيمان ، أي أنه لا ينبغي اجتماع هذين الوصفين : الإيمان والفسق ، كقولهم : بئس الشأن بعد الكبرة العبرة . وهم يريدون استقباح الجمع بين الصبوة - أي ما يكون في حال الشباب من الميل إلى الجهل - وكبر السن .

وينبغي أن نذكر أن اللقب القبيح قد يشيع فيذكر ولا يتأذى صاحبه منه ، وقد تدعو إليه الضرورة فيذكر لا على قصد التحقير ، كما يقول المحدثون : سليمان الأعشى ، وواصل الأحذب . وفي هذه الحالة لا ينهي عنه .

ثم ذكر الله سبحانه أن التوبة عن هذه الأمور واجبة لازمة كالنوبة عن سائر المعاصي ، وأن من لم يتب فهو ظالم لنفسه ، لأنه عرضها لسخط الله وعذابه .

وينبغي أن نذكر هنا كلمة عن التوبة : فهي ليست قول الشخص : أستغفر الله وأتوب إليه . كلا ! هذا القول لا يسمى توبة ، ولا هو الذي يطلبه الله سبحانه ويحبه : « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . التوبة تستدعي معرفة عظم ضرر الذنوب والإيمان عليها ؛ وتستدعي ألم القلب وحزن النفس من البقاء على الحالة الأولى حتى يشعر الإنسان بوصول الألم إلى العظم ، وحرته فيه ، وبأن كبده تكاد تذوب ، وبأن الكرب يحيط به ولا مفرج له إلا الله سبحانه ؛ وتستدعي العزم على ترك الذنب والإقلاع عنه .

لحقيقة التوبة : علم ، وندم ، وقصد . وإذا فقد أحدها فقدت . وغير خاف أن معرفة كون المعاصي مهلكات جزء من الإيمان ؛ وعدم المبادرة إلى التوبة مفوت لجزء من أجزاء

الإيمان ؛ ولو كان الإيمان كاملاً لما أقدم مؤمن على معصية . وهذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . ولا بد في التوبة المقبولة أن تكون قريبة من الذنب : « إنمَّا التوبةُ على الله للذين يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ، فأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وكان اللهُ عليماً حَكِيماً . وليست التَّوْبَةُ للذين يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ، ولا الذين يموتون وهم كُفَّارٌ ، أولئك أَضْعَفُ نَافَعُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (١) » . وقد يسترسل المذنب في ذنوبه حتى يصير طبعاً ، ويران على القلب فلا تحله الندامة على الذنب ، ولا القصد الى الخلوص منه ؛ فإذا قال صاحب هذا القلب : إني تبت إليك ، كان قوله كقول القصاب الذي يغسل الثياب : إني غسلت الثوب ، دون أن يغسله .

\*\*\*

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ، يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ )

اجتنبه : كان على جانب منه ، ثم شاع في التباعد اللازم له .

والظن : اسم لما يحصل عن أمانة قوية أو ضعيفة ؛ فإن قويت جدا أدت الى العلم ، وإن ضعفت جدا لم تتجاوز حد الوهم .

والإثم : الفعل المبني عن الثواب ، وجمعه آثام . وقوله : « أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ (٢) » معناه : حملته على فعل ما يؤثم . والآثم : الذي يحتمل الإثم .

والجس : من العرق وتعرف نبضه للحكم به على الصحة والسقم . وهو أخص من الجس ، فإن الجس تعرف ما يدركه الجس . ويرى بعضهم أنهما متقاربان ، وأن مشاعر الإنسان يقال لها الجواس ، كما يقال لها الحواس .

والغيبة : أن يذكر الإنسان غيره بسوء ، وبما فيه من عيب في غيبته ، من غير أن يخرج الى ذلك . وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال : « أن تذكر أخاك بما يكرهه ، فإن كان فيه فقد اغتبتبه ، وإن لم يكن فيه فقد بهتته » .

من الظن ما يباح اتباعه : كالظن في أمور المعاش وما أشبه ذلك ؛ ومنه ما يجب اتباعه : كالظن في الأحكام الشرعية الثابتة بأدلة غير قطعية ؛ ومنه ما يحرم اتباعه : كالظن في الإلهيات والنبوات ، والظن حيث يوجد دليل شرعى قطعى يخالفه . ومن الظن المحرم ظن السوء بالمؤمنين ؛ فقد حرم الله من المسلم دمه وعرضه ، وأن ظن به السوء . والمحرم هو عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء ؛ أما حديث النفس ، والخواطر ، والشك ، فكل ذلك معفو عنه . والمنهى عنه ركوز النفس وميل القلب . والأسرار لا يعلمها إلا علام الغيوب ؛ فليس لك أن تعتقد سوءا إلا إذا انكشف لك إيمان ، أو ثبت ببرهان . أما ما لم تشاهده ولم تسمعه في أذنك ، بل وقع في قلبك ، فالشيطان يلقيه ، والشيطان فاسق كاذب . ولا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال من مشاهدة أو بيئة عادلة . وأما سوء الظن وعقد القلب ، تغير القلب عما كان . نعم قد يعذر الانسان في ظن السوء إذا أخبره العدل الثقة .

هذا الذى سبق بيانه خاص بالمعروف بالصلاح ، ومن أوتست فيه الأمانة ، أو شوهد منه التستر ؛ أما المجاهر بالمعاصى ، ومن يتعاطى الريب ، فلا يحرم سوء الظن به وإن لم يره الظان على معصية ، لأنه ممكن من صفحته ، وأزال حرمة عرضه .

ومن الظن ما هو قهري غير مستطاع الدفع ، فلا يتعلق به النهى لعدم القدرة عليه ، بل يتعلق بعدم العمل بموجبه . وقد يظن شخص أن أحدا يريد به سوءا ، فهذا الظان لا يضره أن يجترس ، لكن يضره أن يقع أذى بالمتظنون منه السوء . وعن سعيد بن المسيب قال : كتب الى بعض إخواني : « أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك ، ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا ، ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه ، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده ، وعليك بإخوان الصدق ، فكن في اكتسابهم ، فانهم زينة في الرءاء ، وعدة عند عظيم البلاء ، واعتزل عدوك ، واحذر صديقك ، إلا الأمين ، ولا أمين إلا من خشي الله تعالى ، وشاور في أمرك الذين يحشون ربهم بالغيب » .

نهى الله سبحانه عن ظن السوء بالمؤمنين ، لأنه مدعاة الى التحقير والسخرية واللعز ، ومدعاة الى إيقاع الضرر بالمتظنون به . وظن السوء خدش للعرض وهتك للحرمة ، وقد صان الله عرض المسلم كما صان دمه . وقد عرف مما سبق وجه قول الله : « اجتنبوا كثيرا » ، فإن بعض الظن يباح اتباعه ، وبعضه يجب اتباعه .

نهى الله عن ظن السوء ، ونهى عن النجس ، وتنبع عورات المسلمين ؛ ومن حق المسلم على المسلم ستر عوراته ؛ ومن ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة . وقال عليه السلام لمعاوية : « إنك إن تلبست عورات الناس أفسدتهم ، أو كدت تفسدهم » . وقال

أبو بكر : لو رأيت أحدا على حد من حدود الله تعالى لما أخذته ، ولا دعوت إليه أحدا حتى يكون معنى غيري . وفي الحديث الشريف : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ! لا تتبعوا عورات المسلمين ، فإن من تتبع عورات المسلمين فضحه الله في قمر بيته » . وكل من أغلق باب داره ، وتستر بحيطانه ، فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية . وقد دفعت كراهة المنكرات عمر بن الخطاب الى تتبع العورات بعض الأحيان ، فقد كان يعس بالمدينة فسمع صوت رجل في بيته يتغنى ، فسوّر عليه ، ووجد عنده امرأة ، وعنده خمر ، فقال عمر : يا عدو الله ! أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية ؟ فقال : وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي ! إن كنت عصيتُ الله تعالى واحدة فقد عصيتُ أنت الله في ثلاث : قال : « ولا تجسوا » وقد تجسست ؟ وقال : « وأتوا البيوت من أبوابها » وقد تسورت ؟ وقال : « لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » وقد دخلت بغير إذني ! ! ! وكأنه قال له : وأنت أمير المؤمنين تبعاتك وعصيانك أشد ! فقال عمر : فبل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال الرجل : نعم ، والله يا أمير المؤمنين لئن عفوت لا أعود الى مثلها أبدا ! فعفا عنه عمر ، وخرج وتركه .

نهى الله تعالى عن الظن ، وعن التجسس ؛ ونهى عن الغيبة أيضا ، وهي أن يذكر الانسان أخاه المسلم في غيبته بما يكرهه ، سواء كان الذكر صراحة ، أو كناية ، أو إشارة ، أو رمزا ؛ وسواء كان ما يذكره متعلقا بدينه أو دنياه ، وبخلقه أو خلقه ؛ وسواء أكان متصلا به أو بمن له به رابطة وصلة : من ولد ، وزوجة ، وأب ، وأم . وتحرم غيبة المعروف بالصلاح ، ومستور الحال ؛ ولا تحرم غيبة المجاهر بالفسق ، والداخل في مواطن الريب . وقد نقل القرطبي إجماع المسلمين على أن الغيبة من الكبائر . وبعد أن صورها الله أبشع تصوير في آخر الآية ، لا يصح أن أتمد في الصغائر . ثم منها ما هو هين كعيب الشخص في لباسه أو دابته ، وما أشبه ذلك مما لا يتصل بالدين والخلق ؛ فاذا قيل : إن مثله من الصغائر كان مقبولا .

ويجوز لمن ظلم أن يشكو ظالمه ، ويذكر ما فعله معه مما يعد عيباً ، كما يجوز لمن يريد تغيير منكر أن يذكر ذلك المنكر للقادر على تغييره ؛ ويجوز تحذير المسلمين من شر ، بتجريح الشهود والرواة ، وإطلائهم على أمور تدبر ضارة بالمجتمع الاسلامي ، كما يجوز ذكر ما في الولاية والقضاة من شر للقادر على عزلهم .

وقد تضمنت الآية لطائف : ففيها ذكرت أمور ثلاثة مرتب بعضها على بعض : نهى عن الظن في المسلم ، والقول فيه بغير علم ؛ ونهى عن البحث عن ذلك لتحقيقه ؛ ونهى عن إذاعة ذلك إذا تحقق . وختمت الآية بإطاع المؤمنين في رحمة الله بالتوبة ؛ وفتح الله الباب بقوله على سبيل المبالغة : « إن الله تواب رحيم » .

ومن أخبت أنواع الغيبة ، غيبة القراء والعلماء ، يظهرون أنهم لا يحبون الغيبة ولا يحبون سماعها ، ولكنهم يمتثلون عليها بالباسها ثوب الدماء والإشفاق لمن يريدون اغتيابه . مثلاً يذكر أمامهم شخص فيقولون : الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان ، ولا يطلب حطام الدنيا ! أو يقولون : والله ما أحسنه ! ما كان يقصر في عبادة ، ولكنه ابتلى بما يبتلى به سائر الناس ، لطف الله به ! أو يقولون : والله لقد غمنا أمره وما ابتلى به ، مسكين ، أحسن الله حاله !

وقد يُظهر القارئ والعالم الغضب لله سبحانه ، والغيرة على دينه ، أو يتمجب من ظهور المنكرات ، وفشو الفسق ، فيقول مثلاً : انظر إنما نحن في آخر الزمان ، لقد شوهده فلان وهو يفعل كذا ، أو بلغنى أن فلانا فعل كذا .

وللغيبة أسباب ، أهمها : الغيظ ، وهياج الغضب ، فيذكر الانسان عيوب غيره لشقاء النفس من غضبها ، ومعاملة الرفقاء ، وإرادة أن يرفع الانسان نفسه بالنقص من غيره . ومنها الحسد ، وهو أهم الأسباب . ومنها اللعب ، والهزل ، والمفاخرة ، وإضاعة الوقت .

وقد صور الله المغتاب على أخس وجه وأشنع ، وضرب له مثلاً من يأكل لحم أخيه ميتاً ؛ وذلك أن صاحب العرض يغار على عرضه ويألم له كما يألم الرجل من تمزيق لحمه ، فالمغتاب يمزق لحم من اغتيابه . ولما كان مزق اللحم غير حاضر وغير محس تمزيق عرضه وقت الغيبة ، كان كالميت إذا مزق لحمه ، وكان المغتاب آكل لحم أخيه ميتاً .

وقوله تعالى : « فذكرهموه » واقع موقع جواب شرط ، وكأنه قيل : لا يجب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتاً ، فإن صح هذا منكم ، وهو لا بد صحيح ، فقد ذكرهموه ، ومتى كرهتموه فاتقوا الله بترك ما يماثله وهو الغيبة .

وهو ثواب : يفتح باب توبته لمن يقبل عليه . وهو رحيم : يرحم التائبين .

وتقول العرب للمغتاب : فلان يأكل لحوم الناس . ومنه قول الشاعر :

وليس الذئب يأكل لحم ذئب      ويأكل بعضنا بعضا عيانا

وقول الآخر :

فإن يأكلوا الحي وفرت لحومهم      وإن يهدموا مجدى بنيت لهم مجداً

## كلمة الاستاذ الاكبر في احتفال الأزهر بعيدي الهجرة وال ميلاد المكي

الحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر مواقف في مناسبة الذكريات الإسلامية يترقبها المسلمون في العالم بأسره ، أخصها ذكرى الهجرة النبوية ؛ فقد اعتاد فضيلته أن يلقى فيها خطبة مغالطة يتناولها الناس في الآفاق ، ويتدارسونها في نواديهم . وقد أفاض الله على فضيلته في هذه السنة كلمة جمعت بين ماضي المسلمين وحاضرهم ، وعرضت من أدوائهم ودوائهم ما شعورهم في أشد الحاجة إليه لإصلاح شؤونهم ، ورأب صدوعهم ، في سمو يأخذ بالآليات ، وبيان يستهوي الاستماع . وقد اتفق أن كان قد أظلم عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، نغم فضيلته خطابته بذكر مناقب جلالته ، وما أفاض الله على مصر والعالم الإسلامي من فضائله وفواضله ، فازداد الاحتفال بذلك جلالاً على جلاله .

والى القراء نص خطبة الأستاذ الإمام حفظه الله :



بسم الله الرحمن الرحيم . ربنا آتتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً .  
أيها الإخوان :

أحببكم تحية الاسلام ، وأهنيكم بالعام الهجري الجديد ، الذي اجتمعنا الميلة في الأزهر تحية له ، وتمجيداً للهجرة ، ولصاحبها سيدنا محمد بن عبد الله ، أشرف من سعى على الأرض ، وأظهر الخلق ضميراً ، وأشرفهم غاية وقصداً . وأبعث من هذا المسكان الطاهر تهنئتي وتحياتي الى الأمم الإسلامية في أفطار الأرض قاصيها ودانيها .

هاجر محمد من وطنه ، والوطن لاصق بنفس صاحبه ، عزيز عليه أن يفارقه ؛ وإذا فارقه فالنفس نازعة اليه ، شديدة الشوق والحنين . وقد قيل قديماً : ليس الناس بشيء من أقسامهم أفتح منهم بأوطانهم . وقد عمر الله البلدان بحب الأوطان .

وليس أدل على أن الوطن عدل النفس ، وعدل الأبناء ، من قول الله سبحانه : « ألم تر إلى الملائكة من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ؟ ألا تقاتلون ، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ، » وقول الله سبحانه : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا



من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ». فوؤلاء الأشراف من بني إسرائيل قد قالوا : كيف لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ، جُعلوا الإخراج من الديار داعيا قويا ملحا في الإقدام على سفك الدم ، والاستهانة بالأرواح ، ولم يكن سبيل الله عندهم كافيا وحده للقتال ، بل الذي أغرامهم به وهاج نفوسهم اليه هو الإخراج من الديار والأبناء ؛ وقد سوتى الله سبحانه بين الأمر بقتل النفس والأمر بالخروج من الديار في أنه لا يفعل إلا القليل .

هذه قيمة الوطن عند الأشراف ، ونلك قيمته عند عامة الناس أيضا .

وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدؤابة من قريش ، وكان أطهرهم نفسا ، وأكرمهم خلقا ؛ وكان شديد الحرص على هداية قومه ، حتى خاطبه الله سبحانه بقوله : « فلعن الله كافرين فليسكنوا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » ؛ فلم يكن من الهين على نفسه السكينة أن يفارق وطنه ولد فيه ، وطعم طعامه ، وشرب ماءه ، وتنفس في جوه ، وأثمرت عليه فيه شمس الهداية الربانية ، واتصلت روحه فيه بالوحي الإلهي ، ولقي فيه أخاه جبريل موفدا من قبل الله سبحانه لهداية قومه والناس ؛ لسكن الدواعي قوية ملحة ؛ فقد حاربه قومه ، وحاولوا الخط من شأنه : كذبوه في دعوى النبوة ، وأغروا به الشعراء بهجونه ، وأعتتوه فظلموا منه معجزة كونه كمعجزة موسى وعيسى ؛ وقالوا ان تؤمن لك حتى تنفجر لنا من الأرض ينبوعا ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فنفجر الآبار خلاها تفجيها ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ، أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى في السماء ، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ، قل سبحانه ربني هل كنت إلا بشرا رسولا .

ضاقت قريش ذرعا به وضاق بها ذرعا ، فلم يكن إلا شيء واحد : أن تظفر به أو يظفر بها ، فقد غاب معتقداتهم ، وسخر من آلهتهم ، وضلل آباءهم ، وسفه عقولهم ، وفتح للناس باب الحرية ، وسأوى بين الشريف والوضيع ، ولم يبق للأنساب وزنا ، وجعل الكرامة للتقوى ، وهون شأن المال ؛ وكل هذا يغرس البغضاء في نفوس أهل الثراء ، ويولد الحقد عند ذوي الأنساب ، وهو لا يحتمل مثله اليوم بعد أن مضى على الإسلام قرابة أربعة عشر قرنا ، فأولى ألا يحتمل عند أشراف قريش في الجاهلية .

لذلك قامت قريش تحاربه بكل ما تستطيع من الحول والقوة ، تناولته بالأذى ، وشردت أتباعه ، وأذاقتهم عذاب الهون ؛ ولا يخفى ما للحسد من القوة على بث الشر وإيقاظ الفتنة ، وما للقربة من الأثر في إيقاد نار الحسد والبغضاء . وقد كان الوليد بن المغيرة يقول : أنزل الوحي على محمد وأترك أنا كبير قريش وسيدها ، ويترك عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف ؟ « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أم يقسمون رحمة ربك ونحن قسمنا بينهم ومعيشتهم في الحياة الدنيا »

وقد نقل عن أبي جهل قوله : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تمأذينا على الركب وكنا ككفرسى رهان ، قالوا : منا نبى يأتيه الوحي من السماء ؛ فتنى ندرك مثل هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه !

حاربوه بالدعابة ، وحاربوه بالحصار الاقتصادي كما تفعل الدول اليوم ، فقالوا : ساحر كذاب ، وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه ، وقالوا : معلم مجنون يفرق بين المرأة وزوجه ، والولد ووالده ، والعشيرة والعشيرة ، والقبيلة والقبيلة ، وكتبوا كتابا تعاقدوا فيه على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب ، لا يصهرون اليهم ، ولا يبيعونهم ، ولا يبتاعون منهم ، وعلقوه فى جوف الكعبة توكيدا لما فيه .

بعد هذا كله ، لم يكن بد من الهجرة ، لأنه لم يكن هو وأتباعه من القوة بحيث يكون لهم الظفر على قريش ، فهاجر فرارا بنفسه وبدينه من هذه البيئة المليئة بالحقد ، وبظلمة الكفر ، الى بيئة يجد فيها راحة ومتنفسا ، وله فيها أمل وثيق فى قبول دعوته وفى الاخذ بيده . وقد كان موقف قريش معه وموقفه معها من أكبر العوامل فى نجاحه بعد الهجرة ، فان ثباته على الدعوة واحتماله هو وأتباعه كل ما وجه اليهم من أذى ، كان من شأنه أن تتواتر أخباره ، وأن تنترامى الى القبائل ، وكان من شأنه أن يفتح العين لإبصار نور الحق ، وأن يفتح بابا للتفكير ، حتى عند أشد الناس جمودا ، وأقوام صلابة فى الباطل ، وهكذا يتخدم الحق بما يوجه اليه من الأذى ، ومن هذا يجب أن تؤخذ العبرة .

ولا أظن أنه قد بقى فى الهجرة معنى لم يتناوله الناس فى خطبهم ومقالاتهم وأشعارهم ، فنحن إذا قلنا فإنما نقول مكررا معادا .

لكننا مع هذا نحاول العودة الى العبرة ، ولا يجوز لنا أن نمر بها وبما يلابسها دون أن نعتبر ونتمتع ؛ وما قيمة ذكرى الهجرة إذا مرت ونحن عن العبر معرضون ، فندخل فى قوله سبحانه : « وكأين من آية فى السموات والأرض يمرُّون عليها وهم عنها معرضون » ! وما ابتليت الأمم طامة ، وما ابتلى المسالمون خاصة ، بأشد من البلاء بالإعراض عن الآيات والنذر ، والغفلة عن وجوه العبر .

أنظنون أن قوم نوح وعاداً وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة ، ركبوا من الإثم والبهتان أكثر مما ركبتم الأمم فى هذا الزمان ؟ وهل استمرءوا من الشهوات أكثر مما استمرت الأمم اليوم ؟

وهل تظنون أن الله يهمل أمم اليوم فلا يعاقبهم كما عاقب تلك الأمم التى قص علينا فى كتابه ما حل بها ؟ كلا ! إن الله قد بدأ ينزل على العالم بسبب طغيانه وتمرده مثل ما أنزله على الأمم الغابرة .

أغرق قوم نوح بالطوفان ، وأرسل على عاد وحمور صرصر آتية ، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ، وأرسل حاصبا على آل لوط ، وأهلك آل نمود بصيحة . كل هذه الآيات فاجأت تلك الأمم ، ولم يطل انتظارهم إياها من قبل .

وأين هذا من الرب المستولى على العالم جميعه الآن ، حيث لا يعرف أحد عاقبة ما تصل إليه ويلات الحروب ، ولا يعرف هل يكون له مدى من العمر يستمتع فيه بأهله وزوجه وأولاده وأصحابه ، أو يختطف في لحظة من اللحظات ، في البر أو في البحر ، ومن صاعقة السماء أو من خسف الأرض ؟ ! وهذا الرب تصاحبه صواعق القذائف ، من الجو ، ومن الأرض ، ومن البحر ، ويصاحبه الحرق والغرق . وقذائف الطائرات لا ترحم طفلا في مهده ، ولا مريضا في سريره ، ولا ناسكا في معبده ، ولا عالما في معبده ، ولا مقعدا ولا شيخا فانيا .

لا شبهة أيها الإخوان في أن هذا كله إنما هو جزء ما اقترب من الشرور ، من الحساد وكفر ، وفسوق وعصيان ، وافتنان في الشهوات ، وجزاء الآثمة والإعراض عن استغاثة الضعفاء والمظلومين ، من هول ما يلقونه من الأقوياء والظالمين ؛ وجزاء تسخير الأقوياء للأمم الضعيفة وعدّها أنعاما سائمة ترى ثم تستمتع بخيراتهم على ألوان من المنافع لم يكن يعرفها الناس من قبل هذه المدنية ، المارقة ، الفاجرة ، التي أغرق أهلها في الشهوات ، وأغرقوا في الإشادة بها والدعوة إليها .

أيها الناس :

تدبروا قول الله سبحانه : « قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ، وسبحان الله ، وما أنا من المشركين . وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى ، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، وكدار الآخرة خير للذين اتقوا ، أفلا تعقلون . حتى إذا استبأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ، ولا يورد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب »

الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو هو ومن اتبعه الى الله على بصيرة ، قاض بإجابة تلك الدعوة والعمل بها ، وهي قاضية بالإفلاخ عن الشرور والمعاصي ، والنزاع حدود الله ، والاتعاظ بما قصه الله سبحانه من سير الأولين ، والتدبر في عاقبة ما حل بالأمم جراء ما اقترفته ؛ فقد آن المؤمنين أن يتدبروا ، وأن للأمم أن تعتبر وتنعظ ، وأن لهم أن يؤمنوا بأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ، فقد حل بأسه ، وسينجي الذين اتقوا ، وستكون لهم دار الآخرة ، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ، أفلا تعقلون ؟ !

لا بأس من روح الله ؛ وقد آن المسامحين أن يستعدوا لحل نصيب وافر من مدينة فاضلة روحية تخلف هذه المدنية الفاسدة ، التي جعلت العالم أثثونا ، وساقط الى ذلك الانهيار

طعاما ووقوداً؛ وآن لنا أن ن فكر في حياة عزيزة يصفو لنا فيها العيش ، فستمتع بثمرات جهودنا ، ونضرب في العلم بسهم ، وننصر مدنية فاضلة ؛ وآن أن نجاهد في سبيل هذا لا نريد ظمنا ولا نريد عدوانا « وَلَئِنْ نَصُرَكَ اللَّهُ فَمَا مُنْصِرُهُ ، إِنْ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمُ الْأَرْضَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَاللَّهُ عَاطِفٌ إِلَى الْأُمُورِ » .

لكن هذا لا يكون إلا إذا غيرنا أحوالنا : « إِنْ اللَّهُ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ » . ونحن لم نزل عن قلة ؛ نحن أكثر ، ولكننا كغناء السيل ، لكننا مع هذا نستطيع أن نضع أمام أعيننا قبلة نولى وجوهنا إليها ، وأن نضع أمامنا هدفا نسمى إليه ؛ وإذا كنا ضعافا فنحن نقوى بالائحاد ، ونقوى بالتناصر ؛ ولسنا بأضعف من موسى وقومه أمام فرعون ومائه ؛ وقد قال الله تعالى : « وَزَيْدٌ أَنْ تَمَنَّيَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَغْنَوْا فِي الْأَرْضِ ، وَتَجْعَلَهُمْ أَكْثَرًا ، وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ . وَتَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ، وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ » .

أيها المسلمون :

فكروا وتدبروا ، وقابلوا الحوادث بالصبر ، واغتنموا الفرص فهي لا تسنح في كل وقت ، واحرصوا على الإيمان فهو لصيق العزة ، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وكونوا تلك الأمة الصالحة المؤمنة التي وعد الله أن يمكن لها في الأرض ، ويبدلها من بعد خوفها أمنا : « إِنْ تَنَصَرُوا لِلَّهِ يَنْصِرْكُمْ وَتُبْتِ الْأَقْدَامُ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّأَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ » .

أيها السادة :

كان من الحظ والسعادة في مصر وفي الأزهر ، أن يقارن الاحتفال بالهجرة المباركة الاحتفال بعيد ميلاد ملك البلاد المفضل المحبوب ، حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ، أيده الله وأدام توفيقه ! والأزهر يصطفى جلاله الملك بحب طاهر ، وجلالته يخص الأزهر برعاية تامة ، عرفها الأزهريون في أوقات عدة ، وفي مظاهر مختلفة ؛ وقد ورث جلالته هذه الرعاية عن المغفور له والده العظيم ، وكلاهما يعتقد اعتقادا خالصا أن الأزهر يؤدي رسالة دينية سامية للبلاد المصرية وللعالم الإسلامي ، وأن حياة الأمم حياة صالحة لا تكون إلا بفهم الدين وبيانه وإرشاد الناس إليه .

وكما أن مصر موضع آمال الأمة الإسلامية في الثقافة والعلم والمدنية ، وفيما يجيش بصدور تلك الأمم من آمال جسام للإسلام وأهله ، من مجد وعزة ، إلى صولة وقوة ودفاع عن الحق ، إلى مقاومة للطغيان ، حتى يعود التاريخ الإسلامي سيرته الأولى في أروع مظاهرها ، كذلك الفاروق - أطال الله حياته في السعادة والرزق - هو قبلة الجميع ، ومعقد رجائهم ، وله من الفطرة

السايمية ، والمريرة الطاهرة ، والنظر الثاقب ، والإحاطة التامة بأحوال الأمم الإسلامية ، والحرص على أن يراها عزيزة متحدة متضامنة في الغاية والقصد ، عزيزة بالعلم والدين ، لها من المكانة الرفيعة ما يجعلها في الصف الأول من صفوف الأمم ، قائمة بقسط عظيم في سلام العالم ، وأضמיד جراحات الانسانية ؛ له من ذلك كله ما يجعله أهلا لأن تتجه إليه الأبصار .

وكما نحتفل بالهجرة لما لها من الآثار البالغة في قوة الإسلام وعزه ، نحتفل بعيد الفاروق ، لخلاله الكريمة الجديرة بالإعجاب ، ولما نؤمله فيه من عز الإسلام عظيم يكون لجلالته فيه أكبر الأثر وأحسن التوجيه .

ونسأل الله القادر على كل شيء للامة المصرية رعاية من الله وعونا ، وهديا وتوفيقا ، وللأمم الإسلامية جميعها صفاء وأمنا وسلاما ، وأن يعيد للعالم جميعه عهد سلام ورجوع الى الله سبحانه ، وأن يؤيد الفاروق بروح من عنده ، ويدبر له التوفيق ، ويعزه بالدين !



مكتبة جامعة الأزهر

# السيرة في الهجرة النبوية

## تحت ضوء العلم والفلسفة

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة

انتهى أمر قريش الى التأمر على حياة النبي صلى الله عليه وسلم على حالة لا تمسكن عشيرته من الثأر له ، فتكنى بقبول الفدية عنه ، وذلك جريا على رأى أحدهم في أن يشترك في ضربه بالسيف شاب من كل بطن من بطون قريش وأخذها ، فیتفرق دمه فيهم جميعا ، فلا تقع حرب بسببه . وقرروا البدء في العمل من فورهم .

فأنبأ الله رسوله بما استقر عليه رأى المشركين ، وأمره باللاحاق بأصحابه في المدينة ، فجاء من ساعته الى أبي بكر وأخبره أن الله قد أذن له في الهجرة ، فطلب إليه أبو بكر أن يصحبه ، فقبل طلبه . وأتى الصديق براحتيه اللتين أعدها ، وبجرب فيه طعام يكفيهما أياما ، واستأجرا هاديا ماهرا اسمه عبد الله بن أرقط ، فدفعا إليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال .

ثم ترك أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ، مواعدا إياه التقابل في جنح الظلام خارج مكة ، وكانت تلك الليلة ليلة استعداد قريش لتنفيذ ما أقره مؤتمرم ، فأمر النبي عليا أن يرقد في سريره ، موها أنه هو حتى يشغلهم عنه بعض الوقت ، وخرج هو متخفيا حتى لحق بصاحبه خارج مكة ، وأخذ يسيران جادين حتى انتهيا الى غار مهجور يقال له غار ثور ، فدخل فيه .

أما المشركون فكانوا قد حاصروا الدار ، واستعدوا لاقتحامها متى مضى هزيع من الليل ، وكانوا في أثناء ذلك ينظرون من رخصاص الباب ( أى فُرجه ) فيرون رجلا على سرير النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم مسجى ، فيظنون أنه فيطمنون على وجوده . فلما جاء الوقت اقتحموا السور ودخلوا البيت ، فنذبه النائم وإذا هو على بن أبي طالب ، فسألوه : أين محمد ؟ فقال : لا أدري ، فأوجعوه ضربا ، ثم رأوا أن يتعقبوا رسول الله ، فخرجوا خلفه ومعهم قائف يعرف مواقع الأقدام ، فمالوا يسرون حتى انتهى القائف الى الغار وقال : ها هنا انقطعت آثار الأقدام . فلما نظروا الى الغار وما هو عليه من الظلام والوحشة ، وما أوى إليه من الهوام والحشرات ، كبر عليهم أن يصدقوا أن رجلا يجازف بنفسه فيدخل فيه ، وكان في أثناء ترددهم على الغار يرى أبو بكر أرجلهم ، فأدركه من ذلك فزع عظيم بكى منه ، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا روعه ، وبشره بأن الله منقذه ، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه ، وأيده بمجنود لم تروها ، وجعل كلفة الذين كفروا السفلى ، وكلفة الله هي العليا ، والله عزيز حكيم » . وقد صدقه الله وعده ، فصرف السكفار عن اقتحام ذلك الغار استبعادا منهم أن يكون قد أوى إليه .

فأقام رسول الله وصاحبه في الغار ثلاث ليال ليتحققا من انقطاع الطلب ، وكان بيت معهما عبد الله بن أبي بكر وهو شاب ثقيف لقين ( أي حاذق سريع الفهم ) ، فكان يُدَلج من عندهما سحرا فيصبح بمكة كبائت فيها ، فيسمع الأخبار ثم يعود إليهما ليلا متسللا ، فيخبرهما بما واه . وكان عامر بن فهيرة يروح عليهما بقطعة من غنم يرعاها ويغدو بها عليهما .

ولما انقطع عنهما الطلب خرجا بعد أن جاءهما الدليل بالراحتين ، وسارا متبعين الساحل لا يلبون على شيء ، وكان أهل المدينة قد أخبروا بسفره إليهم ، فكانوا ينتظرونه كل يوم ، حتى أقبل فاحتفوا به فرحين مغتبطين وساروا معه ، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بقاء حيث بنو عمرو بن عوف ، وكان ذلك في ٢٠ سبتمبر سنة ٦٢٢ .

فأقام صلى الله عليه وسلم بقاء ليالى أسس فيها مسجدا ، وصلى فيه بمن معه من أصحابه المسكينين واليتيمين ، وقد دُعي الأولون بالمهاجرين ، والآخرين بالأنصار .

ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فاستقبله أهلها نساء ورجالا بما يستقبل به كبار الفاتحين ، وكان الناس يسرون خلفه مشاة وركبانا يتنازعون زمام ناقته كل منهم يريد أن ينزل عنده .

وأدركته صلاة الجمعة وهو في ديار بني سالم بن عوف ، فنزل وصلّاها ، وهذه أول جمعة صلاها جماعة ، وخطب فيها ، صلى الله عليه وسلم .

ثم سار وكلما مر على ديار للأنصار دعوه للتزول عندهم ، ولسكنه فضل أن ينزل بدار خالد ابن زيد ، وهو الذي عُرف بعد بابي أيوب الأنصاري ، وكان من بني عدي بن النجار أخواله الذين تزوج منهم هاشم جده .

وفي الحبل الذي أنخ فيه رسول الله ناقته ، بنى مسجده ، وجعل بجواره حجرات لسكنه ، وبعد أن تم السكن انتقل إليه بعد أن لبث في دار أبي أيوب الأنصاري سبعة أشهر .

وتنافس أهل يثرب في إيواء المهاجرين حتى حكسوا بينهم القرعة .

ولما استقر رسول الله المقام بالمدينة ، أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ليأتيا بمن تخلف من أهله ، فقدما بغاطمة وأم كلثوم بنتيه ، وسودة زوجته .

### نظرة علمية تحليلية فيما سبق :

إن صبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة على هذا الاضطهاد البالغ أقصى حدود الوحشية ، إذا لم يكن فوق الطاقة البشرية ، فإنه يشف عن عقيدة راسخة في رسالته . ولو كان هذا الصبر منه وهو في ميعة السن ، ورثق الصبا ، لأمكن تعليله بأنه من فتوة الشبيبة ، ومجازاتها في سبيل الشهرة ، ولكنه كان في عشرة الحسين ثم آلت الى عشرة السنين حيث تهدأ نواثر النفس ، وتسكن جيوشات الأهواء ، وتهيب الطبيعة بصاحبها الى الهدوء والسكينة .

ولو كانت مجرد مشادات كلامية ، ومناظرات مذهبية ، لكان أمرها على التعليل ، فإن من الناس من يأنسون الى مثل هذه الحياة الخافلة بالمجادلات ؛ ولكنها مشادات عدوانية امتدت معها أيدي المشركين على أصحابه وعليه بالأذى حتى اضطر عدد كبير منهم الى المهجرة مرتين ، ضنا بأنفسهم على الهلاك ، وليس الاضطهاد الذي يحمل الاسم برمتها على الهجرة الى البلاد القاصية ، بالأمر الذي يستهان به . ناهيك بالخواف التي تحمل أصحاب النبي على تركه يدفع أذاهم وحده ، بل التي تحمل مثل عمر في شدته على النجاة بنفسه والمهجرة الى يثرب ، وتدفع بأبي بكر في تفانيه في حب نبيه على أن يستأذنه في أن يهاجر كغيره ، وما أخره إلا منع رسول الله له ليهاجر في صحبته .

فالداعية الذي يرى أخلص أصحابه وأشجعهم يتفرون من حوله ، ويدعونه وحده إزاء أعدائه ، ولا تتزعزع ثقته بفوزه ، لا يعقل أن يكون مفترياً في نبوته ، ولا متكلفاً لما هو بصده ، ولكن الذي يعقل هو أنه كان يعتقد بأن أعداءه لن يصلوا اليه بسوء ، اعتماداً على ما وعده ربه به عند أول عهده بالنبوة في قوله تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ، وإن لم تفعل فإنا بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس ، إن الله لا يهدي القوم السافرين » .

وهذه الثقة من النبي صلى الله عليه وسلم في وعد ربه له بالعصمة ، تنجلي على أتم وجه في بقائه بمكة الى الليلة التي تأسر فيها المشركون على قتله ؛ وكان في وسعه أن ينجو بنفسه قبل ذلك بأيام بل بأسابيع ، حين لم يبق أمل في كسر شره خصوصاً ؛ وهل كان مثل عمر يضن بنفسه عن هذا الموقف ، وأبو بكر يستأذن النبي ليلحق به ، إلا والخطر محقق ولا يمكن دفعه ؟

وأعظم ما تجلت ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه كان في غار ثور ، وقد احتوشه من أرسلتهم قريش للحاق به ، وأبو بكر يرى أرجلهم تحوم حوله ، ويسمع أصواتهم وهم يتكلمون على اقتحامه ، فكان من أثر ذلك على الصديق أن بكى من هول ما رأى وما سمع ، فالتفت اليه رسول الله وهداً روعاً قائلاً له : لا تحزن إن الله معنا ؛ وقد جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم كما رآه قراؤنا في الآية المذكورة في هذا الفصل .



فهذا الثبات المحير للعقل في وسط هذه المخاوف الموجبة لليأس ، لا يمكن أن يعزى لفضيلة الشجاعة فحسب ، لأنها جاءت مصاحبة لثقة تامة بالخلاص والفسحج ، وهذا لا يكون بغير وحى . ومن يتأمل في انصراف المشركين عن الغار وقد انتهى اليه الأثر ، يأخذ العجب ولا يستطيع أن يعلل ذلك بعلة يشالج عليها الصدر . فلقد كان القرشيون أحرص الناس على أن يقبضوا على رسول الله ويقتلوه تخلصاً مما عسى أن يجره عليهم من الحروب والمنازعات القبلية ، وقد دهم قائلهم على أن آثار الأقدام انتهت عند ذلك الغار ، وكان للعرب ثقة مطلقة في قائلهم (١) ، فيكون عدم تعويلهم على قوله مع وجود الغار فاعراً فاه ، ومع عدم استحالة الولوج فيه ، من أنجب ما يروى عن قوم كالعرب شديدي الكلب على أعدائهم !

رضينا أن نظن أن يكونوا قد تهيبوا النزول الى الغار لتفتيشه ، وأن يكونوا قد تنحلوأ من ينزله تنوشه أفاعيه وترديه ، ولكننا لا نرضى ولا نقبل أن نتخيل أنهم يتركونه ويرجعون أذراجهم دون أن يحاصروه أياماً وليالٍ حتى يتحققوا من خلوه ، والا اضطررنا أن نتهمهم بالإهمال في أمر خطير في نظرم الى أبعد حدود الخطورة .

ولسنا نكتفي بهذا ، ولكننا نقول : كان يجب عليهم أن يقيموا في كل الطرق التي يمكن أن يتسرب منها الى يثرب كبسكة من الفرسان ، تقطع الطرق على خصمهم كما هي عادة من يهجم القبط على خصم . فإذ لم يفعلوا مع تحليمهم بأرفع صفات الحيلة الحربية ، فان أغفاهم له قد فسر بأن الله قد صرفهم عنه ، ولو كان لدى دليل على هذا الصرف لقلت به ، ولكنني التزمت في هذه السيرة أن لا أتجاوز أصول الدستور العالمي ، فلا ألجأ الى الظن في موطن يمكن تفسيره بالعلل الطبيعية ، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالآيات الدامغة ، فلا حاجة بها الى ما يمكن الخصوم من تحريجه . لذلك فأنا أقصره بأنه تغاب من قريش همهم بصدده ، كما تغابوا عن هجرة كبار الصحابة الى يثرب ، كأنهم اكتفوا بأن يبعد عنهم النبي الى حيث لا يراه العرب في مواسم الحج فيفتتن بعضهم ببيان وشدة عارضته .

بقي علينا أن ننظر في النظام الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم لجماعته ، وفي الأصول التي وضعها للقيام بجمعته ، وفي المنازعات التي ابنت على دعوته ، والحروب التي أثارها الوثنية لمعاكسته ، وفي الأسلوب الذي جرى عليه صلى الله عليه وسلم في بناء دولته . كل هذه المناحي ستؤدينا الى خوض دراسات إسلامية نرجو أن تكون موجبة لوضع السيرة المحمدية على نحو يناسب عقلية معاصرنا ودرجة ثقافتهم ، إن شاء الله .

محمد فريد وهبى

(١) التائف : من يتبع آثار الأقدام لمعرفة أين انتهت . وهو يستعمل في تعقب الهاربين ، جمه قافه . وقيل وتقيف . مثله .

## أفعال العباد

طلب إلينا أن نكتب كلمة في أفعال العباد نبين فيها الحق مما عليه الفرق الإسلامية . فنذكر ما حضرنا من كلام العلماء ، ومما أفيض علينا ، مما لعله أعظم الحلول وأفضل الآراء ، فنقول :

إنه ليكني لنصرة مذهب أهل السنة ، وسقوط مذهب الجبرية ، أن الجبرية قد صادموا البدئية ، وخالقوا المحسوس ، فإن كل إنسان يفرق تفرقة ضرورية بين حركاته الاختيارية والاضطرارية ؛ وكل ما صادم للضرورة وناقض للبدئية فهو غير مسموع ولا مستحق للرد عليه ؛ وقد كان من حقهم ألا يشتموا من شتمهم ، ولا يضربوا من ضربهم ، ولا يعاقبوا من جنى عليهم . ولكن من عرف استعداد الإنسان ، وأنه مظهر المتضادات والمتناقضات ، وجمع العجائب والغرائب ، لم يستغرب ذلك .

ولقد رأينا من متناقضات النوع الإنساني ما يضحك الشكلى ويبكى الحليم ، فترى المعتزلة والجهمية قد فالوا في التوحيد زعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل ، بنى الصفات ، واستسمع شيئا عنهم بعد ، والمشبهة تصدوا حتى وصفوا الخالق بصفات الأجسام ؛ والرافضة غالوا في النبوة والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول ، والقول بالعصمة في غير الأنبياء ؛ والخوارج فرطوا حتى كفّروا بالذنب ؛ والمرجئة أفرطوا حتى أغرّوا الناس بالمعاصي ولم يقيموا لها وزنا ، إلى غير ذلك من الحماقات والجهالات .

وإن شئت فانظر إلى ما وقع فيه الخلاف حتى كان المختلفون فيه على طرفي تقيض : كالعلم ، وهو من أظهر الأشياء لدى كل إنسان ، فقال بعضهم : إنه لا يجد لكونه ضروريا ؛ وقال آخرون : لا يجد لكونه من النظريات التي يصعب تحديدها ؛ وكذلك اختلافهم في الوجود ، وفي الضوء ، إلى آخر ما يليك عن أعظم المصائب وأكبر الآلآماب . ولا غرو فقد قال الله في حق الإنسان : « إنه كان ظلوما جهولا » ، وقال في بيان طيشه : « خلق الإنسان من نجل » « وكان الإنسان عجولا » . وإن من ضعفه الذي خلق عليه جهله بضعفه ، « ولو عرف ضعفه لكانت تلك المعرفة دواء ضعفه » . وقد يفسد استعداد الإنسان حتى يكون الدليل عنده مثيرا للشبهة والشك ؛ والنور لا يزيد الخفاش إلا تحبطا وحيرة .

ولو تأمل المعتزلة قليلا لعلوا أن الموجودات تنقسم إلى ما له الوجود من ذاته ، وإلى ما له الوجود من غيره ، وكل ما له الوجود من غيره فلا قوام له بنفسه ؛ بل إذا اعتبرت ذاته من

حيث هي كان عندما محضاً . وقد عرف في أحكام الممكن أنه ليس له شيء من ذاته ، وأن الوجود والعدم بالنسبة اليه سواء ، فلا بد أن يكون وجوده وجميع أحواله مفاضة عليه من غيره ، وهو الواجب عز وجل .

أليس من أوضح الأدلة على أن العبد في قبضة الحق يصرفه كيف شاء أنه تعالى أظهر للناس كل شيء ، وبين لهم كل طريقة ، ولكن لا يمكنهم أن يسلكوا من طرق السعادة الدنيوية أو الآخروية إلا ما أَرَادَهُ اللهُ لهم : « فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة » ، فبينهم كتاب الله ينطق بالهدى ، وسنة رسوله تهدي الى صراط مستقيم ؛ وكل سمعوا من ناصح الناصحين وإرشاد المرشدين ؛ وكل ذلك واضح المعنى ، طلي المبني ، سافر الحيا غير مبرق ولا محجوب ، فهو على طرف النمام للمتناول ، ولكنهم يمرون به فلا يرون ضوءه المتلالي ، ولا يسمعون نداءه العالي ؛ وكأن في آذانهم وقراً ، وعلى أبصارهم غشاوة !

وكذلك مسألة السعادة الدنيوية . وانظرها إن شئت في الأغنياء الذين لا يعرفون كيف يسرون ، والأذكياء الذين قتلوا كل شيء بحما ، وتجلت لهم كل الطرق بأوضح معانيها ، وأدق خوافيها ، وجميع مبادئها ، وغاية مراميها ؛ فكان لسان القدرة الإلهية يقول : « وجدت كل شيء من وسائل الخير والشر والضلال والهدى ، وجعلته واضحاً بيناً على جانبي الطريق الذي تمر فيه كل يوم ، تشاهدونه بأبصاركم ، وترون من يقع ومن يشجو ، ومن يرتفع ومن ينخفض ، ومع ذلك كله لا يمكنكم أن تقتطفوا ثمرة من تلك الثمار ، أو تنتفلوا بشيء من ظلال تلك الأشجار ، أو تتوسلوا الى سعادتكم بشيء من تلك الوسائل التي جعلتها غير محظورة ولا محجورة ، وكأنكم لا تبصرون أو لا تعقلون ! أفلا تعرفون بذلك أنكم مسيرون بقدرتنا نصر فكم كيف نشاء ، ولم يمنعنا من ذلك كله جمل الأعلام واضحات ، والطرق بينات ، والدلائل ناطقات ، ووجوه الأمور سافرات ، ليكون ذلك أدل على قدرتنا ، وأظهر في بيان تصرفنا واختيارنا ، فنجعل الأشياء سافرة تمام السفور ، ونعطيك الأبصار تخرق الستور ، ومع ذلك نجعلكم لا ترون ذلك النور ، فلا تسلكون ولا تستطيعون ، لتعلموا أن الله بكل شيء محيط ، وأنه على كل شيء قدير ؛ فأين تذهبون أيها المحجوبون ؟ ! سنستدرجكم من حيث لا تعلمون ؛ وإنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ؛ وبيدنا ملكوت كل شيء وإلينا ترجعون .

ومع ذلك كله يتجرأ المعتزلة على القول بأن العبد يخاق أفعال نفسه الاختيارية وإن لم يرداها عز وجل ، فتنفذ مشيئته دون مشيئة الله ! « كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، إن يقولون إلا كذبا » !

على أننا نرى كل أحد يحس بالقضاء القاهر ، حتى الملحدين والماديين ، وإن كان لهم عبارات

أخرى تغاير عبارات الموحدين ، فيقولون : لم تمكننا الظروف ، أو الظروف قضت بكذا ، ولم يساعدنا الحظ ، الى آخر عباراتهم الدالة على امتلاء نفوسهم بالقهر الإلهي والعجز البشري .  
وأما تشبث المعتزلة بالبحث عن أسرار الله في خليقته ، وحكمته فيما قضى وقدر ، فنأشئ  
عن جهلهم بالله ، وجهلهم بأنفسهم ، فإن حل مسألة القدر على وجهها التفصيلي يستدعي أن تدرك  
كنه علاقة الخالق بالخلق . والفكر الانساني له حد محدود يقف عنده ولا يتأتى أن يجاوزه ،  
وكأن من خواصه أنه لا يصل الى كنه الأشياء وحقائقها ، ومتى أراد ذلك اعترته الشكوك  
والأوهام ، فارتد طرفه خاسئا وهو حسير ، فليس له بالعلم إلا درجة مخصوصة يقف عندها  
ولا يتعداها ، ولذلك كانت الفلسفة في كل زمان مشار الأوهام ، ومعمش الخيالات ، ومنبع  
الشبهات .

ولنتنزل قليلا فنقول : هل يمكن الطفل أن يعرف السر في كل ما فعله أبوه ؟ وهل يتأتى  
تفهمه ذلك ؟ ولو صح هذا للزم أن يكون استعداد الطفل لاستعداد أبيه ، وفهمه كفهمة  
أو قريبا منه . ولديك الوجدانيات التي لم تعرفها ولا ما يشابهها ، لا يمكننا أن تفهمك إياها ،  
كطعام لم تذوقه قط ، ولا ذقت ما يشبهه ؛ ولذلك لا يمكننا أن نفهم الصبي لذة الوقاع ، ولا من  
خلق أكله تلك الألوان المختلفة ؛ وهكذا الأشياء كلها . وأنت تعلم أن الحيوان البهيمن لا يبلغ  
بما له من الإلهام الى تعرف حكمة الحكماء ، وتصانيف الأذكىاء ، ومعارف القطناء ،  
ولا يتمكن من معرفة مقدار زيادتهم عليه ؛ فكذلك الحكماء لا يعرفون جميع حكمة الله تعالى ،  
ولا يستطيعون أن يعرفوا مقدار زيادتها على ما يعرفون . وقد انكشف لموسى عليه السلام ،  
وهو هو ، صحة ما فعل الخضر بعد القطع ببطلانه . ومما يجب الالتفات اليه أن الطبع في هذه  
المسألة غالب بقوته على من لم يعارضه بتذكر كمال الربوبية ونقص العبودية ، ويتضرع الى الله  
في إمداده بهدائه .

وينبغي للانسان في هذا المقام أن يتذكر ما يعلمه من نفسه من شدة الجهل وقلة العلم ،  
وتردده في الأمور وحيرته في أشياء كثيرة ، ورجوعه عما كان عليه مرارا ، وندمه البالغ  
على كثير مما فرط منه ؛ وقد قلنا : إن الله تعالى وصفه في كتابه العزيز بأنه ظالم جهول .

وقد كان ينبغي أن تعلم من التجربة المتكررة ومن قصة الخضر عليه السلام ، التفاوت  
العظيم بين الخلق في معرفة الدقائق وخفيات الحكم ومحكمات الآراء ومعرفة عواقب الأمور ،  
فكيف يكون التفاوت بين الخلق وخالفهم عز وجل !

ولنتنزل غاية التنزل فنقول : لو وهب الله عز وجل لبعض خلقه نصف علمه سبحانه  
لجاز أن يكون ذلك التأويل في النصف الآخر ، فما أتى الانسان في توهمه نفي الحكمة إلا من  
جهله بقدر علمه وعلم الله تعالى ، مع أن علمه الجلى بحكمة ربه كاف شاف ، وأن علمه بكال ربه

في جميع أسمائه الحسنى مع نقص العبد في كل شيء وكثرة جهالاته وظلمه ، وخبت كثير من طباعه وغلبتها عليه ، يكففيه وازعاً عن اتباع سنة إبنائس حيث نازع ربه في حسن سجوده لآدم . وهذه هي سنة السفهاء من الناس الذين قالوا : « ما ولائم عن قبلتهم التي كانوا عليها » . وقد قال سبحانه وتعالى للملائكة : « إني أعلم ما لا تعلمون » . قال على كرم الله وجهه لمن سأله عن مثل هذا : أعلم أيها السائل أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب ، الإقرار بحيلة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً ، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عنه رسوخاً . وقد قال مالك لمن جادله : أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجذاله ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ !

ولنتقف هنا اليوم ، وموعدا العدد الآتي ، إن شاء الله ،  
 يوسف الرمهورى  
 عضو جماعة كبار العلماء



## فضيلة العمل والكسب

قال على رضى الله عنه : من مات تعباً من كسب الحلال ، مات والله عنه راض .  
 وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إني لأرى الرجل يعجبني فأقول : هل له حرفة ؟ فإن قالوا : لا ، سقط من عيني .  
 وروى أن داود عليه السلام مر بأسكاف فقال له : يا هذا اعمل وكل فإن الله يحب من يعمل ويأكل ، ولا يحب من يأكل ولا يعمل .  
 وقال أحد الحكماء : كسب الحلال ، والنفقة على العيال ، من أعمال الأبدال .  
 وقيل لبعض العلماء : ما المروءة ؟ فقال : العفة والحرفة .  
 وقال يزيد بن المهلب بن أبي صفرة : ما يمرني أنى كفيت أمر الدنيا كله لئلا أتعود العجز .  
 وقال سعيد بن المسيب : كان لقمان الحكيم خياطاً . وقال ابن شوذب : كان إدريس عليه السلام خياطاً .

# السنة

## طاعة ولاة الأمور

عن جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةٍ ، قَالَ : « دَخَلْنَا عَلَى عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قُلْنَا : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ! حَدَّثَ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعَنَا ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَآثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ؛ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ » . رواه البخاري في كتاب الفتن .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمران : (١) بيان معناه إجمالاً ؛ (٢) حكم طاعة ولى الأمر في الشريعة الإسلامية ، وبيان ما يترتب على مخالفته في السر والعلانية من الأضرار .

١ — أما معنى هذا الحديث : فهو أن المسلمين في صدر الإسلام كانوا أحرص الناس على تعلم كل ما عساه أن يصلح دينهم أو دنياهم ، وكانوا لا ينفكون عن البحث عن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله ، ليكون لهم به أسوة حسنة . وهذا هو السر في نجاحهم وتفوقهم على الأمم القوية التي كانت في عهدهم .

جُنَادَةُ بْنُ أُمَيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ذَهَبَ لِعِبَادَةِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَلَمْ يَتْرِكْ الْفُرْصَةَ تَمَرُّ دُونَ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْهُ فَائِدَةٌ مِنَ الْفَوَائِدِ الَّتِي اسْتَفَادَهَا عِبَادَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُحَدِّثَهُ بِبَعْضِ مَا سَمِعَهُ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ ، لِأَنَّ مَنْ يَنْفَعِ النَّاسَ بِعِلْمِهِ يَنَالُهُ مِنْ ذَلِكَ النِّفْعِ قِسْطٌ كَبِيرٌ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ قَدْ وَعَدَ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ يَنْفَعُونَ النَّاسَ بِعِلْمِهِمْ وَعَدًّا حَسَنًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

وفي ذلك حث على نشر الفضائل الدنيوية وإذاعتها بين الناس ، لأن الذين يعلمون شيئاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله ويكتمونه ولا يذيعونه ، لا ينفعون به على الوجه الكامل الذي يرضاه الله ورسوله ، بل هم مسئولون عن ذلك ومؤاخذون عليه إذا تعمدوا كتمانهم أو سئلوا عنه فلم يجيبوا . ولقد تأدب جُنَادَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فلم يقل لعبادة

ذلك ، لأنه يعلم أن عبادة لا يضمن بنقل ما يعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طيب خاطر ، وهذا ما وقع فعلاً ، فإن عبادة قد حدثه بحديث جامع لكل ما يترتب عليه نظام الحياة الدنيوية والأخروية ، فقال له : إننا قد بايعنا النبي صلوات الله عليه على أشياء ، ثم ذكر له أهم هذه الأشياء ، وأعظمها قدراً ، وهو أمران :

(أحدهما) : « السمع والطاعة » في كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه ، في جميع الأحوال التي يستطيعون فيها العمل بذلك ؛ وهو صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بكل الفضائل الخلقية التي يترتب عليها صلاح معاشهم ومعادهم ، ونهاهم عن كل الرذائل الخلقية التي تضرهم وتضر المجتمع الانساني .

(ثانيها) : « ألا ينازعوا ولاية الأمور » ولا يخرجوا عليهم في أمر من الأمور ، إلا إذا أمرهم بالمرور من دينهم ، فإنهم في هذه الحالة لا يستجيبون لهم ؛ وذلك لأن الخروج على ولاية الأمور وعدم تنفيذ أوامره منار للفتن الضارة التي قد تذهب بكيان الأمة ، كما سنبينه بعد .

وقوله في الحديث : « في منشطنا ومكرهنا » ، معناه في حال نشاطنا وفي حال كرهنا . فالمنشط بفتح الشين : مصدر ميمي معناه النشاط ، يقال : نشط بكسر الشين نشاط فهو نشيط . والمكروه بفتح الميم والراء : مصدر ميمي كذلك معناه الكره بضم الكاف وهو المثقبة . وغرض عبادة أن يقول : بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في حالة النشاط وحالة الكسل ، فلا يحل لمسلم أن يتبع العوامل المنبئة عن القيام بما أمره الله به ورسوله من كسل وغيره .

أما قوله بعد ذلك : « وعسرنا ويسرنا » ، فمعناه أننا بايعنا الرسول صلوات الله عليه على السمع والطاعة والقيام بما يأمرنا به في حالة اليسر وفي حالة العسر . وليس معنى هذا أن الرسول قد كلفهم بما هو خارج عن مقدورهم ؛ فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وإنما معناه أن يقوم كل فرد من الأفراد بما هو في طاقته ، فن كان معسراً لا يستطيع أن يبذل مالا فعليه أن يعمل بمجوارحه السليمة التي يستطيع أن يستخدمها في طاعة الله ورسوله ، وخدمة دينه ووطنه ، كما ورد في حديث آخر .

وقوله : « وأثرة علينا » بفتح الهمزة والراء والياء ، أو بضم الهمزة وسكون المثانة ، أو بكسرهما مع الإسكان ، معناه الانفراد بالشئ والاختصاص به مع كونه مشتركاً . والمعنى أنه لا يستأثر على أصحابه بما لهم فيه استحقاق . فهو يقول : بايعنا الرسول على ألا ننحرف عن العمل الذي يكلفنا الله به ورسوله ومن يلى أمرنا من أجل أن نمنعنا حقناً في الفئام أو المناصب أو نحو ذلك ويؤثر بها غيرنا علينا ؛ بل يجب علينا أن ننفذ الأوامر والنواهي بصرف النظر عن كل اعتبار .

وذلك هو الفناء في سبيل الإصلاح الاجتماعي والخلقى ، فإن العامل في سبيل الإصلاح ينبغي له أن ينفذ ما هو منوط به ، بصرف النظر عن كل ما يحيط به من عوائق ، فلا ينظر الى مصاحته الشخصية أيما كان حالها ، ولا يبالى بالأمور المادية التى تحيط به ، بل يجب أن يكون كل همه منحصرا فى أداء ما هو مكلف به من خدمة المجتمع الذى هو فرد من أفرادها بحمد وإخلاص ، بصرف النظر عما وراء ذلك من متاع الحياة الدنيا وزينتها . وذلك فى الواقع أساس الإصلاح الاجتماعى ، فإن العامل الذى يريد أن يرضى الله عز وجل فى قوله وعمله ، يجب عليه أن لا يتطلع الى ما وراء ذلك من مال أو جاه أو منصب ؛ ومن يفعل ذلك فقد أساء الى عمله المنوط به ، وأساء الى المجتمع الانسانى ، بل وأساء الى نفسه من حيث لا يدري ، لأنه بذلك يكون قد أخذ بأداء واجب من الواجبات المقدسة فى سبيل متاع زائل لا قيمة له فى الواقع ، وكان مثلا سيئا لمن عساه أن يقلده فى فعله فيتضاعف شره . ولعل كثيرا من الناس يغفلون عن هذا المعنى الجليل ، وهذا الأدب الخلقى العظيم ، فيقصر عن أداء واجباتهم لأنهم يرون فى ذلك تشفيا لأنفسهم من حيف لحق بهم ، ولكنهم فى ذلك مخطئون كل الخطأ ، لأن الاحتمال النافعة يجب أن تؤدى لثباتها ، وأن يقصد العاملون ابتغاء مرضاة ربهم بصرف النظر عما سواه .

أما قوله : « وألا تنازع الأمر أهله » ، فعناه ظاهر ، وسيأتى بيانه بعد . وقوله : « إلا أن تروا كفرا بواحا » فعناه « كفرا ظاهرا » . تقول : باح بالشئ ، يوبح به بواحا ، إذا أذاعه وأظهره . وبعضهم يقول : يجب أن يكون اللفظ بواحا بالهمز ، لا بواحا . وعلى كل حال فالغرض منه مفهوم كما ذكرنا .

٢ — أما حكم طاعة ولى الأمر فى الشريعة الإسلامية فهى فرض مقدس لا يجوز لأحد من الناس أن يخرج عنه قيد شعرة ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ، فإن تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول فإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . فطاعة ولاية الأمور مقرونة بطاعة الله ورسوله ، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة فى وجوب طاعتهم ؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم : « السلطان نزل الله فى الأرض بأوى إليه كل مظلوم من عباده ، فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر ؛ وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوز وعلى الرعية الصبر » . من حديث رواه ابن ماجه وغيره .

وهذا الحديث الذى معنا يدل دلالة صريحة على أن طاعة ولى الأمر فرض مقدس على المحكومين ، فإن عبادة يقول : إننا بإيعاز الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة فى كل حال من أحوالنا ولو شق علينا فعله ؛ وبإيعازنا على أن لا تنازع ولاية أمورنا فيما يأمر وتنا به ، بل ننفذه ولو لاقينا فيه عسرا ومشقة ، ماداموا لم يأمرونا بالخروج على ديننا .



وهذا المعنى يدور عليه نظام الأمة الإسلامية في كل أدوار حياتها ، لأن الدين الإسلامي قد حذر المسلمين عن إثارة الفتن التي يترتب عليها فساد نظامهم ، مهما لاقوا في سبيل ذلك من العنت والإرهاق والعسر والمشقة . فإن الصبر على مثل هذا يوطد دعائم الوحدة ، ويثبت أركانها ، ويجعلهم في مأمن من أعدائهم في الخارج ، لأن الفتن الداخلية من شأنها أن تذهب بقوتهم ، وتضعف شوكتهم ، وتجعلهم عرضة للغيرين دائماً . على أن الصبر على ما فسد يشعرون به من المسكاره قد يكون فيه مصلحة آجلة لهم تخفى عليهم حقيقتها ، فليس من الصواب أن يخرجوا على سلطانهم لمجرد مشقة أو عسرة يجدونها منه .

هذا إذا كان في أمر السلطان ونهيه خفاء ؛ أما إذا أمرهم بما فيه مصلحة ظاهرة يقوم عليها شرفهم وحفظ كياناتهم ، فإنه يفترض عليهم أن يطيعوه في تنفيذها طاعة عمياء ، مهما كلفهم ذلك من مشقة وحر ، وبذل نفس أو مال . ذلك لأنهم في هذه الحالة لم يشعروا بنتائج الأمور ، ولم يقدرُوا الفضيحة حق قدرها . مثلاً : إذا أمرهم السلطان بإعداد العدة للقاء عدو أو اتقاء شر ، فإنهم في هذه الحالة يفترض عليهم أن يتلقوا هذا الأمر بالسمع والطاعة ، وأن يتعاونوا جميعاً معه على تنفيذه ، وأن لا يجحدوا في أنفسهم حرجاً من هذا الأمر بأية حالة من الحالات ؛ فإن الله تعالى قد أمرهم بمثل ذلك الأمر صريحاً ، قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » .

ولقد كان لهم في المسابرين الأولين أسوة حسنة ؛ فسيدنا عثمان رضى الله عنه بذل جل ماله لتجهيز جيش كامل في وقت كان المسلمون في ضيق وعسر . وكثير من المسلمين كانوا يأتون إلى رسول الله يحملون كل ما تملكه أيديهم من متاع ويقولون له : هذا ما تملكه أتيناه به لينفق في سبيل الجهاد .

سار المسلمون الأولون على هذا المنوال من تضحية المال والأنفس والشهوات في سبيل العزة والكرامة ومقاومة الأعداء ، فأصبحوا بذلك سادة العالم يومئذ .

وياحبذا لو اقتدى بهم من بعدهم في هذا العمل الجليل ، وذلك الخلق الفاضل ، فإنهم لو فعلوا ذلك لظلت لهم شوكتهم قائمة ، وعزتهم باقية خالدة . ولكن من الأسف الشديد غلب عليهم حب الشهوات والأنفس والأموال ، فضاعت بذلك شجاعتهم الأولى ، واستمرءوا عيش الذلة والهوان ، فضنوا بما يصون كرامتهم ، ويحفظ لهم عزتهم التي كانوا عليها ؛

عبد الرحمن الجزيري

## ذكري هجرة محمد

صلى الله عليه وسلم

قال تعالى : « إِنْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هَا فِي الْغَارِ ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنْ اللَّهُ مَعَنَا ، فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ . » وقال تعالى : « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » :

لحوادث الجسام رنين قوى على الاستماع حين ورودها عليها ، إذ تحدث برنانها القوية على السمع تسكيكاً للنفوس ، وتأثيراً على الروح والعقل ، فتجعل السامع ينتقل بفكره من حالته العادية الى حالة السمو والارتفاع الى الدرجة التي تجعله في مستوى من شاهد تلك الحوادث وكان منها على مرأى ومشاهدة . وأعظمُ حادث عرفه التاريخ الاسلامي ، حادث الهجرة التي انطلق فيها محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق من مكة خفية ، إذ خرجا من دار أبي بكر في الثلث الأخير من إحدى ليالى الصيف قاصدين الى يثرب ، وقد كانا يعلمان حمارة القبط ، وما تتلظى به رمال الصحراء المحرقة الفسيحة في تلك الآونة من الزمن ، ولكنهما لشدة إيمانهما وقوة يقينهما ومنتهى تضحيتهما من أجل غايتهم ، نسيأ أهوال السفر ومتاعب السير ومشاق المال ، وهانت عليهما هذه الصعوبات المهلكة ، وتناسيا تلك الخطوب المدهمة ، نظرا لأنهما قد ارتفعت أرواحهما ، وصفت نفوسهما ، ورقت أفكارهما الى درجة جعلت غايتهم منحصرة في الوصول الى سلامة الدعوة التي حملها الرسول وآزره عليها صاحبه أبو بكر الصديق .

ولم يكن التفكير في الهجرة والباعث اليها وليد الأسابيع والأشهر ، بل هو وليد السنين والظروف القاسية ، والحوادث المتتالية ، التي أنبتتها الاحقاد والحسد في نفوس قريش ، وما خافوا عليه من زوال سلطانهم ، وعفاء عزم ، وانحساء سيطرتهم على أهل تلك الجزيرة ، وذلك لأنهم كانوا حراس السكعبة ، ويبدعم مقاليد البيت الذي تخرج اليه العرب جميعها ، ويفدون اليه من كل صوب ؛ فاذاً تفكير محمد في الهجرة وبخه عن مكان يث فيه الدعوة قد جال بنفسه عقيب البعثة ، عند ما نزل عليه قوله تعالى : « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » ، عند ما دعا أهله وعشيرته ليتخذ منهم عوناً على نجاح دعوته وإبلاغ رسالته ، فما كان منهم إلا أن سخروا منه ، وكانوا حرباً عليه وعلى ما جاء به من الدعوة الى عبادة الله وحده ، وترك السجود لغيره ؛ فاستأمنهم الى ورثوا عبادتها عن آبائهم ، وكانت ينبوع المجد والفخر عندهم .

ولقد أخذ التفكير في الهجرة يزداد في نفس محمد يوما بعد يوم ، فكلما وجد من أهل مكة إغراضا عن دعوته ، ومعاكسة لها ، ازداد تفكيره واشتد بحثه في إيجاد بقعة صالحة يفرس فيها شجرة الإيمان ، ويثبت فيها أصلها ويلعو فرعها ، بعد أن اشتد يأسه من إسلام أهل مكة ومن جاورها ، وبعد أن ردت ثقيف حين ذهب إلى الطائف يلتمس من أهلها الظهير والمعين ، فإكان منها إلا أن أغرت به سفهاءا وصبيانها للسخرية منه ، والاستهزاء بما دعاهم إليه ، حتى لقد بلغ به اليأس والقنوط ؛ فجلس بعد جهد سفهاء قريش له عند حائط لعنية وشيبة ابني ربيعة يجتمى به من عبث السفهاء وسخرية الأغبياء من أهل ثقيف ؛ ولقد جالس إلى ظل شجرة من غيب وابنا ربيعة ينظران إليه وإلى ما هو فيه من شدة الكرب وظلمة الدنيا في وجهه وضيقها عليه على ما هي به من راحة وسعة ، حتى لقد دفعته هذه الحادثة إذئس من النصير والمعين إلى أن يرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى ، ويقوه بقوله عليه السلام : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من تكلني ، إلى بعيد يتجهمني ، أو إلى عدو ملكته أمرى ، إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي ، ولكن طافيتك أوسع لي ! أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بي غضبك ، أو تحل عليّ سخطك ، لك العتي حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » !

ولم يكن نصيب محمد من ثقيف بأكثر مما كان نصيبه من كندة وكتب وبنى عامر وبنى حنيفة وغيرها من قبائل العرب التي اشتد أذاها وخش قولها له ، فقد قل نصيره ، واشتد أعداؤه ، حتى بلغ التفكير بهم إلى العمل على إمانته مع من تابعه جوعا ، وكتبت بذلك صحيفة علقت في جوف الكعبة تتضمن قطع العلاقات بين محمد وأتباعه ، وبين سائر قريش ، حتى لقد حرموا البيع والشراء بينهم ، وتوعدوا من خالف تلك الصحيفة أو عمل على نقض حرف مما جاء بها بالذير الشديد والعذاب الأليم ، طمعا منهم في أن يعدل محمد عن الدعوة التي جاء بها ، ويبقى على سلطانهم وعزم وغارم في تلك الجزيرة ، فكلما فشلت قريش في مكيدة من مكائدها عمدت إلى مكيدة أخرى .

ولقد كانت آخر تلك المكائد ونهاية السهام التي توجهها قريش إلى محمد ، هو ذلك الاجتماع وتلك المؤامرة التي حدثت بدار الندوة ، إذ تشاوروا في أمر محمد وكيفية الخلاص منه والقضاء عليه ، واستراحتهم من المخاوف التي ينتظرونها ، فأشار بعضهم بحبسه وتكبيله بالسلاسل والأغلال حتى ينحصر شره ويخمد نار دعوته وينساه أصحابه ؛ فعورض ذلك الرأي بأن أمحباب محمد لا يتركونه دون أن يخوضوا غمار حرب تصطلي نارها جزيرة العرب وتدور الدائرة عليها . وقال البعض الآخر : أخرجوه من مكة حتى تنقطع دعوته عن أهلها ويحول اتصاله بأتباعه ؛ فعورض ذلك الرأي أشد المعارضة لما كان يتوقعه المعارضون الذين

لم ينسوا بيعتي العقبة الصغرى والكبرى اللتين أبرمها عهد مع أهل يثرب ؛ وكان المعارضون يعرفون شدة الوفاء والمناصرة من أهل يثرب الذين قالوا عند العقبة الكبرى ، وهم زعماء الأوس والخزرج ، قولة صدق يفدوننا بالمال والولد والنفوس والنفيس : « بإيعنا على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا ، وأن نقول الحق أينما كنا لا تخاف من الله لومة لائم » . فقد جال بخاطر المعارضين وطرفت آذانهم تلك المبايعة ، وما قطعتهم الأوس والخزرج على نفسها من مناصرة محمد ، والوقوف بجانبه ، والدفاع عن الحق الذي جاء به . كل هذه العوامل لم تغب عن أذهان هؤلاء المعارضين ، فاندفعوا لمعارضة هذا الرأي وقالوا : لا تخرجوه لأنه سيرجع عليكم مع أتباعه من أهل يثرب ، ويوقعون بكم شر البلاء وأعظمه .

وحينما عورض هذان الرأيان انبرى أبو جهل في صلف وكبر وزهو ، لما عرف به بين أهله من قوة الشكيمة وشدة المعارضة والخصومة لمحمد وأتباعه ، وقال : الرأي أن نجتمع من كل قبيلة رجلا جليدا فيضربوه بأسيا فمهم ضربة واحدة ، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلها ، فيرضون بأخذ الدية . فانصاع السكك إلى هذا الرأي ، وأخذوا يجهذونه .

وحينذاك صبح العزم من الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة ، حماية للدعوة ؛ وأمر على بن أبي طالب أن يبيت في مضجعه ، وأن يتسجى ببرده ، فبادر على إلى طاعته ، مع اعتقاده أن القوم يتربصون الفرصة لافتحام الدار لقتل محمد ، ولكن عليا لم يعبا بهذه المخاطر ، بل عزم على التضحية بنفسه افتداء لمحمد ودعوته ، وصحب النبي أبا بكر في السير حتى دخلا غار ثور ، ولم يفتهما أن قريشا لابد أن تطلبهما في غداة اليوم الذي تركا فيه مكة ، وقد تحقق ذلك ، فإن قريشا ذهبت تطلبهما ، وحلقت حول الغار الذي استترا فيه ، وفي تلك اللحظة من الزمن اشتد خوف أبي بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا نزل قوله تعالى : « إلاتنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه » .

ولما اطمانت نفسيهما من خوف قريش ، واصلتا السير حتى وصلا إلى المدينة التي تهيأ للقاءه أهلها ، واستمدوا جميعا من يهود ومشركين ومن آمن به من الأوس والخزرج ممن بايعوا بيعة العقبة الكبرى والصغرى ومن تابعه على الإيمان .

وهناك اشتد الزحام ، وخرج السكك يحتجى طلعة هذا القادم العظيم . وكان أول ما فكر فيه الرسول حينما دخل يثرب ، أن شرع في بناء المسجد ، ومسكنه الذي يأوى إليه . وطبيعى من محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل أول تفكيره بناء المسجد الذي يؤدي فيه الركن الأعظم من أركان دعوته ، والعماد القوى ، ألا وهو ركن الصلاة ، فانها عماد الدين وقوامه .

ثم فكر بعد ذلك في جمع كل أهل مكة، وإزالة ما بينهم من اختلافات من أجلها اشتدت الحروب وطال أمدها، فبو وأجد أمامه الأوس والخزرج اللذين نشأت بينهما الحروب التي اختتمت ببعث، أكبر حرب عرفها الأوس والخزرج، ووجد أمامه اليهود تحتل بقاعا كثيرة في المدينة وحولها، وتحتكر التجارة، وغير هؤلاء، وهم المهاجرون الذين تبعوه في الهجرة وتركوا أموالهم وأولادهم بمكة. إذاً لا بد لمحمد من أن يعمل على جمع الكلمة ومحو أسباب الخلاف.

ولقد وفق إلى طريق يحقق له بعض ما أراد، وذلك هو طريق الإخاء بين المهاجرين والأنصار، فقد آخى بين نفسه وبين علي بن أبي طالب، وبين عمة حمزة ومولاه زبير، وبين أبي بكر وخارجة بن زيد، وبين عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك الخزرجي، وآخى كذلك كل واحد من المهاجرين مع واحد من الأنصار إزاء رتب عليه الرسول أحكام إخاء الدم والنسب. وبهذه الوسيلة استطاع محمد أن يوحد بين المسلمين القاطنين بيثرب، واستطاع أن يقضى على الدسائس والوقيعة بين الأنصار والمهاجرين، واستطاع أن يجعل للحرية في العقيدة منزلة محترمة لا يقدر أحد على مهاجمتها، ولا يهذب صاحب الرأي ولا صاحب العقيدة من أجل المخالفة وترك ما ورثه من التقاليد وعبادة الأوثان.

وفكر بعد ذلك أن يوثق الرابطة بين المسلمين واليهود حتى يأمن من شرهم على الدعوة، فأبرم بينه وبينهم معاهدات حسن الجوار وعدم العدوان وتمكين الحرية، وبذلك استطاع النبي أن يتفرغ لبت تعاليم الاسلام، ويوثق الروابط بين المسلمين، ويزيد المودة بينهم والإخاء، بتعاليمه ومثله العليا التي كان يضربها لهم بأفعاله وأقواله، إذ يقول في بعض خطبه: «من استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشقعة من تمر فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنه عشر أمثالها». وكان يضرب لهم الأمثال بتواضعه وزهده في الحياة، وما عليه من التقشف في المعيشة من مأكل وملبس ومسكن.

ولقد ظهرت تعاليمه واضحة جليلة حينما سأله علي بن أبي طالب عن السنة التي يرتضيها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فقال: «المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مرهمي، وذكر الله أنيسى، والثقة كثرى، والحزن رفيق، والعلم سلاحى، والصبر ردائى، والرضا غنيمتى، والفقر نخري، والزهد حرفتى، واليقين قوتى، والصدق شفيعى، والطاعة حسبى، والجهاد خلقى، وقرعة عيى في الصلاة»

كل جملة من هذه الجمل تصلح دستوراً تبنى عليه أقوى الحضارات وأرقاها، إذ بالعقل وحده تستطيع الحضارة والمدينة أن تقوى دعائهما، فما بالاك إذا انضم إلى العقل سلاح العلم؟ وما بالاك أيضاً إذا انضم إليهما جميع هذه الصفات التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته وأصول تعاليمه، التي أخذت تزداد يوماً بعد يوم في المدينة وما جاورها، مما أوقع الرعب في قلوب

اليهود ، وجعل قوتهم تضعف يوما بعد يوم ، ودسيستهم تشتد بين المسلمين دون جدوى ولا فائدة ، حتى لقد خيل إليهم أن يستميلوا محمدا ويعملوا على إخراجهم من المدينة موطن عزم ومحط تجارتهم بدعوى أن الرسل جميعا قد استقر بهم الأمر ببيت المقدس ، فأول بمحمد أن يترك المدينة وينزل بيت المقدس مهبط وحى الأنبياء ومحط تعاليمهم . وهنا لك فسر فكر محمد مليا في القضاء على هذه المسكيدة ، وقلب وجهه في السماء مبتغيا إلى الله الوسيلة ، وفي تلك الآونة حقق الله مراده ، واختار طريق الخلاص من هذه الفتنة ، وأنزل عليه قوله تعالى : « قد نرى تقالِبَ وجهك في السماء فلنَوَلِّينَكَ قبلَةً ترضاه ، فولَّ وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولُّوا وجوهكم شطره » .

وبذلك خاب رجاء اليهود فيما أملوا ، وتدين لهم فشل المسكيدة التي دبروها ، وتحطمت آمالهم فوق الصخرة التي وضعها الرسول ليبنى عليها تعاليمه ، ويثبت عليها دعائم الإيمان .

وبعد كل هذه المحاولات والقضاء عليها ، فكر محمد طويلا في مكة ومن ترك بها من أهله وعشيرته ، وفكر طويلا فيما صنعه قريش به من الأذى وما أذاقوه له ولأتباعه من العذاب والهوان ، وفكر أيضا في تمكين دعوته وبثها في جزيرة العرب وما جاورها ، بل فكر فوق ذلك في محو الشرك والوثنية والعمل على توحيد الله والإخلاص له ، وحدد عبادته بما في قوله تعالى : « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد » .

هذا هو أساس التوحيد الذي دعا إليه ، ومن أجله أذنت قريش ، ومن أجله طاردته ثقيف وكندة ، ومن أجله اجتمع المشركون في دار الندوة مؤتمرين على قتله ، ومن أجله ترك مكة ملتسما المدينة ، ومن أجله تحمل كل المصائب وضحي بكل شيء .

ولم يترك الرسول أمر مكة وكفار قريش ، وكذلك لم يترك أهل مكة محمدا دون أن يعملوا على السكيد له ، وبذلك وقعت الغزوات بينه وبينهم ، من بدر ، وأحد ، وغديرها ، وحصل بينه وبينهم صلح الحديبية الذي نقضت قريش ما جاء فيه وما قطعت على نفسها من عهود . ولقد كانت نتيجة النقص أن لا يجد محمد بداً من القضاء على قريش ، وأن يضع الحد الفاصل ويقول الكلمة النهائية بينه وبينهم ، وذلك بأن يدخل مكة ويقرر مصير أهلها حتى يأمن شرهم ، وقد أعد جيشا عرمرما بلغ عدده عشرة آلاف مقاتل ، وزحف به إلى مكة قاصدا فتحتها دون إراقة دم .

ولما اقترب منها خرج إليه عمه العباس بن عبد المطلب ، وسفيان بن حرب ، وبديل ، وغيرهم يستسلمون قوته ومعاداته ، وينظرون إلى ذلك الذي خرج من بلدهم مكرها مغلوبا على أمره بالأمس ، وإذ به يسود اليوم قويا فاتحا عزيزا مكرما يحمل راية الحق والدين الذي

دعاهم اليه ، فساكن منهم إلا المعاندة والخصومة . ولقد دخل أنصار الله الى مكة فلم يجدوا منها مقاومة ، اللهم إلا بعض مناوشات وقعت بين جيش خالد بن الوليد ومن لقيه من أهل مكة . ولما استقر المقام بمحمد صلى الله عليه وسلم أخذ يستعرض صحيفة الماضي والذكريات الاليمية التي لحقت في هذه الأمكنة من قريش ، والعذاب الذي ذاقه ؛ ولكن نفس محمد أعلى من أن ينتقم لنفسه ويثأر لها ، فقد شكر الله تعالى أن هبأ له الرجوع الى هذا البلد الأمين مكة ، أم القرى ، ومهبط وحيه ؛ ثم أخذ يطوف بالكعبة التي تشوقت نفسه إليها ، ولم ينقطع تذكيره عنها . ولما قضى طوافه وقف على باب الكعبة وتكاثرت الناس حوله ، فقام فيهم خطيبا يتلو عليهم كتاب الله ، ويبين لهم حدوده وتعاليمه ، وأوامره ونواهيه ، ثم تلا عليهم قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » . ثم سألهم بعد ذلك فقال : يا معشر قريش : ما زون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا ، أخ كريم وابن أخ كريم . قال : فاذهبوا فأنتم الطلقاء .

لقد عفا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأعداء بعد أن ملك ناصية أمرهم ، واستولى على أرواحهم ، وأموالهم ، وما ذلك إلا لأنه قد وصل الى غايته ، وأدى رسالة ربه ، فليس في نفسه حفيظة أو غيظ ، أو حقد أو حسد ، لأن روحه العالية قد سمت فوق الحفيظة والغیظ ، والحقد والحسد .

من أجل هذا كله كانت الهجرة وبواعثها من الأمور الجسيمة التي تحول الاسلام بسببها من حالة الركود والمعارضة بمكة ، الى حالة النشاط والجهد والعمل بالمدينة : وهكذا كان الضرر والأذى والعنت الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حتى أجلاه عنها سبباً في الخير ، ونصرة الحق ، وإعلاء كلمة الله . وصدق الله وحقت كلمته حيث يقول : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليجعلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً » ؟

عبد الله مصطفى المرافعي

وكيل قسم المساجد بوزارة الأوقاف

## نظرات في المذاهب المتطرفة

الشيوعية وسوء أثرها في الهيئات الاجتماعية

نظرنا في المقال السابق في الناحية الاقتصادية من الشيوعية ، وهي الناحية التي يحاولون أن يفتنوا الفقراء من قبلها ؛ وقد رأيت أن سيادة هذا النظام الاجتماعي يزيد فقرهم على فقرهم ، وإذا تمادى بهم حل وحدتهم ، وأتى على جميع حوافظهم الاجتماعية . واليوم ننظر في هذا المذهب من ناحية مناهضته للدين ، وهي أخص ما نعتي به هذه المجلة :

عترف الدين موجد الشيوعية ( كارل ماركس ) الاسرائيلي الألماني في بعض كتبه فقال : « الدين عبارة عن تهديدات الجماعات المظلومة » . يريد بذلك أن يقول : لو ارتفع الظلم عن هذه الجماعات لما وُجد الدين .

ويقول الذين يدعون الى هذا المذهب : « في كل مجتمع قائم على أساس الطبقات لابد للدين من أن يولد تحت تأثير النير الاقتصادي ، ويكون إحدى قوى الضمير الاجتماعي . أما عندنا فإن الشروط الاجتماعية التي كانت تنشأ عنها الأفكار والعقائد الدينية قد اضمحلت وأصبح الدين كائناً مبنياً لا تأثير له في الاقتصاد وفي النظام الاجتماعي » .

ونحن نبادر الى دحض هذه الآراء قبل الانتقال الى غيرها حتى لا يلبس الأمر على القارئین : أما قول مؤسس الشيوعية : إن الدين هو تهديدات الجماعات المظلومة ، فهي عبارة شعرية ليس فيها عبقة من علمي النفس والاجتماع ، فقد ثبت أنه يستوى في عاطفة التدين المظلومون وغير المظلومين ، بل ثبت أن غير المظلومين من كبراء الأمم وأثريائها وسراتها ، أكثر تديناً من رعاها وغوغائها ؛ وقد تقرر أن منهم من تنازلوا عن عروشهم وخرجوا عن أموالهم تورعاً وتزهداً ؛ وفي الأرض اليوم جماعات غير مظلومة تعيش في ظلال الديمقراطية الوارفة الظلال ، أشد تمسكاً بدينها من الأمم التي تعتبر في عرف الشيوعيين مظلومة .

وأما قول أشباع الشيوعية من أن كل مجتمع قائم على أساس الطبقات يتولد فيه الدين تحت تأثير النير الاقتصادي ، فغير صحيح ؛ فقد ثبت علمياً أن الدين تَوَلَّد في الجماعات الأولية الساذجة ، قبل أن يُعرف نظام الطبقات فيها ، بل قبل أن يكون لها جماعة بالمعنى المعروف اليوم . أعنى بهذا أيام كان كل إنسان يعمل لنفسه ولا يسأل عن غيره ، ويجهل النظم الاجتماعية كل الجهل . فإذا كان الشيوعيون بلاشون كل النظم المعروفة فلا يؤمنون من وراء ذلك أن يسقطوا سلطان الدين ، لأنه لا يستمد هذا السلطان من جوع الجماعات ، ولا من وقوعهم تحت بران



القادة الظالمين ، ولكنه يستمد من أشرف عواطف النفس ، وأكرم غرائز العقل . وقد عرف بالمشاهدة أن الانسان إذا كانت قواه مستوعبة في طلب القوت ، ومحاولاته وقفا على فتق الحيل للوصول اليه ، ضعف سلطان الدين عليه ، ولم يجد وقتا للنظر في نفسه ومصيرها ، وحياته وينبوعها ، ولا للفكر في آدابه ونظامها ، وسيرته وقوامها ، وكثيرا ما أداه شظف العيش الى الكفر . هذه حقائق يمكن الاهتداء اليها بالمشاهدة ، فانك حيث تصادف الفاقة والمُدم وتجرد الشعور ، وهمود العواطف ؛ وحيث تؤانس اليسار والخفض ، تلقى التوق للسمو الأدبي ، والحين لاختراق حجب الغيب لتنور الأسرار العالوية . وهل الدين في حقيقته غير الاتهاء الى المثل العليا في الأدب النفسى والمعرفة ؟ وأين هما من الجائع المسكود ، والمعدم اللاصق بالتراب ؟

فان تخيلت كائنا ميتا تسميه الدين ، فهو عند الجماعات المنكودة الحظ ، الواقعة تحت كلا كل الظلم ، لا عند الجماعات التي نالت حظها من الرغد ، وفرغت من هموم السكد ، ووجدت عقولها وقتا للنظر والتأمل ، واستعدت نفوسها للترقى والتشكل .

ويقول أنصار الشيوعية :

« إن بقاء المعتقدات الدينية يقوئ بواسطة السلطة الإلهية والدينية جميع النزعات الرجعية في أفكار الناس ، ويستبقى العادات القديمة ، ويعزز الميول العدوانية نحو النساء ، ويخلق شريعة العبودية والتعصب ، ويوطد أصول الرأسمالية » .

نقول : من حسن الحظ أن الذين يقومون بهذه الفلسفة هم في أوروبا لا في مجاهل أفريقيا ، ولا في سهوب الأفيانوسية ؛ وليس في العالم مظهر أروع ، ولا مشهد أكل ، من الأمثال التي تضر بها شعوب أوروبا في التخلص من النزعات الرجعية ، والوراثات التقليدية ؛ وفي تحرير النساء ومنحهن حقوقهن الطبيعية ؛ وفي تحطيم أغلال العبودية ؛ وفي تلطيف سلطان العصبية ، وتمسيدل الأصول الرأسمالية ، لتوافق المصالح الاقتصادية ، ولا تتحيف حقوق الضعفاء في الهيئة الاجتماعية .

لا أظن أن عهدا من عهود البشرية تجلت فيه روح الإنشاء والتجديد في كل مجال من مجالات النشاط العلمى والاقتصادى والاجتماعى ، مثل تجليها في الغرب في القرنين الأخيرين :

فقد تطورت العلاقات بين الحكومات والشعوب ، وبلغت أرقى ما يمكن أن تبلغه من الثقة بين حاكم ومحكوم في هذه الحياة الأرضية .

وتهذبت الصلات بين أصحاب الأموال والعمال ، حتى اعتبر العمل ورأس المال عاملين متساويين في الحقوق ، فلم يعد العامل مستعبدا لصاحب المصنع ، ولا عالة عليه ، ولكنه

شريكا له في الإنتاج . لذلك اعترفت له الحكومات بالنقابات التي تضمن حقوقه الطبيعية ، وتهمين على مصالحه الاقتصادية ، وسمحت له بالدفاع عن تلك الحقوق والمصالح بكل ما تسمح به لسواه في حدود النظام .

واندفعت تلك الأمم في ميدان الترقيات المادية والروحية طليقة حرة ، زارية بالرجعية والرجعيين ، والتقليد والمقلدين ، حتى كادت تقطع الصلة بين القديم والحديث .

وبالغت في تحرير النساء حتى اتهمت بمحاباتهن ، وبث روح التمرد في قلوبهن ؛ وليس بعد هذه الدرجة من مزيد إلا إذا أريد قلب الأوضاع الطبيعية بجعل الرجال تحت قيادة النساء ، وليس هذا من الإصلاح في شيء .

فلا أدري بعد هذا كله معنى لتبجح الشيوعية بمبادئها الجديدة ولم تبلغ الجماعات التي أخذت بها بعض ما بلغته الأمم التي نذكرها ، وكان المعقول أن تعطى العالم مثالا في تفوقها ، وفي سرعة تطورها ؛ فأى سبب تدعيه عليها ، وأى تخلف عنها تعيرها به ، وهي لا تحفظ وجودها في عقر ديارها إلا بسيف القهر ، تقطع به وتبين كل من تحدته نفسه برفع نبرها عن طائفة ؛ وتلك الأمم تعيش في مجبوحة الحرية ، لكل منها الحق أن تنتقد حكومتها ، وأن تسقطها وتقيم سواها متى تصدت إرادتها ، لا تعرف حكم الإرهاب ولا يعرفها ، سلطانها الإجماعي فوق سلطان أحادها ، رضيت بهذا الحظ الموفور من كرامتها ، واتجهت لبلوغ غايات المثل العليا بالعلم والعمل على سجيته .

لعل الذي أطال من لسان الشيوعية ضد الدين الى هذا الحد ، أن عامة الأمم وجهلتها لا يزالون يدينون بالخرافات العتيقة ، ويحافظون على ضلالات الأولين لا يريدون عنها حولا ، ولكن أصحاب البصر من تلك الأمم يرون ذلك ويدأبون على إصلاحه بوسائل تلأم الطبيعة البشرية ، من طريق ترقية مداركهم ، ورفع مستوى عقليتهم ، كل ذلك مع عدم العدوان على العاطفة الدينية التي اعترفت الفلاسفة أنها من لوازم الفطرة البشرية ، وأنها لا ارتكازها على أرفع مميزات النفس لا يمكن ملاشتها إلا باسقاط الإنسان الى حضيض الحيوانية ، وإلهائه عنها بالمطالب الجسدية ، وهو جهد محكوم عليه بالضياع ، لأن الفطرة الانسانية تعود فتنبيه للنظر في ذاتها وعلاقتها بالوجود ، فتستيقظ العاطفة الدينية من سباتها ، وتبحث عن مقوماتها من العقائد والتقاليد . فاذا أصر الشيوعيون على مقاومة هذه الميزة الفطرية في النفس البشرية بالقوة ، أدام ذلك الى ارتكاب ضروب من العسف تترفع أية حكومة متمدنة عنه .

ولكن لم هذا العداء كله للدين ؟

لو كان كل أمة ذات دين تزح تحت كلاكله ، ولا تنتعش من كبوتها حتى تنفخ منه . كان الشيوعيين عذر في العمل على ملاشاته في جماعاتهم ، ولكن المشاهد أن الدين لم يمنح ارادة

الأمم الى أرفع درجات المدنية في خلال العهود الانسانية كلها ، بل شوهد أن منها من لم ينهض بعد جلود طال عليها العهد فيه إلا على يد دين ، كالامة العربية ، فقد نفت فيها الاسلام روحا عالية ، فأُسست أعظم دولة عرفها تاريخ البشر ، وبلغت من المدنية الى أوج لا يزال مضرب الامثال الى اليوم ؛ وهذه الأمم المعاصرة لم تمنعها أديانها ، ولا أوهاام عامتها ، من بلوغ الغايات البعيدة من العلم والفلسفة والمدنية . ذلك لأن هذه الأمم الحرة الرشيدة بدل أن تقيد حرية الضائر ، وتنشئ الحكوماتها ككبرا من هذه الناحية ، يدفعها المضروب من التعسف ، قطعت ما بين الحكومة والسكنيسة من الاتصال ، فاقترص سلطان العقائد على الحيز الشخصي ، واتسع للمجتمع بمجملته مجال التطور والارتقاء غير مقيد بقيد ، فلم يقف في ثوباته عند حد .

فالمذهب الشيعي لم يكفه أن تتولى حكومته توزيع الأرزاق على الأفراد ، وتقييد حريتهم في الاستتار والادخار ، نخول نفسه فوق ذلك الحق في تقييد عقولهم ، وحصرها في دائرة يحددها لهم . وهذه سيطرة لم ترضها الانسانية من قادة الدين أنفسهم ، فبدلت في سبيل التخلص منها أرواح أبناءها ، مع أنهم كانوا يريدون أن يمسخوها في دائرة العقائد الدينية التي تقدسها ولا ترى لها حياة بدونها ، فهل تقبلها من قادة الشيوعية وهم يرمون الى ملاساتها ، والتعفية على آثارها ؟

إن الطبيعة البشرية قد أبت السيطرة كما رأيت فيما تهوى ، فهل يطوف برأس متخيل أنها تقبلها فيما لا تهوى ؟

فهذا التورط الشنيع الذي تشكفه الشيوعية وتحفظ به في سيل عرم من دماء البشر ، في سبيل اجتثاث جرمومة الدين من قلوبهم ، لا يعقل أن يدوم ولو حققت لهم حلم الفردوس الأرضي ، فليس الانسان بالكائن الذي إذا امتلأ بطنه بالطعام اكتفى بذلك ولم يعد يسأل عن علاقته بالوجود ، ولا عن المثل الأعلى للحياة ، ولا عن مصيره بعد الموت ، ولا عن غذائه الروحاني الذي يحس بحاجة الماسة اليه . فالشيوعية تريد الانسان على أن يكون حيوانا لا تبعد همته عن محيط كبرشه ، وقد خلق إنسانا لا تقطعه الدنيا عن البحث في حقيقة نفسه ، وعلة وجوده ، وعلاقته بمبدعه . وهل الدين غير هذه الميول الفطرية فيه ؟ فاذا كان من المحال تغيير الفطرة ، فمن المحال كذلك هدم الدين ؟

محمد رفيع وجري

# حياة حبيب الأنبياء

عبد الله بن عمر

أشرقت شمس الإسلام فأرسلت بأشعتها الى بيوتات مكة ، وكان من أول ما انفرج لها  
سقف آل الخطاب ، فأضاءت قلب فتى الفتيان عمر بن الخطاب فأصبح فاروق الاسلام ، وسرت  
منه سرمان الكهرباء الى قلب ناشئه وفلذة كبده وأكرم أهله عليه : ابنه عبد الله بن عمر ،  
فأمن معه ولما يشبه عن الطوق ، وقد اشتدت فتاة الاسلام ، وعزت شوكته بهذه العناصر  
الجديدة التي دلفت اليه في ظل الفاروق وحمايته ، وضافت فريش بهذه العزة وتلك الحماية ،  
فتسمر حقدتها ، وازداد بالموثمين أذاها ، حتى أذن الله لرسوله ولأصحابه بالهجرة ، فكانت  
فتحا مينا ، وهاجر عمر ، وتبعه من أهله ابنه عبد الله وسننه لا تعدو العشر ، وإذا نضال  
اللسان والحجة يتحول الى جهاد السيف والقوة ، ويخرج جنود الحق يقودهم رسول الله ،  
ويحذوم الايمان الى غزوة النصر : الى بدر الكبرى ، ويتقدم عبد الله بن عمر في أسنان أمثاله  
يعرضون أنفسهم على القائد الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ، فيردم لصغرم ، فيرجع عبد الله  
ونفسه - على طافولته - تضطرم شوقا الى الجهاد ، فيرتقب الفرص ، وسرعان ما تقبل غزوة الخنة  
التي صهر الله بها نفوس المؤمنين ، واستخلص رجولتهم ، وطهر قلوبهم ، ومحض بطولتهم ،  
وأدبهم أكل الأدب ، فينهض عبد الله في غصارة شبابه ، وحماسة طفولته ، يعرض نفسه جنديا  
يجود بروحه في سبيل دينه وعقيدته التي ولد في أحضانها ، ونهد في مهدا ، فيأبى رسول الله  
إلا الصبر - لطراءة إهابه وصغر سنه ، فيعود عبد الله وفي نفسه ما فيها متربصا التهنز ، وكأنما  
هو في تشوفه الى وقفة في صفوف المجاهدين يدفع بالزمن دفعا ليتقدم به الى سن الجهاد حتى  
وقف به على سلم الخامسة عشرة من عمره ، وأقبلت على المجاهدين غزوة الخندق ، فتقدم اليها  
عبد الله يعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوجس خيفة من الرد ، ولكنه  
في هذه المرة انتصر وغاز يرضاء القائد الأعظم أن يسلكه في عقد الرجولة ، وينظمه في سلك  
المجاهدين ، ومن يؤمئذ لم يعرف أنه تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم .  
ومن مم كان من أحرص الصحابة على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعرف أحواله في حركاته  
وسكناته ، ونطقه وصمته ، وإقامته وسفره ، والى جانبه أكابر أصحابه ، روى ابن القاسم  
مالك بن أنس رضى الله عنه قال : « أقام ابن عمر بعبد النبي صلى الله عليه ،

ستين سنة يقدم عليه وفود الناس ، فلم يخف عليه شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ؛ وكان ابن عمر من أئمة الدين . وسأل يحيى بن يحيى مالكا : هل سمعت المشايخ يقولون : من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستنصاء شيئا ؟ قال : نعم !

واقعد كان بعض أئمة التابعين يحيل بينه وبين أبيه ، وهذه منزلة رفيعة جدا ، حتى كان سلمة بن عبد الرحمن يقول : « مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل ، كان عمر في زمان له فيه نظراء ، وكان ابن عمر في زمن ليس له فيه نظير » .

وحقا لقد أوتي عبد الله بن عمر من المزايا والخصائص ما جعل حياته خصبة حافلة ، فلازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ، وحرصه الشديد على المتابعة في كل شأن من شئونه ، وقراءة المصاحفة ، ومكانته من نفس أبيه ، إلى مكانة أبيه من نفس النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، كل أولئك جعل لحياة عبد الله شأنا عظيما في الحياة الإسلامية ، فكان من أوسع الصحابة علما ، وأماهم بالأحاديث النبوية ، وأقروهم بفهم القرآن .

وكان في فقهه يمثل مذهب المحافظين المتبعين أكمل تمثيل ، وهو يرى أن جميع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته مكفولة بالمصحة ؛ قال الزبير بن بكار : « كان ابن عمر يتحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسأل من حضر من الصحابة إذا غاب عن قوله وفعله ، وكان يقيع آثاره في كل مسجد صلى فيه ، وكان يعترض براحلته في طريق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض ناقته ، وكان لا يترك الحج ، وكان إذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وكان رضى الله عنه من أشد الناس اتقاء للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من الإقدام على الفتيا ، فقد روى أنه سئل عن شيء فقال : لا أدري ، ثم قال : أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم ؟ تقولون : أفئنا بهذا ابن عمر !

وقد ذاق حلو الحياة ومرها ، فأقبلت عليه الدنيا حتى كان يضارب بالآربعين والخمسين ألفا . روى ابن الجوزي عن ابن عمير النخعي قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : شهدت جلولا وابنت من الغنائم بأربعين ألفا ، فقال عمر : يا عبد الله بن عمر لو انطلق بي إلى النار كنت منندي ؟ قلت : نعم بكل شيء أملك ، قال : فاني مخاضم ، وكأني بك تباع بجلولاء ، يقولون : هذا عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين ، وأكرم أهله عليه ، وأن يرخصوا عليك كذا وكذا درهم أحب إليهم من أن يغلبوا عليك بدرهم ، وسأعطيك من الربح أفضل ما ربح رجل من قريش ؛ ثم أتى باب صفة بنت أبي عبيد فقال : يا صفة بنت أبي عبيد : أقسمت عليك أن تخرجي من بيتك شيئا وإن كان عنق ظبية ! قالت : يا أمير المؤمنين ذلك لك ؛ ثم تركني سبعة أيام ، ثم دعا التجار فباع منهم متاعا بأربعمئة ألف ، فأعطاني



ثمانين ألفا وأرسل ثلاثمائة وعشرين ألفا الى سعد ، فقال : اقسم هذا المال فيمن شهد الواقعة ، فان كان مات منهم أحد فابعت بنصيبه الى ورثته .

ولكن الدنيا لا يقبها لم تكن لناخذ من قلب عبد الله بن عمر حبة ذرة ، بل كان معها أملك شباب قريش لنفسه ، وأبعدهم عن الميل للدنيا . يقول عبد الله بن مسعود : « لقد رأيتنا ونحن شباب متوافرون فما بيننا شاب هو أملك لنفسه عن الدنيا من عبد الله بن عمر » . ويقول جابر بن عبد الله : « ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر » . ويقول السدي : « رأيت نقرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر » . ولهذا يقول سعيد بن المسيب : « كان ابن عمر حين مات خير من بقي ، ولو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر » .

وكان رضى الله عنه بالدنيا جوادا في سبيل الله ، يؤثر الاتفاق بأحب شيء لديه ، روى أن عبد الله بن جعفر أعطاه في مولاه نافع عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فقيل له : ماذا تنظر ؟ قال : فهلا ما هو خير من ذلك ؟ هو حر ! ومن مثله العليا في الآثار ما رواه نافع قال : كانت لابن عمر جارية معجبة تدعى رمنة ، فاشتد عجبها فأعتقها ، وزوجها مولاه ، فأتت منه بولد ، فكان ابن عمر يأخذ الصبي فيقبله ثم يقول : واهل ربيع فلانة ! فقيل له في ذلك ، فقال : سمعت قول الله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » . وروى نافع أيضا أن عبد الله اشتكى فاشتري له عنقود بدرهم ، فأناه مسكين ، فقال : أعطوه إياه ، فخالف إنسان فاشتراه منه بدرهم ثم جاء به اليه ، فجاء السائل ، فقال : أعطوه إياه ، فخالف إنسان آخر فاشتراه بدرهم ، ثم أراد السائل أن يرجع فنع ، ولو علم بذلك ابن عمر لما ذاقه .

وكان ابن عمر يتخادع في الله لمواليه فيمتق الصالحاء منهم ، فعرفوا منه ذلك فكانوا يخدعون به بكثرة عبادتهم ، فقيل له في ذلك ، فقال : « من خدعنا في الله قبلنا منه » . وروى زيد بن أسلم أن عبد الله مرّ براعى فقال : هل من جزرة ؟ قال : ليس هاهنا ربها ، قال : تقول له : إن الذئب أكلها ، قال : فائق الله ! فاشتري ابن عمر الراعى والغنم وأعتقه ووهبها له ؟

صادق إبراهيم عمره

## التجديد في الاسلام

— ٩ —

المجددون في القرن الثاني الهجري

١ — الإمام أبو حنيفة

١ — من هو أبو حنيفة ؟

هو الإمام الأعظم ، والخبر المقدم ، أول من دون علم الفقه ، ورتبه كتباً وأبواباً ، الذي أطبق العلماء على علمه ودينه ، اتخذته المسلمون حجة فيما بينهم وبين الله تعالى ؛ صاحب المذهب الذي اتبعه وأخذ به مئات الملايين من المسلمين ، وعبدوا الله بمقتضاه ، وحكموا به في الأموال والدماء والأعراض ؛ وهو الذي يقول فيه الإمام مالك رضى الله عنه : لم أر مثل أبي حنيفة ، تالله لو قال إن هذه الأسطوانة من ذهب ، لأقام الدليل القياسي على صحة قوله . والذي يقول فيه الإمام الشافعي رضى الله عنه : الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة . والذي يقول فيه الإمام ابن المبارك : من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى لا يخاف ، ولا يكون فرط في الاختيار لنفسه . والذي يقول فيه العلامة ابن خلدون : أبو حنيفة النعمان ، مقامه في الفقه لا يلحق ، شهد له بذلك أهل جلدته ، خصوصاً مالكا والشافعي .

٢ — نشأة أبي حنيفة وعصره وبيئته :

نشأ الإمام بالكوفة ، وولدها في النصف الثاني من القرن الأول الهجري ، في زمن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . ولقد عاش أبو حنيفة في النصف الأخير من القرن الأول ، قرن الصدر الأول ، كما عاش نصف القرن الثاني ، حتى توفي سنة ١٥٠ هـ .

فعاصر التابعين ، وكان من كبارهم ، وعاصر الدولة الأموية من عهد عبد الملك بن مروان الى عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ، ورأى كيف ألفت الجمعية السرية ، وكيف عملت على نقل الخلافة من الأمويين الى العباسيين ؛ وعاصر الدولة العباسية في مستهلها ؛ وعاصر من خلفائها السفاح ، والمنصور ؛ وعاصر الحوادث التي حدثت من عهد عبد الملك بن مروان الى عهد المنصور . وطاش بالكوفة وبغداد ، وكاننا زاهيتين زاهيتين بمجالس العلم ، وأندية الأدب ، وكان بهما عدد لا يحصى من العلماء ، والفقهاء ، والحكماء ، والأدباء ، والشعراء ، والنحاة ، وغيرهم ؛ فلقد عاش الإمام أبو حنيفة إذاً في أفضل البيئات الاسلامية الحافلة بأعلام الرجال ، وأكابر العلماء ، والعامة بتعاليم الاسلام وثقافته وفضائله ، تلك الفضائل التي تكون أفضل الرجال ، وتحجب لمن اتبعها سعادة الدنيا والآخرة .

في ذلك العصر ، كان المسلمون قد اتصلوا بغيرهم من الأمم ، وشرعوا يعلمونهم الدين الاسلامي ، واللغة العربية ، ونشأ عن هذا الاتصال بين الأمة الاسلامية الممتلئة نشاطا وإيماناً وبين الأمم القديمة ، ذات الحضارات العظيمة : نشاط عقلي عظيم ، وكان العراق من أهم مراكز هذا النشاط ، ولعل من الأسباب التي دعت الى هذا النشاط ، كما قال أحد الباحثين ، أن العراق كان مركز المعارضة السياسية لبني أمية ، بشيرها شيعة بني هاشم من ناحية ، والخوراج من ناحية أخرى ، وبشيرها عربياً أنفسهم لأنهم لم يكونوا من قريش ، ولم يكونوا من مضر ، وكانوا يطمعون ألا تكون السلطة مقصورة على القرشيين ، أو المضرين ، بل تكون في العرب جميعاً . في هذا العصر ، وفي هذه البيئة ، كانت الصلات قد استوثقت بين العرب ، وبين غيرهم من الأمم الأخرى ، وكان الذين اتصل بهم المسلمون قد أخذوا يتقنون العلوم الاسلامية ، وكان الموالي قد بلغوا حظاً عظيماً من النشاط في العلوم الاسلامية على اختلافها ، وفي كل ما كان يرويه العرب ، ويتوارثونه عن آبائهم في جميع أنواع المعارف ، وكانت الأحزاب السياسية في العراق قد بلغت من الخصومة مبلغاً كبيراً ، و انتهت من التضارب بالسيف والسنان ، الى نتيجة طبيعية : وهي التناضل بالقلم واللسان ، وأخذت تنظم آراءها ، وتدافع عنها في المساجد والمجالس ، وكان أئمة المسلمين من رؤساء الأحزاب ، يجتمعون في مساجد العراق ، خصوصاً في مساجد السكوفة والبصرة ، كل يعرض مذهبه ، وينظر فيه ، ويدافع عنه ، ويرد على خصومه ، وكان الناس يختلفون الى هؤلاء الأئمة يسمعون منهم ، وفي هذا العصر ، وفي هذه البيئة ، نشأ الإمام أبو حنيفة ، رضي الله عنه وأرضاه ، فكان لها من الأثر فيه ماسيئاً إن شاء الله تعالى .

### ٣ — هل هو من الموالي أو من غيرهم ؟

(١) وردت نصوص تاريخية صحيحة يظهر منها أن الإمام أبا حنيفة كان من الموالي ، كما وردت نصوص أخرى تدل على أنه ليس منهم . ومن الإصناف للحقيقة والتاريخ أن تذكر نصوص الطرفين : فأما الذين قالوا إنه من الموالي ، فمنهم يعقوب بن أبي شيبة بن الصلت ، فقد قال : أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، مولى لبني تيم الله بن ثعلبة بن بكر بن وائل . ومنهم عبد الحميد بن عبد العزيز الفاضل الذي يقول : سألت ابن اسماعيل بن حاد بن أبي حنيفة فقلت : لمن ولاؤكم ؟ فقال : سبي ثابت أبو أبي حنيفة ، من كأبل شاه ، فاشترته امرأة من بني تيم الله ابن ثعلبة ، فزنت عليه بالعتاق ، فولأؤنا لها . ومنهم عبد الرحمن المقرئ القائل : قال لي أبو حنيفة : ممن أنت ؟ قلت : من أهل دورق ، قال : فما يمنعك أن تعترى الى بعض أحياء العرب ؟ فهو كذا كنت أنا ، حتى اعتريت الى هذا الحى من بكر بن وائل ، فوجدتهم حى صدق . وأما الذين قالوا إنه ليس من الموالي ، فمنهم إسماعيل بن حاد بن أبي حنيفة ، فقد



قال : أنا اسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت ، بن النعمان ، بن المُرزُبان ، من أبناء فارس ، من الأحرار ، والله ما وقع علينا رقي قط ١ ومنهم صالح بن الحسن العابد الذي يقول : حسدت العرب أبا حنيفة لأنه لم يكن منهم ؛ وحسده الموالي لأنه لم يكن منهم . فقيل له : يا أبا الفضل ، ممن كان أبو حنيفة ؟ فقال : سأله رجل يوما فقال له : من أنت ؟ من ولدك ؟ فقال : أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ممن من الله على وعلى والدي بالاسلام ، أنت في حل .

( ٢ ) وعلى كل حال ، فالامام أبو حنيفة عربي المولد والنشأة والثقافة ؛ وإن كان جدوده من فارس ، ولا غشاضة في ذلك ؛ فقد سوى الاسلام بين الناس جميعا ، وأعلن أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، فهي أعلى الأنساب ، وأقوى الأسباب ، فشرف العلم والتقوى فوق شرف النسب .

وكم للموالي ، وعلماء الفرس في الاسلام من فضل ، وكم لهم من مآثر ، وكم خدموا الاسلام وعلموه ، قال عطاء : « دخأت على هشام بن عبد الملك بالرافضة فقال : يا عطاء ، هل لك علم بعلماء الأمصار ؟ قلت : بلى يا أمير المؤمنين ؛ فقال : فن فقيه أهل المدينة ؟ قلت : نافع مولى ابن عمر . قال : فن فقيه أهل مكة ؟ قلت : عطاء بن أبي رباح . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فن فقيه أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فن فقيه أهل الجبالة ؟ قلت : يحيى بن أبي كثير . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فن فقيه أهل الشام ؟ قلت : مكحول . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فن فقيه أهل الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهران . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فن فقيه أهل خراسان ؟ قلت : الضحاك بن مزاحم . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : مولى . قال : فن فقيه أهل البصرة ؟ قلت : الحسن البصري وابن سيرين . قال : موليان أم عريان ؟ قلت : موليان . قال : فن فقيه أهل الكوفة ؟ قلت : ابراهيم النخعي . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : عربي . قال هشام : لولا قولك عربي ، لسكادت نفسي نحرَج » .

وعلى الجلة حفلة العلم في الاسلام أكثرهم من الموالي والمجم ؛ وقد عل ذلك ابن خلدون فقال : « السبب في ذلك : أن الملة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبدواة ، وإنما أحكام الشريعة كان الرجال ينقلونها في صدورهم ، وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة ، بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه ، والقوم يومئذ لم يعسرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين ؛ وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين ؛ فلما بعد النقل احتيج الى وضع التفسير القرآنية ، وتقييد الحديث ، ثم كثر استخراج أحكام الوقائع من الكتاب والسنة ، وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات ، واحتاجت الى علوم أخرى هي قوانين العربية ، فصارت العلوم كلها علوما ذات ملكات محتاجة الى التعليم ، فاندرجت

في جملة الصناعات ، وهي من منتحل الحضرة ؛ والعرب أبعد الناس عنها ، فصارت العلوم لذلك حضرية ، وبعد عنها العرب ؛ والحضر لذلك المعهد العجم ، أو من في معانهم من الموالي ، وأهل الحواضر الذين هم تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من الصناعات والحرف ؛ لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس ؛ فكان صاحب صناعة النجوشية ، والفارسي من بعده ، والراجح من بعدهما ؛ وكلهم عجم في أنسابهم ، وإتقاربا في اللسان العربي ، فكتسبوه بالمربي ومخالطة العرب ، وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم ؛ وكذلك حملة الحديث أكثرهم عجم أو مستعجمون باللغة والمربي ؛ وكان علماء الأصول كلهم عجم ؛ وكذا حملة علم الكلام وأكثر المفسرين ؛ ولم يبق بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم ؛ وظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لو تعلق العلم بأكناف السماء ، لناله قوم من أهل فارس » . ومن هذا يتبين أنه لا غشاة مطلقا إذا كان الإمام الأعظم من الموالى ، أو فارسي الأصل ، بعد أن ظهر أنه لم يبق بتدوين العلم وحفظه إلا الموالي والأعاجم ، وبعد أن سوى الإسلام بين الناس جميعا ، وأعلن أنه لا فضل لمخلوق على مخلوق إلا بالتقوى والعمل الصالح ؟

السيد غفيلي

مركز تحقيقات كميتر علوم وديني  
حكم متفكر

قال أرسطو : العاقل يوافق العاقل ، والجاهل لا يوافق الجاهل ولا العاقل ؛ مثل ذلك : المستقيم الذي ينطبق على المستقيم ، فأما الموعج فإنه لا ينطبق على الموعج ولا على المستقيم . دخل خالد بن صفوان الخطيب المشهور الحمام ، فسمع رجلا يقول لابنه وهو يريد أن يعرف خالدا بلاغته : ابدأ ببدالك وثق برجلك . ثم نظر الى خالد وقال له : يا ابن صفوان هذا زمان قد ذهب أهله . فقال له خالد : بل ما خلق الله له أهلا ! قال أبو الأسود الدؤلي : إن أردت أن تعذب عالما فاقرن به جاهلا . وقال أفلاطون : ما ألت نفسي إلا من ثلاث : من غنى افتقر ، وعزير ذل ، وحكيم تلاعبت به الجهال .

وقال أرسطو : الجاهل عدو لنفسه فكيف يكون صديقا لغيره ؟

وأحسن ما قيل في ذم الجهل :

وفي الجهل قبل الموت موت لاهله      وأجسامهم قبل القبور قبور  
وكل امرئ لم يحى بالعلم ميت      وليس له حتى النشور نشور

## الكلام والمتكلمون

- ٢ -

المعـتـزلة

ظهورها ومنشأ تسميتها :

أخفت الاضطهاد صوت أنصار حرية الفرد زمناً ، فظلت البيئات العلمية تتناقل هذا الرأي وتتجادل سرا ، حتى دخل يوما رجل على الحسن البصري فقال : يا إمام الدين : لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبار ، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة ، وهم وعبيدة الخوارج ، وجماعة يرجئون أصحاب الكبار ، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان ، بل العمل — على مذهبهم — ليس ركنا من الإيمان ، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وهم مرجئة الأمة ، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا ؟ فنفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول : إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ، ولا كافر مطلق ، بل هو في منزلة بين المنزلتين ، لا مؤمن ولا كافر . ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد بقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن . فقال الحسن : اعتزل عنا واصل . فسمي هو وأصحابه معتزلة .

هذه هي الأفسوسة الشهيرة التي يرجع إليها مؤرخو الحركة العربية نشأة المعتزلة وتسميتها . وقد ردها الأستاذ هـ . س . « نينبرج » في دائرة المعارف الإسلامية الفرنسية ، فصرح بأنه يستبعد أن يتباهى زعماء المعتزلة باسم وضعه لهم خصومهم وروا به إلى أن هؤلاء الزعماء قد حادوا بآرائهم عن الطريق السوي ، كما أعلن أهل الحديث هذه التسمية فيما بعد ليرفعوا من شأن الجماعة ويحطوا من شأن خصومهم . وعند هذا المستشرق أن منشأ هذه التسمية سياسي ، وأن واصل ليس أول من سمي معتزلا كما تزعم الأفسوسة السابقة ، وإنما هذا الاسم يصعد في تاريخ الإسلام إلى سنة ٣٥ هـ حيث بدأت الفتنة السياسية ، وامتنع عدد من أكابر الصحابة عن مبايعة علي ، وبايعة عدد عن طيب خاطر ، وعدد من وراء قلوبهم ، وظل كثير منهم على الحياد ، فتناقلت الألسنة أنهم اعتزلوا الخصومة القائمة ، ثم أخذت هذه الكلمة تتطور وتصلب شيئا فشيئا بالصيغة السياسية ، إلى أن كوث سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة ، وأسامة بن زيد ، حزب المحايدين ، ورفضوا علنا مقاتلة علي كما رفضوا القتال في صفه ، وإن كانوا قد أعلنوا أنهم معه بقلوبهم ، وأنهم يحلون فيه ، فأطلق عليهم اسم المعتزلة ، وكان ذلك أساساً لتسمية المعتزلة الذين أتوا بعد ذلك .

ويعلق ذلك الأستاذ المستشرق على هذا بقوله : وإذا فاعتزلة السياسة قد سبقوا معتزلة التوحيد، والأولى هي التي كونت الثانية، لا سيما وأن مسألة المنزلة بين المنزلتين التي هي سبب الاعتزال النظري لم تسكن إلا مسألة سياسية تتعلق في عمقها ببعض مشاهير الأشخاص الذين ساهموا في القتال، وليس أدل على ذلك من الأمكنة التي تشغلها شخصيات على وعائشة وطلحة والزبير بين محاورات واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيرهما من زعماء المعتزلة. وفوق ذلك فإن هؤلاء الزعماء السياسيين كانوا في نظر أولئك العلماء المعتزلين مؤمنين أتقياء، ولكن الحرب التي اشتعلت بينهم شطرتهم شطرين متعادين، أحدهما على حق، والآخر على باطل، لأن الحق لا يتعمد. وهذا يقتضى أن يكون أحد الفريقين آثماً، ولكننا لا نعرف أيهما الآثم، فبينما أن يترك أمره لمن يعلمه. أما نحن فواجبنا أن نقف على الحياد، وأن نحكم بأن أحد الفريقين فاسق لا تقبل شهادته، بل إن عمرو بن عبيد — فما يرى أهل الحديث — كان أقسى على هذين الفريقين من واصل، إذ صرح بأن كل من اشترك في واقعة الجبل فاسق لأنه ارتكب كبيرة، ولما كان قد تقرر أن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلي الكافر والمؤمن، فقد ظل كل هؤلاء المحاربين بين الكفر والإيمان. وبما أن هؤلاء المحاربين هم إما أسلاف العلويين أو أسلاف الأمويين، فقد وجب أن يكون أخلافهم على باطل. ومن هذا يتضح أن نشأة الاعتزال النظري كانت أول الأمر دعاية للعباسيين قبل استيلائهم على العرش، ولهذا حينما ظهرت الدعوة العباسية كان أنصارها يتنادون علناً بوجوب اعتناق آراء المعتزلة، وأن هذه الآراء ظلت آراء البلاط العباسي زهاء قرن كامل.

وكأرجع هذا المستشرق نشأة الاعتزال إلى السياسة، أرجع كذلك إليها نشأة الجبرية، حيث رأى أن جهم بن صفوان الذي كان ينادى بالجبرية المطلقة، كان من دعاة الأمويين، دفعوه إلى مخاصمة المعتزلة الذين كانوا يقولون بحرية الفرد التي كانت متناقضة مع عقيدة ملوك بني أمية، ومتلائمة مع أنصار الانقلاب المنتظر.

ونحن لا نستبعد أن يكون كل ذلك حقاً، لأن تعذيب معبد ثم قتله بأمر عبد الملك ابن مروان، وصلب أبي مروان الدمشقي على باب دمشق بأمر هشام بن عبد الملك، وضعف هذه الحركة في عهد الأمويين، وانتعاشها وتباهى أنصارها بها في عصر العباسيين، وكذلك صداقة أبي جعفر المنصور لعمر بن عبيد وشهادته له بالسمو والتزاهة في قوله : « كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد ». واحتضان المهدي والرشيد والمأمون لرؤساء المعتزلة في عصورهم، وإعلان المأمون في غير موارد أنه يدين بالآراء الاعتزالية، وتعذيبه بعض الفقهاء وأهل السنة الذين لم يدينوا بآرائه. كل ذلك يدل في وضوح على صحة ما ذهب إليه هذا المستشرق.

غير أن العباسيين لم يكادوا يستولون على العرش حتى التفتوا الى العلويين ليقضوا عليهم كما قضوا على الأمويين . وكانت هذه الحركة أيضا في حاجة الى دعابة ، فأوجوا الى رؤساء المعتزلة أن يخاضعوا الشيعة ويشهروا بهم ، فأطاعهم أكثر معتزلة البصرة — وعلى رأسهم عمرو بن عبيد — من غير قيد ولا شرط ، وشذ عدد آخر عن هذا الأمر ، وأبى أن يكون لعبة في أيدي السياسة ، فأعلن أنه لا يذم إلا المفرطين في التشيع ، أما المعتدلون فهم على حق . فكان ذلك أحد أسباب اختلافات المعتزلة وتفرقهم الى هذه الفرق التي سنشير إليها هنا .  
فرقها المختلفة :

أوصل المؤرخون المعتزلة الى عشرين فرقة ، هي :

- (١) الواسلية أصحاب واصل بن عطاء . (٢) العمرية أصحاب عمرو بن عبيد . (٣) الهذيلية أصحاب أبي الهذيل العلاف . (٤) النظامية أصحاب ابراهيم بن سيار النظام . (٥) الاسوارية أتباع الاسوارى . (٦) الاسكافية أتباع أبي جعفر الاسكاف . (٧) الجعفرية أصحاب الجعفرين : ابن مبشر وابن حرب . (٨) البشرية أصحاب بشر بن المعتز . (٩) المزدارية أتباع عيسى بن صبيح المزداد . (١٠) الهشامية أصحاب هشام بن عمرو الغوطي . (١١) الصالحية أصحاب الصالحى . (١٢) الحابطية أتباع أحمد بن حابط . (١٣) الحديبية هم أتباع فضل الحديبي . (١٤) المعمرية هم أصحاب معمر بن عباد السلمي . (١٥) التمامية هم أصحاب تمامة بن أشرس التميمي . (١٦) الخياطية أتباع أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط . (١٧) الجاحظية هم أنصار عمرو بن بحر الجاحظ . (١٨) الكعبية هم أتباع أبو القاسم بن محمد الكعبي . (١٩) الجبائية هم أنصار أبي علي الجبائي . (٢٠) البهشية أنصار أبي هاشم (١) .

نبذة من تاريخ مدارسها :

لم يكد القرن الثالث يحل حتى كان المعتزلة قد كونوا مذاهب ذوات صبغات خاصة تمكنها من أن تجابه خصومها مجابهة اللند للند ، وأسسوا لهم مدارس خصبة لم تلبث أن أزهرت وآت ثمارها في البصرة وبغداد والقاهرة وسوريا والاندلس ، وكان من الطبيعي أن تنتج من هذه الحركة القوية مجادلات واختلافات ، وأن تنفرع من كل مدرسة فروع متباينة في آرائها العلمية وتزعاتها السياسية . وهذا هو الذى حدث بالفعل .

ففي البصرة مثلا : أنشأ يوسف بن عبد الله الشحام ، وأبو علي الأسوارى وآخرون ، دعابة كبرى لمذهب أبي الهذيل ، كما قام عباد بن سليمان بمناصرة مذهب الغوطي ، وإبراهيم بن إسماعيل

(١) انظر صفحة ١٤٥ وما بعدها من المواقف اللامحي ، وصفحة ٤٨ وما بعدها من الجزء الأول من كتاب الشهر ستاني ، وصفحة ٤٠ وما بعدها . من كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركون للامام فخر الدين الرازي .



المعروف بابن عالية بمناصرة مذهب الأصم . ثم انفرد النظام من بين تلاميذ أبي الهذيل فأسس مذهبه الخاص الذي كان من دعائه فيما بعد : عمرو بن بحر الجاحظ . وفي النصف الأخير من القرن الثالث كان أبرز معترلي البصرة الجبائي الذي أثرت مدرسته في كثير من شباب عصره ، ولكن لم يكد القرن الرابع يبتدى حتى تفوقت عليها مدرسة ابنه أبي هاشم الذي كان من تلاميذه أبو عبد الله الحسين بن علي البصري المتوفى في سنة ٣٦٩ هـ — سنة ٩٧٩ م ، وأبو الحسين الأزرق التنوخي المتوفى في سنة ٣٧٧ هـ — سنة ٩٨٧ م ، وأبو إسحاق إبراهيم بن عباس البصري وتلميذه القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني الذي ارتحل في سنة ٣٦٠ هـ إلى الري وأسس فيها مدرسة هامة ، ثم توفي في سنة ٤١٥ هـ — سنة ١٠٢٤ م

وفي بغداد أسس بشر بن المعتمر المتوفى في سنة ٢١٠ هـ — سنة ٨٢٥ م أول مدرسة اعتزالية في تلك الحاضرة . وقد خالف مبادئ العباسيين وتشيع لعل ، فاضطهده هارون الرشيد ، ولكن المأمون الذي كان يقول بتفضيل عليّ بن أبي بكر قد منح هذه المدرسة حمايته ومساعدته ، فتقوت وكثر أنصارها الأذكياء الذين تختص منهم بالذكر ثمانية بن أشرس المتوفى في سنة ٢١٠ هـ — سنة ٨٢٥ م ، وقد تفرعت من هذه المدرسة فروع أخرى اتفقت في بعض المبادئ واختلفت في البعض الآخر . ومما اتفقت فيه القول بخلق القرآن ، والجملة العنيفة على خصوم ذلك الرأي . وهذا هو أحد أسباب حماية المأمون لهذه المدرسة وفروعها المختلفة ، لأنه كان من أنصار القول بخلق القرآن . غير أن هذا الرأي كان شؤماً على أصحابه ، إذ أن المنوكل الذي لم يكن يدين به هجرهم بين أيدي خصوم قساة حملوا عليهم وشهروا بهم ، كابن الرواندي الذي ترك الاعتزال في النصف الأخير من القرن الثالث والتحق بالرافضة المغالية ، وكتب ضد المعتزلة نقداً عنيفاً عزا إليهم فيه آراء لم تدر لهم بخلد ، فبرهن بذلك على بعده عن التزاهة والإنصاف .

ومن المدارس الاعتزالية التي نشأت في بغداد مدرسة عيسى بن صبيح المزدار ، وكان معاصراً لبشر بن المعتمر ، ومدرسة الجعفرين : جعفر بن بشر المتوفى في سنة ٣٢٤ هـ — سنة ٨٤٨ م ، وجعفر بن حرب المتوفى في سنة ٢٣٦ هـ — سنة ٨٥٠ م ، ومدرسة محمد بن شداد المسمعى زرقان المتوفى في سنة ٢٧٨ هـ — سنة ٨٩١ م ، ومدرسة أبي الحسين عبد الرحيم ابن محمد الحياط المتوفى في نهاية القرن الثالث ، والذي كان فيما يظهر أعلم أهل عصره بتاريخ المعتزلة ، كما يشهد بذلك كتاب « الانتصار » ، ومدرسة أبي بكر أحمد بن علي الأشيد المتوفى في سنة ٣٢٠ هـ — سنة ٩٣٢ م ، ومدرسة أبي القاسم عبد الله بن أحمد الباخي الكعبي تلميذ الحياط الذي بدأ مذهبه في بغداد ثم ارتحل إلى نيسابور فأسس فيها مدرسته الخاصة ، وتوفي بها في سنة ٣١٩ هـ — سنة ٩٣١ م .

المكتوب محمد غزلب

أستاذ الفاسفة بكلية أصول الدين

« يتبع »

## البناء الاساسى للاسلام

بقلم Edwin E. Calverley

نقلا عن المجلة الملوكية لآسيا الوسطى

استعمل لفظة (إسلام) ومشتقتها (مسلم) في أربعة معانٍ مختلفة، لكل منها مدلولها التاريخي. وقد راجع استعمال هذه المعاني الأربعة في الكتب الانجليزية، وإن كانت لم تدخل بعد في قواميس هذه اللغة.

ففي الناحية الأولى: يستعمل اللفظان بمعنى ديني عام للدلالة على الخضوع والتسليم لله، وهذا المعنى راحه كل من المستشرقين (Sale) و (Roawill) و (Palmer) في ترجمة القرآن.

ولقد لُفِّت النظر بحق الى هذا الإطلاق العام، ولكن ليس صحيحا أن القرآن لا يحتوى على نص طائفي.

ومن الناحية الثانية: يستعمل اللفظان في القرآن بمعنى شامل للدلالة على الدين الواحد الحق الذي أوحى به الله الى الشعوب المختلفة في العصور المتباعدة، عن طريق رسله وأنبيائه المتعاقبين. وعلى هذا التفسير يمكن اعتبار اليهود والصائبين والنصارى الخ مسلمين، وديانتهم الاسلام. ويعتبر هذا تفسيرا شاملا. وقد ذاع بين جماعات من المصلحين الحديثيين في تركيا والهند وغيرهما من الذين يريدون أن يعتبروا أنفسهم مسلمين من حيث الديانة، ولكنهم يرفضون التسليم بالقوانين والوائج التي يرجع إليها أتباع النبي في شؤونهم الدنيوية.

وفي الناحية الثالثة: يطلق لفظ (إسلام) على القيام بالواجبات الدينية المطلوب من المسلمين قاطبة «تأديتها». وعلى هذا الاعتبار يكون لفظ (إسلام) مرادفا للعبادات (الخمس)، ومرتبطا أولاً (بالإيمان) بقواعده الستة المطلوب من كل مسلم التصديق بها، وثانياً (بالإحسان) الذي يحض على عمل الخير المفروض على كل مسلم مراعاته.

وفي الناحية الرابعة: يطلق لفظ (إسلام) على ذلك النظام الديني بمخذافيه الذي أسسه محمد، والعمل على مقتضاه.

وعلى هذا يكون الاسلام مرادفا للفظ (مسلمين)، ويصبح له معنى طائفي لا شك فيه. وقد حصرنّا بحثنا في هذا المقال على الاسلام بمعناه الرابع (الآخر) إذ هو الشائع والمقصود عادة من هذا الاصطلاح، لأننا إذا ذكر الاسلام تذكر الديانات العالمية الأخرى كالنصرانية والبوذية والهندوسية وما أشبهها.

ولكننا إذا وضعنا الديانة الإسلامية ضمن الديانات العالمية الأخرى ، وجب أن لا نفوتنا أن نعلم أن الإسلام كدين عالمي ، ينطوى على معانٍ أكثر مما تظان الشعوب الغربية الحديثة عندما يستعملون كلمة الدين .

فللعالم الحديث طابعمان خاصان يتميز أحدهما عن الآخر : أحدهما يقسم الحياة الى قسمين : دنيوي ودنيوي . والثاني يقصر السلطة الدينية على التأثير النفساني . لهذا ننظر نحن الى الدين كناحية من نواحي الحياة الأخرى ، مثله كمثّل الناحية أو المصلحة الدنيوية التي تنفرع منها بالتالي نواح متعددة : سياسية ، واجتماعية ، وثقافية ، واقتصادية .

أما الإسلام فليس هو مجرد ناحية من نواحي الحياة كما يفهمه الغربيون ، ولكنه نظام شامل لمصالح الحياة كافة . وهو من هذه الناحية شأنه شأن الأديان الأخرى في البلاد الشرقية ؛ فهو يدبر اتجاهات وأعمال أتباعه ، ولذلك لم يخطئ الذين وصفوا الإسلام بأنه ( الجامع ) . وطبقا لهذا الوصف يمكن تعريف الإسلام بأنه عبارة عن نظام الحياة كما وضعه محمد ، لأن محمداً مع علاقته بالله — جعل للدين السيطرة الكاملة على كل مصالحه الشخصية ، سواء أكانت دينية أم خاصة أم عامة .

فأول ما تلقاه من الوحي جعله رسولا ونبيا وداعيا من الله الى عباده ، لا يشاركه أحد في قياد زمام الناس وتعليمهم وإرشادهم الى ما فيه صلاح شئونهم الدينية والدنيوية . وقد غيّر قبلة الصلاة طبقا للوحي ، خوفاً من بيت المقدس الى مسكة . وكثيراً ما كان يتلمس الوحي والإلهام في إدارة شئونه المنزلية الداخلية المحضة ، وقد نزلت الآيات تحض المسلمين على إطاعة الله والرسول ليوطد بها علاقاته العامة والسياسية .

ولقد آمن السكثيرون بمحمد فأصبحوا ( محمديين ) أو مسلمين ، وشايعة تلاميذه وأصحابه ومن قلدتهم وتابعهم في كل ناحية من النواحي الاجتماعية والسياسية ، وتمسكوا بمبادئه وقلوده في كل أعماله ، وكان تقليدهم له مبنياً على القرآن ، وتوسع فيه الحديث . ومع ذلك فما كان لهم أن يقلدوه في كل شيء . ونكتفي هنا بالإشارة الى مثل واحد ( وسيأتي غيره في سياق الكلام في هذه الرسالة ) : ذلك أن الدين قد أباح للرجل الاقتران في وقت واحد بعدد من الزوجات جعل حده الأقصى أربعاً . غير أن الحد الأقصى للنبي غير ذلك . وعلى كل حال فقد كان أصحابه يطيعونه في كل ما أمرهم به . فقد أسس جماعة جديدة ، وأصبح هو القائد والمدير لمن أسلم ، يرشدهم ويسوسهم في أمورهم المنزلية والاجتماعية والمدنية والدينية ، يؤيده الله في قيادته ونبوته



( مجلة الأزهر ) :

أُتينا على ما كتبه المستر إدوين ا. كلا فيرلى فى معنى الاسلام، وقد عربهُ حضرة صاحب العزة محمود شاهين بك، وسنأتى على بقية ما كتبه فى بنائه السياسى والاجتماعى والدينى فى الأعداد المقبلة مع التعقيب عليها، إن شاء الله، كما نفعل فى هذا الفصل اليوم .

لا بأس بالتقسيم الذى ذكره المستر إدوين فى نواحى الاسلام، ولكنه فى الناحية الثانية من معانى الاسلام، وهى « دلالاته على أنه الدين الواحد الحق الذى أوحى الله به الى الشعوب المختلفة فى العصور المتباعدة »، لم يأت الكاتب فيها بالبيان الذى يقتضيه هذا المقام، وهو أخص مدلولات الاسلام، وأولاهها بالنظر والاعتبار، لأنها هى وحدها التى جعلت منه ديناً عاماً للبشرية بأسرها، وهى التى كانت سبباً فى قوة سريانه فى النفوس، وسلطانه على العقول، ولا تزال ذات التأثير الكبير فى لفت الأنظار اليه، وجمع القلوب عليه .

ألا ترى أنه يوجد فرق عظيم بين أن يحسب الناس الاسلام واحداً من الأديان السماوية يدعو الى المعروف وينهى عن المنكر، مشاركاً فى هذه الخصائص جميع الأديان، وبين أن يعتبروه دين الله الأقدم الذى أرسل به جميع رسله فى خلال العصور، ثم أعاد إنزاله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم فى الزمان الأخير، ليخلص الناس مما وقعوا فيه من الضلال فى العقائد، والشطط فى الشرائع، وما لبوا به من شرور التشبيه والتعديد فى ذات الخالق، ببعضها، ومن الخلط والخطب فى القواعد، ومن طغيان التأويلات والشروح على الحقائق ؟

فبالاعتبار الأول لا يكون للإسلام ميزة على الأديان، ولا لإزالته من موجب فى نظر الانسان . ولكنه بالاعتبار الثانى تكون له مهمة طالمية عالية، وهى إعادة الوحي الإلهى الأول الى صورته الصحيحة، خالصاً من كل ما ألحق به من الأوهام البشرية، والآراء الخيالية، ليلجأ اليه من حارب بين المتناقضات المذهبية، فلم يهتد الى الصواب منها، ومن أمضته الخزعبلات الاعتقادية فلم يثلج صدره على كونها إلهية، فبقى متردداً بين أن يكفر بها جملة، وبين أن يؤمن ببعضها تاركاً ما يترجح عنده أنه من الموضوعات البشرية .

فلاسلام بهذا الاعتبار يعد إصلاحاً عاماً للأديان، وموحداً لها، ليصبح للإنسانية دين واحد يسيغه عقلاً، والمسلمات المنطقية لا تتعدد لدى جميع أفرادها .

والذى يقرره الاسلام فى هذا الأمر الجلل : هو أن الدين عند الله الاسلام، أى الاستسلام لإرادة الله، والتخلى عن جميع الأهواء والأوهام، واتباع ما يأمر به الله، وهو لا يأمر إلا بما يسيغه العقل، وتستقيم عليه الحياة، ويصلح به أمر الاجتماع، ويمكن الاستدلال على صحته بكل ذرائع الاستدلال، قال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب .

فإن حاكوك (أى جادلوك) فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ، وقل للذين أتوا الكتاب والأمين ( يريد بالأمين العرب ) أسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد .

ثم بين الله أن هذا الدين هو دين الله الأقوم ، وهو العروة الوثقى الذى تجتمع عليه الانسانية فى وحدة لا انفصام لها ، وأنه لا معدى عنه للعالمين أجمع ، قال تعالى مستنكراً فعل من يحاول أن يتخذ غيره ديناً له : « أفغير دين الله يبعثون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون » .

ثم ذكر الكتاب أن من الناس من يحاول فطم عرى الانسانية فيؤمن ببعض المرسلين ويكفر ببعض ، تعصبا لقومية ، أو مشايعة لزرعة مذهبية ، منها أن هؤلاء يعتبرون كافرين حقاً ، فقال تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً ، أولئك هم الكافرون حقاً ، وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً » .

من هنا يتبين كل قارئ أن دين الله من حيث هو واحد لا يتعدد ، وأن رسله يعتبرون رسلاً للعالم كافة لا لامة دون أخرى . فيجب الايمان بهم جميعاً لتحقيق الوحدة الدينية للانسانية بأسرها . وتجلية هذه الحقيقة حق تجليتها يضع الاسلام فى الموضع الذى أراده الحق له ، ويرفعه الى المسكنة التى هى مكانته ، ويدفع بالأمم الى تبين حقيقته ، وتعرّف صحة طريقته ، وليس ذبوعه فى العالم كافة بحاجة الى أكثر من هذا ؛ فإن الناظر فيه لن يفوته أحد أمرين : وهما إما أن يجد فيه مثله الأعلى فيدخل فيه ، وإما أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن المستقبل كله له ، وأنه سيرث الأديان جميعاً فلا يوجد فى الأرض دين غيره ، وهو إن لم يبلغ هذا الشأ بعد ، فسيبلغه يوم تخلص البشرية من أوهامها ، وتتجرد من موروثاتها ، وليس هذا اليوم بيعيد ، فإن العلوم الكونية تقوم بهذه المهمة التطهيرية منذ ثلاثة قرون .

فاذا فات المستر إدوين لفت النظر الى هذه الحقيقة بعد بيانها على الوجه الذى تقدم ، فقد قنأ به ، وله الشكر على أن أتاح لنا هذه الفرصة .

محمد فريد وهبى

## الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

- ٦ -

سواء أكانت تلك المناظرة التي جرت بين النعمان بن المنذر وبين كسرى ، وما استتبعها من بعث وفد من وجوه العرب ليقوم بمهمة الإعلان عنهم ، كما رأيت في المقالين السابقين ، ممعنة في الصحة أم مسرفة في البطلان ، فإنها تدل في صراحة ومن غير التواء على أن التعصب للجنس طبيعة لا تحول ولا تزول . ذلك لأن المخترع لهذا ولا مثاله يلزم نفسه خطة المحاكاة الدقيقة التي تتم عن روح العصر الذي يحاكيه ، وتتحدث عنه كأنها وقعت فيه ؛ وعلى غرار هذا نهج رواية الشعر الذين اشتهر عنهم أنهم يقرضون القصيد المعجب الرائق ، وينحلونه أعلام الشعر الذين طبقت شهرتهم الآفاق ، لإشباع نهم خاص في مشاربهم ، وإرضاء نزعة معلومة في نفوسهم !! ولما كانت روح الاسلام قوية غلبة في عصره الأول ، لم يظهر تعصب من الجانبين في الصورة الشائنة التي ظهر بها فيما بعد .

ومما يدل على أن العاطفة الجنسية ، وإن كانت كبتها أصول الاسلام العالمية ، بقيت في أعماق النفوس حية لم تمت ، ما رواه بعض المؤرخين من أن طائفة من أصحاب علي مشوا اليه فقالوا : يا أمير المؤمنين : أعط هذه الأموال ، وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالى والعجم ، واستعمل من تخاف خلافة من الناس ؛ فقال لهم : أتأمروني أن أطلب النصر بالجوهر ؟ ! فذلك يدل في غير موارد على أن قادة الرأي في عصر الاسلام الأول ، أخذوا بهذا الأصل القيم ، وجروا عليه ، فضربوا بذلك مثلاً أعلى بقي الى اليوم علماً على سمو الاسلام وصلاحيته لأن يكون ديناً لجميع البشر .

فلما كان الحكم الأموي ، وأصاب النفوس بعض الوهن في الدين ، رفع العرب عقيرة العصبية ، وجأروا بصوتها ، ونادوا بامتيازهم على جميع الأمم .

والى القارئ الكريم بعض الشواهد التي توازر ما نقول وتوضحه :

زل جرير يقوم من بني العنبر ، فلم يضيفوه حتى اشترى منهم القرى ، فالصرف وهو يقول :

يا مالک بن طریف إن بیعکم  
قالوا : نبيعک بیعا فقلت لهم :  
بيعوا الموالى واستحيوا من العرب

ففرق في المعاملة بين العرب والموالى ، وقد حرم الاسلام هذه التفرة .

وروى أبو الفرج في أغانيه قال : إن رجلاً من الموالى خطب بفتاً من أعراب بني سليم وتزوجها ، فركب محمد بن بشير الخارجي الى المدينة ، واليها يومئذ إبراهيم بن هشام

ابن إسماعيل ، فشكا إليه ، فأرسل الوالى الى المولى ، ففرق بينه وبين زوجته ، وضربه مائة سوط ، وحلق لحيته ورأسه وحاجبيه ؛ فقال محمد بن بشر فى ذلك :

قضيت بسنة وحكت عدلا ولم ترث الحكومة من بعيد  
ومنها :

وفى المائتين للمولى نكال وفى سلب الحواجب والحدود  
إذا كافأتهم ببينات كسرى فهل يجحد الموالى من مزيد  
فأى الحق أنصف للموالى من اصهار العبيد الى العبيد ؟  
وهذا كما لا يخفى بعيد عن روح الاسلام ، ومخالف للتجديد الخطير الذى أتى به .

وذهب أعرابى الى سوار القاضى فقال : إن أبى مات وتركنى وأخا لى - وخط خطين ناحية - ثم قال : وهجيننا لنا (١) - وخط خطا آخر ناحية - ثم قال : كيف ينقسم المال بيننا ؟ فقال : المال بينكم أثلاثا ؛ فقال له الأعرابى : لا أحسبك فهمت ! إنه تركنى وأخى وهجيننا لنا ؛ فقال سوار : المال بينكم سواء ، فقال الأعرابى : أبأخذ الهجين كما أخذ وبأخذ أخى ؟ قال : أجل ؛ فغضب الأعرابى وقال : تعلم والله إنك قليل الحيلالات بالدهناء ١١

وأنت ترى أن القاضى حكم عدلا على مذهب الاسلام ، ولكن الأعرابى لم يرضه ذلك .  
وقال نصر بن سيار مخاطب التزارية والجمانية ، ويحذروهم هذا العدو الداخل عليهم من الأجناس الأخرى :

أبلغ ربيعة فى سرور وإخوتهم فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضب  
ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا حربا ، يحرق فى حافاتها الحطب  
ما بالكم تلقحون الحرب بينكم كأن أهل الحجا عن رأيكم عُرِب  
وتزكفون عدوا قد أظلمكم مما تأشب ، لا دين ولا حسب  
قدما يدينون ديننا ما سمعت به عن الرسول ، ولم تنزل به الكتب  
فمن يكن سائلا عن أصل دينهم فان دينهمو أن تقتل العرب

وما كان للأعاجم أن يغمضوا أعينهم عن هذه الصورة التى ظهر بها العرب إبان حكم بنى أمية ، بل ناخوا - وبخاصة الفرس منهم - عن جنسهم ، وغفروا بصالف مجدهم وسابق عزم ، ولعنوا بحضارتهم التى شغلت سمع التاريخ وبصره أمدا غير قصير ؛

فهذا هو إسماعيل بن يسار الشاعر الشعوبى يفخر على العرب بملء شقيقه إذ يقول :  
رُبَّ خال متوَّج لي وعم ما جسد مجتدئى كريم النصاب

إنما سمي الفوارس بالفرس مضاءً رفعة الأنساب  
 فاتركي الفخر يا أممُ علينا واتركي الجور والظقي بالصواب  
 واسألي - إن جهلت - عنا وعنكم كيف كنا في سالف الاحقاب  
 إذ نرُبِّي بناتنا وتُدسُّو ن سفاهاً بناتكم في التراب  
 ودخل يوما على هشام بن عبد الملك في خلافته ، فأشده قصيدة بقول فيها :

إني وجدك ما عودي بذى خور عند الحفاظ ولا حوضي بمهدوم  
 أصلى كريم ومجدي لا يقاس به ولي لسان كحد السيف مسموم  
 أحمي به مجد أقوام ذوى حسب من كل قوم بتاج الملك معوم  
 ججاج سادةٍ بناجٍ مرازية جرد عناق مساميح مطاعيم  
 من مثل كسرى وسابور الجنود معا والهزءُ زان لفخر أو لتعظيم ؟  
 أسد الكتائب يوم الروع إن زحفوا وهم أذلوا ملوك الترك والروم  
 يمشون في حلق الماذي سابعة مشى الضراغمة الأسد الهمام  
 هناك إن تسألني تنبئ بأن لنا جرنومة قهرت عز الجرائم

فغضب هشام وقال : أعلى تفتخر ! وإياي تنشده قصيدة تمدح بها نفسك وأعلاج قومك !  
 غطّوه في الماء ؛ فغطّوه في البركة حتى كادت نفسه تخرج ، ثم أمر بإخراجه وهو يشر ، ونفاه  
 من وقته الى الحجاز .

وما لبث هذا الصوت الخافت الضعيف الذي سمعناه وسمعته من إسماعيل بن يسار في العصر  
 الاموي ، أن انقلب الى صوت جهوري دوى في أنحاء البلاد الاسلامية في أواخر أيام الدولة  
 الاموية ، ولولا أن الله حفظ الاسلام بالسمو الذي أودعه أصوله ، والحق الذي ضمنه تعاليمه ،  
 لتخاذلت الاجناس التي كان يتألف منهم المسلمون ثم تناحرت ، ولكن هذه الفتنة لم تلبث أن  
 تلاشت ، وعاش جميع المسلمين مدى تاريخهم كله على اختلاف أجناسهم متأخين متحابين حتى  
 حقق الله بهم وعده ، وهم اليوم على أكمل ما يكونون ألفة ؟

أحمد إبراهيم موسى ابلرودي

تخصص البلاغة والأدب

## نية القتل

### في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

ما زال كثير من خاصة الناس يجهلون التشريع الاسلامي ونظرة لحوادث وحكمه فيها ، وما زال فريق آخر ينظر الى أحكام هذا التشريع الجليل نظرة خاطئة فينكب عنه ولا يلتفت اليه كلما أعوزته البحث والتفكير لمعرفة وجه الحق في قضية من القضايا .

وكان من الخير والعدل أن اتجهت الانظار أخيراً الى هذا التشريع ، وطالب من رجاله الاجلاء أن يمثلوه في المؤتمر الدولي الذي عقد بمدينة لاهاى في العام المنصرم ، إذ ما كاد المؤتمر يصفون رسالة الأزهر الشريف حتى أجمعوا على أن مبادئ الشريعة الإسلامية منبع فياض ، ومنهل عذب للقضاء والتشريع .

ولما كنت ممن تفقهوا في الأزهر ، ودرسوا القوانين الحديثة في غيره ، رأيت واجباً على أن أتقدم الى قراء مجلة الأزهر المراء بين آونة وأخرى بأبحاث فقهية أأخذ فيها بين حكم الشريعة الإسلامية وحكم القوانين الوضعية في مسائل معينة ، مشيراً الى ما قد يكون من اختلاف في وجهة النظر ، والى ما يظهر لى رجحانه جهد استطاعتي ، آملاً أن يكون التوفيق رائدى في هذه الأبحاث ، وأن يجد فيها من يعينهم ذلك ما تطمئن له النفس ، ويرتاح له الفكر ، ويستقيم معه المنطق .

وسأبحث اليوم في أم الجرائم التي تقع من الانسان على أخيه الانسان ، وهي جريمة القتل ، وأبين مكان النية منها في القوانين الجنائية الحديثة ، وفي الشريعة الإسلامية ، وما يترتب على معاصرتها لفعل القتل أو عدم معاصرتها له من اختلاف في الحكم ، وكيف يستدل علماء الشريعة وعلماء القانون على وجود هذه النية وعدم وجودها :

قانون العقوبات المصري — وهو على غرار القانون الفرنسي — ينص على أن : من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو التردد ، يعاقب بالإعدام ( م ١٩٤ ع ) ، ومن قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا تردد ، يعاقب بالأشغال الشاقة ... ( م ١٩٨ ع ) ، ومن قتل نفساً خطأ بغير قصد ولا تعمد يعاقب بالسجن ... ( م ٢٠٢ ع ) .

وأحكام الشريعة الإسلامية تنظر الى القتل في ذاته وتقسمه الى أنواع ثلاثة فتقول : القتل إما عمد ، بأن يعمد الى ضرب المجنى عليه بما يقتل غالباً ، وجزاؤه القصاص ؛ وإما شبه عمد ، بأن يعمد الى ضربه بما لا يقتل غالباً ، وجزاؤه دية مغلفة ، وزاد عليها أبو حنيفة

الكفارة ؛ وإما خطأ ، بأن لا يقصد الجناية أصلاً أو يقصد زيدا فيصيب حمرا ، وجزاؤه دية مخففة ، وزاد عليها أبو حنيفة أيضا الكفارة .

ونظرة سريعة في هذه النصوص تدل على أن القوانين الجنائية الحديثة تقسم هذه الجريمة الى فرعين أساسيين ، هما : القتل عمدا ، وعقوبته الأشغال الشاقة ؛ والقتل خطأ ، وعقوبته الحبس ؛ وأن القتل العمد قد يقترن بما يسمونه ظرفا مشددا كسبب الإصرار على ارتكابه ، فتتغير العقوبة الى الإعدام ، بينما نرى أحكام الفقه الاسلامي تنوع هذه الجريمة الى ثلاثة أنواع كما تقدم .

والتوجيه العقلي لتنوع القتل الى أنواعه الثلاثة في الفقه الاسلامي ، هو أن الجاني إما أن يقصد ضرب المجنى عليه بالذات أو لا يقصده ، ففي الحالة الأولى لا يخلو الأمر من أن يكون الجاني قد قصد ضربه بما يقتل غالبا فقتله ، وحينئذ فالجريمة هي القتل العمد ، أو يكون قد قصد ضربه بما لا يقتل غالبا ولكنه قتله أيضا ، وحينئذ فالجريمة هي القتل شبه العمد ؛ وفي الحالة الثانية ، وهي ما إذا لم يقصد الجاني ذات المجنى عليه بأن لم يقصد الجريمة أصلا أو قصد زيدا فأصاب حمرا ، تكون الجريمة هي القتل خطأ .

أما علماء القانون فانهم يعتمدون في تقسيمهم على النية ، أي قصد ارتكاب الجريمة فقط ، فتى وجد كان القتل عمدا وإلا كان خطأ . والمراد عندهم قصد القتل لا قصد الضرب ، خلافا لما ورد في النصوص الشرعية التي تتحقق العمدية فيها بقصد الضرب بما يقتل وإن لم يكن القتل مقصودا .

ونظرة فاحصة في التشريعين ترشد الى أن القتل في كل منهما نوعان : عمد ، وخطأ . غاية الأمر أن الشريعة الاسلامية اعترفت من يقصد هذه الجريمة ويستعمل لتنفيذها آلة قاتلة أشد خطرا من غيره ، فشددت عليه العقاب ؛ ويكون استعمال الآلة القاتلة ظرفا مشددا في الشريعة الاسلامية يؤدي الى وجوب القود ، كظرف سبق الإصرار أو التردد الذي اعتبره القانون ظرفا مشددا ، ورتب على تحقيقه عقوبة الإعدام .

لكن هناك أمرا تلبيح الإشارة اليه : ذلك أن العمدية تتحقق في نظر الشريعة الاسلامية بوجود قصد الضرب بما يقتل وإن لم يكن القتل مقصودا ؛ أما النصوص القانونية فتشترط قصد القتل .

وقد يفهم من ذلك أن في أحكام الشريعة قسوة ليست في أحكام القانون ، لكن هذا مردود بأن المشرعين العصريين في أرق الأمم حضارة ومدنية يذهبون الى ما يماثل نظر المشرع الاسلامي في أحوال كثيرة . من ذلك أن قانون العقوبات الانجليزي يقضى بعقوبة القتل العمد على من قصد قتل آخر فضربه بعصا خفيفة ثم مات المجنى عليه ولم يكن موته نتيجة مباشرة



لهذا الضرب الخفيف بل كان بسبب مرض باطنى مثلا حركة هذا الضرب . وهذه الحالة بالذات  
يعتبرها الشرع الاسلامى قتلا شبه عمد لا قصاص فيه .

وأكثر من هذا دلالة على رجوع متشرعى الأمم المنحصرة الى وجهة النظر الاسلامية ،  
أن علماء الانجليز وغيرهم يذهبون الى قيام القصد الاحتمالى مقام القصد الثابت فى جريمة القتل ،  
ويحكمون بمقوبة القتل العمد فيما لو ضرب إنسان آخر بزجاجة فى رأسه قاصدا الضرب  
فقط ، دون إحداث الموت ، ولكنه يقدر أن حدوث الموت ممكن ؛ فى هذا المثل يرى  
أن الجانى لم يقصد القتل وإنما قصد الضرب ، ولم يبال بما عساه أن يحدث . وهو ضرب  
فى مقتل من شأنه إحداث الموت أى بما يقتل غالبا ، يعنى أن جميع العناصر اللازمة لاعتبار  
الحادثة قتلا عمدا فى نظر المشرع الاسلامى ثابتة ، فهو قتل عمد فى نظره ، وهو أيضا قتل  
عمد فى نظر المشرع الحديث .

عرفنا مما سبق أن النية ركن للعمدية فى الشرع الاسلامى والقوانين الوضعية ، وأن المقصود  
منها فى الأولى نية الضرب ، وفى الثانية نية القتل ، وأن أحدث التشريعات يكتفى بنية الاعتداء  
دون أن يكون القتل مقصودا ، لاعتبار الجريمة عمدية ؛ وضربنا لذلك بعض الامثال ، فلم  
يبق إلا أن نعرف متى تعتبر النية حاصلة ، وكيف يستدل على وجودها أو عدمه .

هذه النية التى هى من مقومات القتل العمد يستدل عليها الشرعون بالآلة التى تستعمل  
لارتكاب الجريمة ، فمتى كانت مما يقتل غالبا أى من شأنه إحداث الموت ، اعتبر القتل عمدا  
وإلا فلا . ويقولون فى توجيه ذلك : إن النية هى القصد ، ولا سبيل للوقوف عليه إلا بدليله ؛  
ودليله استعمال القاتل آلة قاتلة ، فأقيم الدليل وهو آلة القتل مقام المدلول وهو القصد ، وذلك  
لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها فى المعارف الظنية الشرعية . ومعنى هذا أنه يجب على القاضى  
تطبيق عقوبة الجريمة العمدية حتى لو أنكر الجانى التعمد ، أو لم يذكر شهودا لإثبات أنه  
كان متعمدا . وإذا كان علماء الشريعة يستدلون على وجود النية بالآلة التى استعملت وقت  
ارتكاب الجريمة ، فلا معنى للبحث عندهم فى معاصرة النية أو عدم معاصرتها بالفعل ، لأن  
المعاصرة من لوازم ذلك .

أما علماء القانون فانهم يستدلون على وجود نية القتل بكافة الطرق حتى القرائن البسيطة ،  
ويشترطون معاصرتها للفعل المادى وهو القتل ؛ ولكنهم يجيزون إثبات عكس هذه القرائن  
بكافة الطرق أيضا . وعلى هذا فالجانى الذى يمكنه إثبات أنه لم يقصد القتل مع أنه استعمل  
سلاحا قاتلا ، لا يعتبر قاتلا عمدا ، ولا تطبق عليه عقوبة هذه الجريمة .

ولا شك أن هذه الطريقة فى الاستدلال على النية قد تفتح بابا واسعا للاجتهاد الذى قد  
يخطئ صاحبه ، ولشهادة الشهود الذين قد لا يقررون الحق ، بينما تحول وجهة النظر الاسلامية  
دون ما عساه يحدث من ذلك ، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ؟  
سير سليم درويش



# معرض لأراء المعنيين

## في الإسلام والمسلمين

حكم الإسلام كان أجدى للأجانب من نظام الامتيازات الحالي

نشر الأستاذ شكرى قرداحى المصنوع بالمجمع العلمى للحقوق الدولية ، والمدرس بمدرسة الحقوق الفرنسية في بيروت ، كتابا بالفرنسية في باريس أسماه ( إيجاد وممارسة القانون الدولى الخاص فى بلاد الإسلام ) ، تكلم فيه عن حالة الأجانب فى بلاد المسلمين ، متتبعا فى بحثه أدوار التاريخ . فأفاض فى تفصيل الألوأر التى دخلت فيها حالة الأجانب على عهد الدولة العربية أولا ، ثم على عهد الدولة التركية ، فلم يجد بدا من الاعتراف بأن معاملة الأجانب فى بلاد المسلمين كانت تصدر عن شعور صادق بالتسامح لا يوجد ما يقابله فى معاملة الدول الغربية للأجانب عنها .

فلما تقرر نظام الامتيازات الأجنبية فى بلاد المسلمين بإلحاح الدول ، وهو النظام الذى جعلوه مشابها لنظام الأقليات العنصرية فى العهد الزاهر ، ظهر جليا أمر لم يكن منتظرا ، ذلك أنه قد ثبت أن حالة الأجانب تحت ظل الامتيازات أصبحت أقل ملاءمة لهم من كل وجه ، من حالتهم على عهد الدولة العربية . فأنضح أن عاطفة التسامح الإسلامى كانت أجدى عليهم من نظام الحماية التى يتمتعون بها الآن .

نقول : هذه شهادة على سمو أصول الإسلام لا تحفى قيمتها الأدبية والعلمية . فإن المسلمين فى معاملتهم الأجانب ، يقومون على أصول شرعية لا يعقل أن يتخيل العقل خيرا منها ، أساسها الأول قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤم وتتسلطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين » ، فلم يكتف سبحانه وتعالى بالامر بالمعندل معهم ، ولكنه تجاوزه الى التوصية بالبر بهم ، والبر غاية الإحسان . ومثل هذا التسامح لم يدون فى تاريخ أمة من الأمم وخاصة قبل نحو ألف وأربعمائة سنة ، حيث كان المشدين يقتل بعضهم بعضا لا لشيء غير أنهم متخالفون فى الدين ، حتى بادت أمم ومنتها فى هذه السبيل . فالمعاملة التى شرعها الإسلام للأجانب عنه تعتبر تطورا عالميا لا يشقه بغيره ، يسجل لهذا الدين فى تاريخ المدنية الانسانية سابقة لا يحورها تقادم العهد بها ، بل يزيدا من الأيام جديدا ، ولو أضفت إليها أمثالها فى كل ضرب من ضروب الشئون الانسانية ، لتألف منها مجموع ضخم يرتد عن جلالته الطرف ، ويكون من أدل الأدلة على أن الإسلام وحى إلهى لا عمل إنسانى ، وإلا فأتى للأمم فى عهد جاهليتها ، واعتزازها بقومياتها وأديانها ، أن تتغلب على أهواء نفوسها فتقوم على نظام

من المعاملات بقصر عن مثله ما أوجدته المدنية بعد مجالدة للحوادث دامت قرونا طويلة ، وبعد أن بلغت العلوم شأوا لم يكن لينضله الأقدمون في أيامهم الأولى ؟

أليس من أعجب الأمور أن يعترف أساتذة القانون الدولي أن ما كانت عليه حالة الأجانب تحت ظل التسامح الإسلامي على عهد الدولة الإسلامية ولا مراقب عليها ولا حسيب ، كان أحسن مما آلت إليه على عهد الامتيازات التي مُنِحوها بأملاء الدول الأجنبية أنفسهم ، وقد اختارت لرعاياها أفضل ما تخيلته من ضروب الحمايات ، وصنوف الضمانات ؟ فأى دليل بعد هذا على أن الوضع الإلهي لحماية الأقليات الضعيفة كان أجدى عليها مما اختارته لها دولها القوية ؟

هذا الأمر ليس بمعجب فحسب ، ولكنك يريك بدليل محسوس مصداق قول الله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، فكان أثر هذه الرحمة على تلك الأقليات أجل مما اختاره لها أقوامها الأقوياء ، وقد حاطوهم بأكل ما تخيلوه لصيانة أموالهم وأنفسهم ، وحماية مصالحهم وتنمية مواردكم .

ومما بلغت النظر ، العناية العظيمة التي بذلها المسلمون لتنفيذ ما أمر به الله من البر بالأجانب حتى أصبح ذلك مضرب الأمثال اليوم ، فعلوا ذلك طيبة به نفوسهم ، غير مكرهين ولا مدفوعين ، وفيه دليل محسوس على أن نظرهم لاختلاف الأديان والأجناس واللغات كان نظرا عاليا لا تشوبه شائبة تعصب ، وهذا من الشعوب قبل ألف وأربعمائة سنة كان من أبعد الاحتمالات . فإن تلك الشعوب كانت تفهم أديانها على وجه لا يسمح بوجود أى تسامح معه في حق الأديان الأخرى ، بل كانت تعد ذلك تراخيا منها في ورعها .

\*\*\*

### المعضلة الإسلامية

هذا عنوان كتاب لمدام (مارى بوجيبا) قالت في مقدمته : إنه كفاح عن حقوق أخواتنا المسلمات . أما مدام بوجيبا فهي سيدة مغربية أمها جزائرية وأبوها فرنسي ، كان مديرا لإحدى المصالح . ذكرت في كتابها هذا أنها تأملت كثيرا من رؤية الحالة السيئة التي عليها المرأة المسلمة في بلادها ، ووقوعها في أسر زوجها ورضائها بهذه الحالة وعدم نورتها عليها . كل هذا دفعها إلى موالاة البحث في مشكلة المرأة المسلمة منذ خمس عشرة سنة ، فوضعت عشرة كتب في ذلك . وقد وصفت المرأة المسلمة فقالت : إن حياتها الاجتماعية شذوذ طال عليه الأمد ، ومعضلة ليست بمستحيلة الحل ، وهي سبة حبة لمدينتنا الحالية . الخ

ولكن ما هو الدواء في نظر مدام ماري بوجيبا لهذه العلة ؟

قالت : الدواء هو أن تحرر أخواتنا المسلمات من العبودية التي يرسلن في قيودها داخل



ستور وخلف أقفال من حديد ، ولكن لأجل أن يكون هذا الدواء شافيا يجب أن يأتي منها هي لا من الرجل . وطريق إيجادها هو أن تتعلم ما هو ضروري لحياتها ، وأن تربي ملكاتها ومواهبها . فيجب الإكثار من فتح المدارس لها ليجد جميع أفراد جنسها محلات أسمهن فيها ، ويجب مع هذه المعارف الضرورية التي تعلمها أن تعرف بحقوقها ، وبوجود الكفاح للوصول إليها ، وأن توقف على ما يحتمش مسألة الزواج في بلادها من الشذوذات الخائفة لحربتها ، الفاضية على حياتها . الخ الخ .



نقول : إننا قد ألفنا هذه اللهجة الإصلاحية حتى لم تعد تلتق لنا نظرا ، لا لأننا لانهم لإصلاح حالة المرأة عندنا ، فليس فينا من لا يعترف بحاجة إلى الإصلاح والتقويم ، ولكن لأنها تتردد منذ نحو أربعين سنة ، فكانت نمرتها وبالأعلى المرأة من كل وجه . نعم إنها نقلتها درجة من ناحية الشكل والمظهر ، فأصبحت لا تشبه المصرية عن الأوربية ، ولكنها صارت أكثر عبودية مما كانت عليه ، وليست المرأة الغربية بأحسن حالا منها من هذه الناحية . لأن العبودية لا تنحصر في أن تمنع المرأة عن التسبرج والاختلاط ، ولكنها تمتد فتتناول حالتها الأدبية والاقتصادية . فالمرأة المتمتدة من الناحية الأدبية ليست في المكانة التي يرجى أن تكون فيها ، وليس أدل على ما نقول مما يكتب في حقها من إثارة الإمراف في التبرج ، والإغراق في التبذل . وليس هنا محل تعيين من تقع عليه التبعة ، في سقوطها في هذه الهوة .

وأما من الناحية الاقتصادية ، فإن المرأة اليوم أصبحت في العالم المتمتد أشد عبودية مما كانت عليه في أي زمان مضى . فلقد خلقت المرأة لأن تكون زوجة ، وأن لا تكلف حاجاتها الضرورية ، لئلا تنفزع لمهمتها الطبيعية الكريمة ، من كثير النوع الانساني وتربيته ، ولكنها اليوم على وجه عام تعمل لتكسب قوتها اليومي ، في كل ناحية من نواحي النشاط العملي ، وبأجور لا تكاد تكفي ضرورياتها . وقد غصت بهن دور التجارة ، وأما كن المهر والشراب ، وبيئات الفساد والفجور ، وليست توجد عبودية دون هذه العبودية لكائن خاق لأن يكون بمنحاة من كل هذه الأعمال المرهقة ، والمزال الموبقة .

فالذي تشكو منه مدام ماري بوجيبا وتنصح بالعمل على معالجته ، ربما كان خيرا مما ترجو أن تؤول اليه حالها متى أكرت لها من فتح المدارس ، ونفتت فيها بدروسها روح التمرد والثورة . لو كانت تعلم مدام ماري بوجيبا ما خص الاسلام به المرأة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وما منحها إياه من الامتيازات في الحياة الزوجية ، لأدركت أن أية امرأة في العالم لا تحلم بأكثر من هذه المنح ، وأن السبب في حرمانها منها لاجلها فحسب ، ولكن جهل رجلها أيضا ، بل

لنحقق أن جهل رجلها أشد تأثيراً في حرمانها منها من جهلها هي بها . فيجب على كل غيور على المرأة أن يطالب بنشر نور العلم بين الرجال وتفهمهم واجباتهم نحو نساءهم .

ومن العجب أن كثيراً من المسلمين الذين أخذوا إخذ المدنية الغربية ، يظنون ظن مدام ماري بوجيبا ، فينخيلون أن الإسلام هو الذي قضى على المرأة الجاهلة بما هي فيه ، والواقع أن السبب في نكبتها هو جهل الرجال بحقوقها المشروعة ، وحرمانها منها . فإدام الرجال يجولون أن لنسائهم كرامة يجب أن تصان ، وأن لمن حقوقاً يجب أن توفى لهم ، فلا عجب أن عاملوا نساءهم معاملة البهائم مادم لا يساوونهم في القوة الجسدية . والرجال الجهلاء لا يحسنون معاشرته أصحابهم بالمعروف ، ولا يحفظ كراماتهم الشخصية ، فترام إذا جاسوا يتصاحبون ويصطرخون ، ثم يتسابون ويتلاعنون ، وقد يزداد ما بهم فيتضاربون ويصطرخون . هذه حالتهم العادية لشاهد لمن يعتمد رؤيتها في بيتائهم . فهل تريد من هؤلاء الوحوش الآدمية أن يحسنوا معاشرته زوجاتهم ، وأن يلقوا من سلطائهم عليهم إلى الحد الذي نرضى به منهم ؟

الشرع الإسلامي يحض الرجال على معاشرته زوجاتهم بالمعروف ، وعلى القيام بجميع حاجاتهن ، حتى لم يكلفهن خدمة ، ولا خدمة أولادهن وأقربهن ، إلا إذا كان رجالهن فقراء لا يستطيعون أن يستأجروا لمن خدمهن ، وطالب الشرع منهم فوق ذلك أن لا يضاروهن ولا يسبوهن ، ولا يعاملوهن معاملة الأطفال القصر ، وعرف الزواج بأنه سكن لكلما الحسنين يجدان فيه العطف والمحبة ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » .

والإسلام لا يقول بقصر المرأة ، فقد أباح لها أن تدير أمورها بنفسها ، وأن تنصرف فيها بدون تدخل من زوجها في شئونها ، وأن تقضى في الدين ، وتقضى بين المتخاصمين ، وتدرس العلوم العالية إذا تأهلت لذلك كله . ومنحها فوق ذلك حق التنصرف في عصمتها ، فستبقى زوجها ماشاءت أن تستبقه ، فإذا لاح لها أن تفارقه فعلت ذلك لا يعارضها فيه معارض .

فهذا كله إعلان من الإسلام برشدها وصلاحياتها لكل ضروب التصرفات ، فهل درست مدام ماري بوجيبا الإسلام قبل أن تطعن فيه وتسوى سمعته في بلاد المتمذنين ؟

تقول مدام بوجيبا : إن المرأة المسلمة مسجونة ، وإن الإسلام قضى عليها بذلك ، وهذا خطأ عظيم ، فإن الإسلام لم يأمر الرجل بحبس المرأة ، ولكنه أمر بحفظ عرضها سليماً من الناس ، وصمتها نقية من سوء القالة . فإذا غلب بعض الجهال في ذلك فليس هذا مما تقع تبعته على الإسلام ، ولكن على جهل العامة ، فإذا أحسننا تعليمهم ظهرت المرأة من وراء هذه الكسف الخلقية أكثر حقوقاً من المرأة الغربية ، فلنعلمهم كيف يكونون مسلمين .



## نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

قدّمنا لحضرات القراء أن حكم الوقف عند أبي حنيفة جائز غير لازم ، فهو عنده بمنزلة العارية ، على معنى أن للواقف أن يرجع عنه ، وأن ينصرف في العين الموقوفة بالبيع والرهن والهبة والوصية وسائر التصرفات النافذة للملكية ، فإذا مات الواقف ورث عنه كما يحوز للعير أن يرجع في عاربه ويتصرف فيها تصرف المالك فيما ملك ، حتى تقسم بين ورثته لو مات . فيجوز للواقف أن ينصرف في العين الموقوفة بعد وقفها بسائر أنواع التصرفات النافذة للملكية . فلو مات قسمت هذه العين بين ورثته كما لو كانت غير موقوفة . هذا معنى عدم لزوم الوقف عند الإمام أبي حنيفة .

حكم الوقف عند أبي حنيفة جساؤه مع عدم لزومه لما يثبت . وحكمه عند الصاحبين أبي يوسف وعبد لزومه لمجرد تمام ضبطه وصيغته ، فليس للواقف أن يرجع عنه قيد حياته ، ولا أن يتصرف فيه تصرفا من التصرفات النافذة للملكية إطلاقا ، وإذا مات لا يورث عنه . قال العلامة ابن عابدin في إحدى رسائله : « لأنه خرج بعد ضبطه ، وتماحه من ملك الواقف إلى ذمة الله ، فلا يجزى عليه تصرف من التصرفات اللاحقة للملكية ، وهذا علة لزومه عند الصاحبين »

وبه أفتى جبهة ساحقة من السلف والخلف ، وكاد ينمقد عليه الإجماع بين جبهة من المتأخرين وفريق من الفقهاء المشتريين ، وعليه عمل القضاء والفتيا منذ قام نظام القضاء الشرعي في الأمم الاسلامية ، ومصر منها في الطبيعة ، ولم يتصل بعلم أحد من المشتغلين بنظريات الوقف أن محكمة من محاكم الموضوع تقضت إشهادا بوقف توفرت شرائطه وأركانه ، وسلمت أسبابه وبواعثه . فذهب الصاحبين كما أسلفنا هو المفتي به ، وهو الممول عليه .

استدل الامام أبو حنيفة على عدم لزوم الوقف بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا حبس عن فرائض الله تعالى » . ومعناه أنه لا يحبس مال بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته ، تطبيقا لآية الموارث في القرآن ، فهو ظاهر في عدم خروج المال الموقوف عن ملك الواقف المقتضى لعدم لزوم الوقف ، وإلا كان اللزوم مصطدما بآية الموارث ، وخارجا عن مدلول هذا الحديث .

هذا أولا ، وثانيا : أن شريحا القاضي رضى الله عنه صرح فيما صرح بذلك القالة المشهورة ، وهي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يبيع الحبس » بضمين ، وهي جمع حبس بضم فسكون

وهو المال الموقوف . وصريح تلك الرواية عن شريح أن الأموال المحبوسة كان بيعها محظورا في عصور الجاهلية ، فلما بعث الرسول الأعظم أجاز بيعها والتصرف فيها ، فكان لكل مالك عين حبسها على بعض عبدة الأوثان أو على جهة من جهات المنفعة أن يتحلل من ذلك القيد في الاسلام ، وأن يستمتع بنعمة الحرية التي هي ملك عام للناس جميعا ، فيجوز له أن يتصرف في العين المحبوسة على سبيل الوقف ، كما لو كانت ملكا خالصا للواقف انتهاء ، والوقف على كل حال يشبه العارية ، والعارية جائزة الرجوع فيها ، والواقف حين رصد عينها على جهة إنما رصدها لله وفي سبيل الله ، فليس لأحد أن يسلبه حق الاختيار في بقائها موقوفة أو رجوعها إلى ملكه لأنه تصرف لا يعمدو تبرعا . وأيضا فإن حقوق المباد لم تنقطع حال قيام صفة الوقف عن العين الموقوفة ، حيث لهم أن يفتقروا بالموقوف زراعة وسكنى مثلا ، فبقاء هذه الحقوق متصلة بالموقوف دليل بقاء الملكية للواقف ، ولا ملك لغيره ما دام صاحب العين الموقوفة منه ابتداء . وهذا قدر متفق عليه بين الامام وصاحبه ، فلزم عن ذلك أن يكون الملك للواقف لا لغيره .

ومما يؤكد اتجاه الامام رضى الله عنه أن للواقف نصب النظار على وقفه يخارم بأسمائهم أو بشرائهم المعينة لمصالحهم التي يستحقونها الأرحية عندهم سوام ، كما له عزهم ، وله صرف غلات الوقف على مقتضى شرطه . وأحكام المحاكم الشرعية قائمة على احترام تلك الشروط التي شرطها الواقف لنفسه في كتاب وقفه ، وهذا دليل بقاء أثر الملكية للواقف في العين الموقوفة ؟ « يتبع » عباس ط

### المقالات والتقاريف المتأخرة

منعنا تراحم المواد من نشر بحوث ومقالات متممة ، منها زيادة بيان في بحث الزكاة لفضية الأستاذ الجليل الشيخ محمود شلتوت ؛ ومنها الحلقة الثانية من بحوث فضيلة الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الجواد رمضان في الأدب ، ودراسات قيمة أخرى في التراجم والاقتصاد والنقد ، وتقاريف مؤلفات قيمة وصلت إلينا ، فنعتذر عن ذلك ، ونعد بنشرها في الأعداد المقبلة إن شاء الله .

# معرض لأراء المجتهدين في الإسلام والمسلمين

حكم الإسلام كان أجدى للأجانب من نظام الامتيازات الحالى

نشر الأستاذ شكرى قرداحى العضو بالجمعية العلمى للحقوق الدولية ، والمدرس بمدرسة الحقوق الفرنسية في بيروت ، كتابا بالفرنسية في باريس أسماه ( إيجاد وممارسة القانون الدولى الخاص فى بلاد الاسلام ) ، تكلم فيه عن حالة الأجانب فى بلاد المسلمين ، متتبعا فى بحثه أدوار التاريخ . فأفاض فى تفصيل الأطوار التى دخلت فيها حالة الأجانب على عهد الدولة العربية أولا ، ثم على عهد الدولة التركية ، فلم يجد بدا من الاعتراف بأن معاملة الأجانب فى بلاد المسلمين كانت تصدر عن شعور صادق بالتسامح لا يوجد ما يقابله فى معاملة الدول الغربية للأجانب عنها .

فلما تقرر نظام الامتيازات الأجنبية فى بلاد المسلمين بإلحاح الدول ، وهو النظام الذى جعلوه مشابها لنظام الأقليات العنصرية فى العهد الراهن ، ظهر جليا أمر لم يكن منتظرا ، ذلك أنه قد ثبت أن حالة الأجانب تحت ظل الامتيازات أصبحت أقل ملائمة لهم من كل وجه ، من حالتهم على عهد الدولة العربية . فأتضح أن عاطفة التسامح الإسلامى كانت أجدى عليهم من نظام الحماية التى يتمتعون بها الآن .

نقول : هذه شهادة على سمو أصول الإسلام لا تخفى قيمتها الأدبية والعلمية . فإن المسلمين فى معاملتهم الأجانب ، يقومون على أصول شرعية لا يعقل أن يتخيل العقل خيرا منها ، أسامها الأول قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين » ، فلم يكنف سبحانه وتعالى بالأمر بالعدل معهم ، ولكنه تجاوزه الى التوصية بالبر بهم ، والبر غاية الإحسان . ومثل هذا التسامح لم يدون فى تاريخ أمة من الأمم وخاصة قبل نحو ألف وأربعمائة سنة ، حيث كان المتدينون يقتل بعضهم بعضا لا لشيء غير أنهم متخالفون فى الدين ، حتى بادت أمم برمتها فى هذه السبيل . فالمعاملة التى شرعها الإسلام للأجانب عنه تعتبر تطورا عالميا لا يشته بغيره ، يسجل لهذا الدين فى تاريخ المدنية الانسانية سابقة لا يحوها تقادم العهد بها ، بل يزيد لها الأيام جدة ؛ ولو أضفت إليها أمثالها فى كل ضرب من ضروب الشئون الانسانية ، لتألف منها مجموع ضخم يرتد عن جلالته الطرف ، ويكون من أدل الأدلة على أن الاسلام وحى إلهى لا عمل إنسانى ، وإلا فأتى للأمم فى عهدها هليتها ، واعتزازها بقومياتها وأديانها ، أن تتغلب على أهواء نقوسها فتقوم على نظام

من المعاملات يقصر عن مثله ما أوجدته المدنية بعد مجالدة للحوادث دامت قرونا طويلة ،  
ويعد أن بلغت العلوم شأوا لم يكن لينخيله الأقدمون في أيامهم الأولى ؟

أليس من أعجب الأمور أن يعترف أساتذة القانون الدولي أن ما كانت عليه حالة الأجانب  
تحت ظل التسامح الإسلامي على عهد الدولة الإسلامية ولا مراقب عليها ولا حسيب ، كان أحسن  
مما آلت إليه على عهد الامتيازات التي مُنِحَحوها بإملاء الدول الأجنبية أنفسهم ، وقد اختارت  
لرعاياها أفضل ما تخيلته من ضروب الحماية ، وصنوف الضمانات ؟ فأى دليل بعد هذا على أن  
الوضع الإلهي لحماية الأقليات الضعيفة كان أجدى عليها مما اختارته لها دولها القوية ؟

هذا الأمر ليس بعجيب فحسب ، ولكنه يريك بدليل محسوس مصداق قول الله تعالى :  
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، فكان أثر هذه الرحمة على تلك الأقليات أجل مما اختاره  
لها أقوامها الأقوياء ، وقد حاطوهم بأكل ما تخيلوه لصيانة أموالهم وأنفسهم ، وحماية مصالحهم  
وتنمية مواردكم .

وبما بلغت النظر ، العناية العظيمة التي بذلها المسلمون لتنفيذ ما أمر به الله من البر بالأجانب  
حتى أصبح ذلك مضرب الأمثال اليوم ، فعلوا ذلك طيبةً به نفوسهم ، غير مكرهين ولا مدفوعين ،  
وفيه دليل محسوس على أن نظرم لاختلاف الأديان والأجناس واللغات كان نظرا عاليا تشوبه  
شائبة تعصب ، وهذا من الشعوب قبل ألف وأربعمائة سنة كان من أبعد الاحتمالات . فان تلك  
الشعوب كانت تقهم أديانها على وجه لا يسمح بوجود أى تسامح معه في حق الأديان الأخرى ،  
بل كانت تعد ذلك تراخيا منها في ورعها .

\*\*\*

### المعضلة الإسلامية

هذا عنوان كتاب لمدام (مارى بوجيبيا) قالت في مقدمته : إنه كفاح عن حقوق أخواتها  
المسلمات . أما مدام بوجيبيا فهي سيدة مغربية أمها جزائرية وأبوها فرنسي ، كان مديرا لإحدى  
المصالح . ذكرت في كتابها هذا أنها تأملت كثيرا من رؤية الحالة السيئة التي عليها المرأة المسلمة  
في بلادها ، ووقوعها في أسر زوجها ورضائها بهذه الحالة وعدم ثورتها عليها . كل هذا دفعها  
الى مواصلة البحث في مشكلة المرأة المسلمة منذ خمس عشرة سنة ، فوضعت عشرة كتب في ذلك .  
وقد وصفت المرأة المسلمة فقالت : إن حياتها الاجتماعية شذوذ طال عليه الأمد ، ومعضلة ليست  
بمستحيلة الحل ، وهي سبة حية لمدينتنا الحالية . الخ

ولكن ما هو الدواء في نظر مدام مارى بوجيبيا لهذه الملة ؟

قالت : الدواء هو أن نحرر أخواتنا المسلمات من العبودية التي يرسفون في قيودها داخل



ستور وخلف أقفال من حديد ، ولكن لأجل أن يكون هذا الدواء شافيا يجب أن يأتي منها هي لا من الرجل . وطريق إيجادها هو أن تتعلم ما هو ضروري لحياتها ، وأن تربي ملكاتها ومواهبها . فيجب الإكثار من فتح المدارس لها ليجد جميع أفراد جنسها محلات تسمعن فيها ، ويجب مع هذه المعارف الضرورية التي تعطاها أن تعرف بحقوقها ، وبوجوه السكافاح للوصول إليها ، وأن توقف على ما يحتمش مسألة الزواج في بلادها من الشذوذات الخائفة لحرمتها ، القاضية على حياتها . الخ الخ .

\*\*\*

نقول : إننا قد ألفنا هذه المهجة الإصلاحية حتى لم تعد تلفت لنا نظرا ، لا لأننا لانهم لإصلاح حالة المرأة عندنا ، فليس فينا من لا يعترف بحاجتها الى الإصلاح والتقويم ، ولكن لأنها تتردد منذ نحو أربعين سنة ، فكانت تمرتها وبالأعلى المرأة من كل وجه . نعم إنها نقلتها درجة من ناحية الشكل والمظهر ، فأصبحت لا تتميز المصرية عن الأوربية ، ولكنها صارت أكثر عبودية مما كانت عليه ، وليست المرأة الغربية بأحسن حالا منها من هذه الناحية . لأن العبودية لا تنحصر في أن تمنع المرأة عن التبرج والاختلاط ، ولكنها تمتد فتتناول حالتها الأدبية والاقتصادية . فالمرأة المتقدمة من الناحية الأدبية ليست في المكانة التي يرجى أن تكون فيها ، وليس أدل على ما نقول مما يكتب في حقها من إثارة الإيمراف في التبرج ، والإغراق في التبذل . وليس هنا محل تعيين من تقع عليه التبعة ، في سقوطها في هذه الهوة .

وأما من الناحية الاقتصادية ، فإن المرأة اليوم أصبحت في العالم المتمدن أشد عبودية مما كانت عليه في أي زمان مضى . فلقد خلقت المرأة لأن تكون زوجة ، وأن لا تكلف حاجاتها الضرورية ، لتتفرغ لمهمتها الطبيعية الكريمة ، من تكثير النوع الانساني وتربيته ، ولكنها اليوم على وجه عام تعمل لتكسب قوتها اليومي ، في كل ناحية من نواحي النشاط العملي ، وبأجور لا تكاد تكفي ضرورياتها . وقد غصت بهن دور التجارة ، وأماكن اللهو والشراب ، وبيئات الفساد والفجور ، وليست توجد عبودية دون هذه العبودية لكائن خاق لأن يكون بمنجاة من كل هذه الأعمال المهرقة ، والمزال الموبقة .

فألد تشكو منه مدام ماري بوجيبا وتنصح بالعمل على معالجته ، ربما كان خيرا عما ترجو أن تؤول اليه حالها متى أكرت لها من فتح المدارس ، ونفقت فيها بدروسها روح التمرد والثورة .

لو كانت تعلم مدام ماري بوجيبا ماخص الاسلام به المرأة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وما منحها إياه من الامتيازات في الحياة الزوجية ، لأدركت أن أية امرأة في العالم لا تحلم بأكثر من هذه المنح ، وأن السبب في حرمانها منها لاجهلهل خصب ، ولكن جهل رجلها أيضا ، بل

لتنحقت أن جهل رجلها أشد تأثيراً في حرمانها منها من جهلها هي بها . فيجب على كل غيور على المرأة أن يطالب بنشر نور العلم بين الرجال وتفهيمهم واجباتهم نحو نساءهم .

ومن العجب أن كثيراً من المسلمين الذين أخذوا إخذ المذنية الغربية ، يظنون ظن مدام مارى بوجييا ، فينخلون أن الاسلام هو الذى قضى على المرأة الجاهلة بما هي فيه ؛ والواقع أن السبب في نكبتها هو جهل الرجال بحقوقها المشروعة ، وحرمانها منها . فإدام الرجال يجهلون أن لنسائهم كرامة يجب أن تصان ، وأن لهم حقوقاً يجب أن توفى لهم ، فلا عجب أن عاملوا نساءهم معاملة البهائم مادم لا يساوونهم في القوة الجسدية . والرجال الجهلاء لا يحسنون معاشره أصحابهم بالمعروف ، ولا حفظ كراماتهم الشخصية ، فترام إذا جاسوا يتصاحبون ويصطرخون ، ثم يتسبون ويتلاعنون ، وقد يزداد ما بهم فيتضاربون ويصطرعون . هذه حالتهم العادية تشاهد لمن يعتمد رؤيتها في بيئاتهم . فهل تريد من هؤلاء الوحوش الآدمية أن يحسنوا معاشره زوجاتهم ، وأن ياطفوا من سلطانهم عليهم الى الحد الذى رضى به منهم ؟ الشرع الإسلامى يحض الرجال على معاشره زوجاتهم بالمعروف ، وعلى القيام بجميع حاجاتهم ، حتى لم يكلفهم مخدعتهم ، ولا خدمة أولادهم وأنفسهم ، إلا إذا كان رجالهم فقراء لا يستطيعون أن يستأجروا لهم خدماً ؛ وطلب الشرع منهم فوق ذلك أن لا يضاروهن ولا يسبوهن ، ولا يعاملوهن معاملة الأطفال القصر ؛ وعرف الزواج بأنه سكن لسكلا الجسدين بمجدان فيه العطف والمحبة ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » .

والإسلام لا يقول بقصر المرأة ، فقد أباح لها أن تدبر أمورها بنفسها ، وأن تصرف فيها بدون تدخل من زوجها في شئونها ، وأن تفتى في الدين ، وتقضى بين المتخاصمين ، وتدرس العلوم العالية إذا تأملت لذلك كله . ومنحها فوق ذلك حق التصرف في عصبها ، فتستبقى زوجها ما شاءت أن تستبقيه ، فإذا لاح لها أن تفارقه فعلت ذلك لا يعارضها فيه معارض .

فهذا كله إعلان من الإسلام برشدها وصلاحياتها لكل ضروب التصرفات ، فهل درست مدام مارى بوجييا الإسلام قبل أن تظعن فيه وتسوى سمعته في بلاد المتمذنين ؟

تقول مدام بوجييا : إن المرأة المسلمة مسجونة ، وإن الإسلام قضى عليها بذلك ؛ وهذا خطأ عظيم ، فإن الإسلام لم يأمر الرجل بحبس المرأة ، ولكنه أمر بحفظ عرضها سليماً من اللبس ، وسمعتها نقيّة من سوء القالة . فإذا غلب بعض الجهال في ذلك فليس هذا بما تقع تبعته على الإسلام ، ولكن على جهل العامة ، فإذا أحسننا تعليمهم ظهرت المرأة من وراء هذه التكبس الخلقية أكثر حقوقاً من المرأة الغربية ، فلنعلمهم كيف يكونون مسلمين .

# نفس سورة الحجرات

لحضره صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى

شيخ الجامع الأزهر

الدرس الثالث الذى ألقاه فضيلته فى رمضان سنة ١٣٥٨

بمسجد البيوى بالقاهرة

وقد تفضل بالاستماع له حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ،  
إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ ، إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) :

**الشعب :** الطبقة الأولى من الطبقات التى عليها العرب ، أعنى أنها أعم الطبقات ، فهو أعم من القبيلة ، والقبيلة أعم من العارة ، والعمارة أعم من البطن ، والبطن أعم من الفخذ ، والفخذ أعم من الفصيلة . فخرجة مثلاً شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصى بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة . وسميت شعوباً لأن القبائل وما بعدها تنشعب منها وتتفرع عليها . وقيل : إن الشعوب فى المعجم ، والقبائل فى العرب ، والاسباط فى اليهود .

ومعنى الآية : أن الله سبحانه خلق كل واحد من الناس من أب وأم ، فهم متساوون فى أصل الخلقة ، وفى المادة التى منها الخلقة ، كما أنهم متساوون فى الصدور عن الإله جل شأنه ؛ وأن الله جعلهم شعوباً وقبائل ليعرف بعضهم بعضاً ، فى قرب القرابة وبعدها ، وليصلوا الأرحام ، ولا يمتزى أحد إلى غير آبائه . والنسب غير مكتسب للإنسان ، وليس للإنسان إلا ما سعى ، فليس له شأن يعول عليه ويكون مداراً للفخر . والتقوى هى المكتسبة ، وهى التى عليها تجرى المقاييس عند الله تعالى ؛ فإذا جاز الفخر بشئ ، فإن أحق شئ بالفخر هو التقوى فاغفروا بها ، فإن أكرمكم عند الله اتقاكم . فقوله تعالى : « إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ » تعليل للنهى عن الفخر بالأنساب ، وبيان للطريق الصحيح فى الفخر . والله خير بأحوال الناس ، عليم بأعمالهم ، وسيجازيهم على أعمالهم ، ويقدم أحسنهم عملاً ، لا أشرفهم نسباً .

وقد استفاضت الأخبار بأن الكرامة لا ترتبط بالأنساب ، بل بالعمل . من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس رجلان : برّقى كريم على الله ، وفاجر شقي هين على الله ؛ الناس كلهم بنو آدم ، وخلق الله آدم من تراب » ؛ ثم قرأ هذه الآية . وخطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال : « ألا إن ربكم واحد ، لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأسود على أحر ، ولا لأحمر على أسود ، إلا بالتقوى ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ ألا هل بلغت ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ؛ قال : فليبلغ الشاهد الغائب » . وعنه صلى الله عليه وسلم : « كَيْفَ تَهَيَّئُونَ قَوْمَ يَفْخَرُونَ بِأَبَائِهِمْ أَوْ لِيَكُونَ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَمْعَانِ (١) » .

الاسلام دين عام خالد ، قد اعتبر المؤمنين جميعهم أمة واحدة ، واعتبرهم جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو نداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . وما كان يمكن أن تسير قبائل العرب وشعوب العجم تحت راية الاسلام ، وتقاتل مخالفيه ، وتنتشر تعاليمه ، وتثبت قواعد التوحيد ، إذا استمرت القبائل تفخر على القبائل ، والشعوب تفخر على الشعوب . وما عرف أن أمة توحدت وفيها أجناس تشعر بالنفاوت والتغاير . ولا بد لوحدة الأمة من أن تندمج جميع عناصرها ، وتتظمها وحدة تكون هي الغاية التي يحافظ عليها ، ويقاقل من أجلها . وهذه الوحدة التي اعتبرت ، ورابطها الإيمان ؛ فهو الجامع لجميع الأجناس ، والموحد لجميع القبائل والشعوب ؛ وهو الذي يدافع عنه ، ويقاقل من أجله .

بهذه الآية وجد الرباط القوي بين الأمم والأجناس ، وفضى على النزعة الهادمة التي كانت تسود العرب ، حيث كانوا يفخرون بالأنساب ، ويفخرون بنسبهم على العجم ؛ وكان هذا النفاخر يوجد بينهم أحيانا عداوات وتراوت . وبهذه القاعدة مهد الاسلام للعامل المجد ، أن يفتح أمامه طريق المجد ، وأن ينال في الدنيا ما يصل اليه جهده ، وفي الآخرة ما تعد له تقواه . والنقوى تذل بالأعمال الصالحة ، وليست الأعمال الصالحة صلاة وصوما وحجبا لحجب ، بل هي هذه وحياطة الاسلام ، والجهاد في سبيله وفي سبيل الحق . وفي آخر هذه السورة : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » ، فمن الممكن أن يكون أى شخص هو الأكرم عند الله . وإذا عرف المسلمون أن الكرامة عند الله بالتقوى ، فقد وجب عليهم أن يكون ذلك هو الميار عندهم ، وأن يكون المتقون هم الأكرمين .

هذا هو السمو بالنفس الانسانية الى أعلى الدرجات ؛ وهذا ما جاء به الاسلام منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ؛ وكان الناس إذ ذاك في ظلمة العبودية وتقديس الطغيان . وبعد أن عرفت

(١) الجمعان بكسر الجيم : جمع جعل بضم الجيم وفتح العين : دابة سوداء كالخنفساء . وقيل هو أبو جمران .

الآثم هذا نخرت به ، وظننت أنها وقعت على شيء جديد لم يعرف ، والاسلام عاثر الجذب بينهم بما هو براء منه ، وبما جاء لهدمه .

جاء الاسلام بهدم مزايا الأجناس ، وبالتعويل على التقوى والعمل الصالح . وأين هذا مما عليه المسلمون الآن ، من اعتزاز كل أمة بجنسها ، وكل واحد بقبيلته أو أسرته ، مما أدى الى تقطيع الروابط ، والى ألا يكون المسلمون تحت وحدة يدافعون عنها ، فأصبحوا أدلة بعد العزة ، وضعفاء بعد القوة ، فهم على كثرتهم كأنهم غناء السيل ، لا يقام لهم وزن :

وَيُقَضَّى الْأَمْرُ حِينَ تَغِيبُ تِمَ وَلَا يَسْتَأْمِرُونَ وَهُمْ شُهُودٌ

هذه الآداب التي ساقها الله في الآيات السابقة ، والتي طلب أن يكون عليها المؤمنون ، قائمة على أصول هي اعتبار المسلمين وحدة ، واعتبار أفرادهم إخوة ؛ وقائمة أيضا على أصل خطير في الحياة ، وهو وجوب رد الظالمين عن ظلمهم ، والأخذ بيد الحق ، والوقوف في صف المظلومين . هذه درجة سامية كرمهم الله تعالى بها ، ومن الواجب أن يفقهوها ، ويتدبروها ، ويعملوا عليها ، ليكونوا أشرف الناس ، وأعزهم جانبا ، وأكرمهم مبدأ . ونسأل الله الهداية والتوفيق !!



(قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) :

الآمن : طمأنينة النفس وزوال الخوف . وقد أخذ منه الإيمان وجعل اسما للتصديق الذي معه الآمن ، وهو الإذعان للحق ؛ ومنه قول الله تعالى : « وما أنت بمؤمن لنا (١) » أى بمصدق . والاسلام : استسلام وانقياد وترك للتمرد والعناد . والتسليم عام ، يكون في القلب واللسان والجوارح . فالاسلام أعم ، والإيمان أخص ، وهو أشرف أجزاء الاسلام . هذا ما تعطيه اللغة ، لكن الإيمان والاسلام حدث لهما استعمالات شرعية أخرى ، فقد استعملتا مترادفين ، ومختلفين ، ومتداخلين .

ومن الترادف قول الله تعالى : « فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢) » ، ولم يكن فيها بالاتفاق إلا بيت واحد . وفي الحديث الشريف « بنى الإسلام على خمس » . وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان فأجاب بمثل هذا .

ومن الاختلاف قول الله تعالى : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » ، أراد بالإيمان التصديق وطمأنينة النفس ، وبالإسلام الانقياد والاستسلام في الظاهر . وفي حديث جبريل لما سألته عن الإيمان قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وبالبعث بعد الموت ، وبالحساب ، وبالقدر خيره وشره » ؛ ولما سألته عن الإسلام قال : « أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان » .

ومن التداخل : سئل صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإسلام ؛ ف قيل : أى الإسلام أفضل ؟ قال : الإيمان . وهو دليل على أن الإسلام أعم والإيمان أخص . وهذا يوافق الاستعمال اللغوى ، لأن الإيمان عمل من الأعمال هو أفضل جزء في الإسلام ، لأن الإسلام يشمل تسليم القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح . وأفضل هذه الثلاثة تصديق القلب ، وهو الإيمان .

وعند الترادف يكون هناك تعميم في الإيمان ، بإطلاقه على التصديق ، وعلى ثمرة التصديق ، وهى النطق باللسان ، والإتيان بالأعمال . وعند الاختلاف يكون هناك تخصيص في الإسلام ، حيث خص بالتسليم الظاهرى ، وهو الإقرار باللسان ، والطاعة بالأعمال .

وقد جاء استعمال الإيمان في العمل الصالح : « وما كان الله ليضيع إيمانكم (١) » . وفي الحديث الشريف : جعل إمامة الأذى عن الطريق ، والحياة من الإيمان .

ولا خلاف في أن النطق بالشهادتين كاف في إجراء أحكام الإيمان في الدنيا ، ويعتبر المقر بلسانه مؤمنا ، وعلينا أن نظن أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطوق عليه قلبه ؛ كما أنه لا خلاف في أنه إذا لم يكن مصدقا بقلبه فهو كافر مخلد في النار . لكن هناك خلاف فيما يجب أن يضم الى التصديق القلبى للشجاة في الآخرة ، وعدم الخلود في النار :

فن جمع بين التصديق والإقرار ، والإتيان بالأعمال الصالحة ، فلا خلاف في أن الجنة مستقرة ؛ ومن صدق وأقر وارتكب شيئا من الكبائر فهو لا يدخل النار عند المرجئة ، لأنهم يرون أنه لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ؛ ويخلد في النار عند المعتزلة ، لأن مرتكب المعصية يخرج في رأيهم عن الإيمان ، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن . وهو عند الجمهور رجل عاص يدخل النار فيظهر فيها ثم يخرج منها ، لانه لا يخلد في النار إلا الكافرون .

ويمكن بعد هذا أن نقول : إن الإيمان الذى لا يخلد صاحبه في النار هو التصديق وحده عند الجمهور وعند المرجئة . أما الإيمان عند المعتزلة فهو مركب من ثلاثة أشياء : التصديق ،

والإقرار ، والعمل الصالح . ومذهب المعتزلة على هذه الصفة هو المروى عن السلف ، رضى الله عنهم ؛ فقد نقل اتفاقهم على أن الإيمان تصديق ، وقول ، وعمل . لكن الجمهور يقولون : إن المروى عن السلف هو تفسير للإيمان الكامل الذى يجعل مستقر صاحبه الجنة ، وينجيته من دخول النار ، وذلك للقطع بأن الصحابة رضى الله عنهم لم يكونوا يعنبرون العصاة غير مؤمنين . ولا شبهة فى أن المنتبِع لآيات الله سبحانه ، وللسنة المحمدية ، وأقوال الأئمة ، يقطع بأن الاسلام يعتبر العصاة مؤمنين ، يعذبون ويطهرون ثم يخرجون الى دار النعيم .  
لأنه عن كذا يليته : صرفه عنه ونقصه حقاً له . والمصدر لبت .

ولا يلتصم من أعمالكم : أى لا ينقصكم من أعمالكم . ولات وألات بمعنى نقص .  
هو لاء الأعراب إما أن يكونوا مصدقين مقرين ، وإما أن يكونوا مقرين غير مصدقين .  
فإن كانوا مصدقين مقرين ، كان المعنى : لا يصح لكم أن تقولوا آمنا على الإطلاق ، لأن معنى آمنا ، على الإطلاق : حققنا القول بالعمل ، ويصح لكم أن تقولوا قولاً لا إشكال فيه على سامعيه ، وإن قلتموه كنتم محققين فى قوله ، وهو أن تقولوا : أسلمنا ، أى دخلنا فى الملة بالشهادة التى تحقن الدم وتصور الأموال . وعلى هذا يكون معنى قوله : « ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم » : لم يدخل العلم بشرائع الإيمان وحقائقه ومعانيه فى قلوبكم . وإن تطيعوا الله ورسوله ، وتعملوا بما فرضه الله عليكم ، وتلتزموا بما نهاكم عنه ، لا يظلمكم شيئاً من أجور أعمالكم ، ولا ينقصكم من نوابها شيئاً . وهو غفور لمن تاب ، ورحيم لا يعاقب بعد التوبة . ويمكن أن تكون الطاعة هنا بمعنى التوبة عن النفاق ، وعقد القلب على الإيمان ، ليوافق القلب اللسان ، فإذا فعلتم ذلك قبل الله التوبة منكم ، وغفر لكم .

وإن كانوا مقرين غير مصدقين ، كان المعنى : لم تؤمنوا إيماناً وافق القلب فيه اللسان ، لأنكم لم تصدقوا ، وقولوا : أسلمنا ، أى انقدنا ودخلنا فى زمرة أهل السلم ، ولما يدخل الإيمان الحقيقى وهو التصديق فى قلوبكم . ولا تكرار بين قوله : « لم تؤمنوا » وقوله : « ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم » لأن الجملة الثانية فى موضع الحال من الضمير فى « قولوا » ؛ وهو توقيت لما أمروا أن يقولوه ، فالمعنى : قولوا أسلمنا فى الوقت الذى لم يدخل الإيمان فيه قلوبكم .

\*\*\*

( إيماناً المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم  
وانتصروهم فى سبيل الله ، أولئك هم الصادقون ) :

رابعه : أوقفه في الشك والتهمة ؛ وارتاب : مطاوعه ؛ وريب المنون : ليس الشك فيه من جهة حصوله ، بل من جهة وقته .

والمجاهدة : استقراغ الوسع في مدافعة العدو . والجهاد : يشمل جهاد العدو الظاهر ، وجهاد النفس . وفي الحديث : « جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم » . والجهاد الظاهري يكون باليد ويكون باللسان . وفي الحديث : « جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم » .

يقول الله سبحانه : ليس الإيمان هو ما زعمتم من قول لا يوافقك عقد القلب ، أو من تصديق وقول لم تؤازرها الأعمال ، ولم تشدها الطاعة ، بل الإيمان الذي يعتمد الله سبحانه ، ويستحق أهله الحمد والثناء ، ويباعد بين أهله وبين النار ، هو تصديق لا أثر للرب فيه ، يملأ القلب فتظهر ثمراته على الجوارح ، بالطاعة ، وأداء ما فرضه الله سبحانه من التكاليف البدنية ، والتكاليف المالية ، والتضحية بالنفس والمال ، في سبيل الله الذي ارتضاه لعباده ، وهو إعلاء كلمة الله ، وتمكين الحق ، ودفع البغي ، وعمارة الأرض ، وتطهيرها من الفساد . أولئك الذين هذه خصالهم ، وهذا إيمانهم ، هم الصادقون إذا قالوا آمنا على الإطلاق ، وهم الذين إيمانهم إيمان صدق ، وحق ، وجد ، وثبات .

وخص الله الجهاد بالنفس والمال بالذكر ، لأنه أشق أنواع الطاعة .

وقوله : « ثم لم يرتابوا » إما أن يكون معناه : آمنوا واستمروا على التصديق والإذعان للحق ، ولم يعترضهم الريب بعد ذلك ، لأن المؤمن قد يبشئ بمن يغلبه ويقذف في قلبه ما ينلم اليقين ، أو ينظر نظرا خاطئا يسقط به على الشك فيركب رأسه ، لا يطلب المخرج ؛ فوصف المؤمنون حقا بالبعد عن هذا . وإما أن يكون معناه : آمنوا ولم يداخل إيمانهم ريب ؛ وأفرد بالذكر مع أن الإيمان يقتضيه ، للدلالة على مكانة نفي الريب والشك من الإيمان . وجاء « ثم » للدلالة على استقرار الإيمان في الأزمنة المتتالية المتطاولة ، غضا طريا .

الجهاد بالنفس يشمل القتال ، والمرابطة في الثغور على حدود بلاد الاسلام ، ويشمل الحراسة ، وكل عمل من الأعمال التي يحتاج اليها القتال . والجهاد بالمال يشمل جميع أنواع البر ، من الزكاة ، والصدقة ، وبناء المساجد ، والمصحات ، وإنشاء المرافق العامة للمسلمين . ومن أهم أنواع الجهاد بالمال ، تجهيز الغزاة بالمعدات ، والإيفاق عليهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم .

ذكر الجهاد في هذه الآية وحده من بين أنواع الطاعة ؛ وفرض على المسلمين في آية « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » أن يكونوا مع المظلوم على الظالم حتى يرجع الى الحق . والجهاد في سبيل الله معناه الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وإعزاز دينه ؛ وإعلاء كلمة الله .



إعلاء للحق ؛ فـكأن المسلم نـدب من الله لنصر الحق وإعزازه ، والضرب على أيدي البغاة ؛ ونـدب لتطهير الأرض من الفساد .

هـذه منزلة وضع بها في الدرجة العليا من منازل الكرامة ؛ فعليه أن يعد نفسه لها ، وأن يعتبر نفسه جنديا ، إما في القتال والغزو ، وإما في الرباط ، وإما على أهبة أن يدعى لواحد منها . وقد جعل الله أجر الجهاد عظيما ، وجعل عقوبة التخلف عنه سخطه وغضبه . ولا أريد أن أعرض لحكم الجهاد في بقاء فرضيته الى الأبد ، وفي أنه فرض عين أو كفاية ، فهذه مسائل تكفلت بها كتب الفقه . ولكن مما لا نزاع فيه عند أحد أنه إذا قوتل المسلمون واعتدى عليهم ، قتالا للدين أو للوطن ، وجب على المسلمين الجهاد ، وقتال المعتدين ، وأنهم يأثمون جميعا إذا لم يتعاونوا جميعا على قتال الأعداء . والجهاد في سبيل الله هو الجهاد الذي لا يقصد منه مغنم دنيوى . فمن أبى موسى أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، فمن في سبيل الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله » .

ويمكن أن تعتبر الآية الكريمة الآتية دستور الاسلام في القتال : « لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١) » .

أمر الله ورسوله بالجهاد ، وبين فضله ، ورغب فيه . وفي الكتاب العزيز : « فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمُحْتَلٌّ أَوْ كَبِيرٌ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٢) » ، « لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا . دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٣) » ، « أَجْعَلْهُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ . يُبْتَغِيهِمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ . خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٤) » .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « صَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ وَإِيمَانًا بِهِ ، وَتَصْدِيقًا بِرَسُولِهِ ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ

ناثلاً ما نال من أجر أو غنيمة . وعنه أيضا : « عياناً لا تمشيهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله . ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر ؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع الى أهله ؛ ومن رابط ليلة حارساً من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممن صلى وصام » . والرابط : هو الذي يكون آخر بلاد الاسلام على حدود بلاد الأعداء .

وعنه صلى الله عليه وسلم : « من أعان مجاهداً في سبيل الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » . وقال : « رابط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ، والروحة يروحها العبد ، أو الغدوة ، خير من الدنيا وما فيها » .

أمر الله بالجهاد ، وأمر بأن يعد للأعداء العدة ، حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة ، فقال : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (١) » . والقوة تختلف باختلاف العصور ، وتجد في كل عصر عدة وأسلحة للقتال ، فلا يجوز أن يكون المسلمون متأخرين عن غيرهم في العدة ، وعليهم أن يتقنوها ، وعليهم أن يصنعوها ، وعليهم أن يحرزوا موادها ، وعليهم أن يعرفوا أسرار المواد ، وأسرار الصنعة ، كل هذه معارف يجب على المسلمين أن يحيطوا بها ، كما يجب أن يحيطوا بالدين وأسراره ، واللغة العربية وعلومها .

لكن المسلمين قد حرموا بعض هذه المعارف ، فعاقبهم الله بما هم فيه من ذل وهوان ! ! يجب على المسلم أن يعد نفسه جسمانياً ليكون دائماً على أهبة القتال ، فيتعلم ضروب الرماية ، والسباحة ، ويمرن عقله ، ويمرن نفسه على الصبر واحتمال الأخطار . كل هذا يدخل تحت قول الله سبحانه : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ » . وفي الحديث الشريف : « كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو » ، إلا أربع خصال : مشى الرجل بين الغرضين ( أى بين الهدفين اللذين يوضعان للرعى ) ، وتأديب فرسه ، وملاعبة أهله ، وتعليم السباحة » . وعنه أيضا : « من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا ، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدتها » .

وحرم الله في القتال الفرار من الزحف : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأُدْبَارَ » ، ومن يؤلّهم يومئذ بُرّه إلا مُتَحَرِّفًا لِقَاتٍ ، أَوْ مُتَحَنِّزًا إِلَى قِسْفَةٍ ، فقد باء بغضب من الله ، وما واه جهنم ، وبئس المصير (٢) » .

وحث الله تعالى على الإسراع في إجابة الدعوة الى القتال في سبيل الله ، وحرم التأفلق ، فقال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَافَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ؟ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ » .

إِلَّا تَسْفِرُوا يَعْذِبَكُم عَذَابًا أَلِيمًا ، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ، وَلَا تَنْصُرُوهُ شَيْئًا ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا ينفع معهم عمل : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف » . وفي حديث آخر : « خمس ليس لهن كفارة — وعدت منهن : الفرار من الزحف » .

هذه هي أحكام الجهاد ، وفضله . ولم يشرعه الاسلام للتوسع والغنم ، بل شرعه دفاعاً عن الحق ، وذوداً عن حياض الدين .

أعد الله المسلم ليكون في القتال رجلاً إذا دعا الداعي وحانت ساعة الإقدام ، وليكون ملكاً مهذب الأخلاق ، سمح الطباع ، لا يسخر من أحد ولا يلزمه ، مؤدباً مع الله سبحانه : لا يقدم رأياً على رأيه ، ومع الرسول الكريم : يخاطبه باللين والرفق ، ويجاهد نفسه وهواه . هذا هو المسلم الذي يريده الاسلام .

فهل آن للمسلمين أن يفهموا المسلم ، وأن يتدبروا ما هو مطلوب من المسلمين ، وأن يهتسوا لدفع الاخطار المحيطة ببلادهم ، والاختطار التي ربما قوضت مبادئ الدين ؟ !  
أعتقد أن نافوس الخطر دق ، وأن مؤذن الفلاح والصلاح قد صاح ، وأن الفرصة سانحة الآن لخير الاسلام والمسلمين .

\* \* \*

( قُلْ اتَّقُوا اللَّهَ يَدْرِيكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) :

يعنى : اتعلمونه عقيدتكم وتقولون آمنا ؟ ومعناه : أطلعنا وتحققنا بالشرائع ، أو صدقنا ووافق قولنا ما في قلبنا وأتم على غير ذلك ، وهو عالم بما كان ويكون وما هو كائن ، لا تخفى عليه خافية .

\* \* \*

( يَتُوبُونَ عَلَيْكَ وَإِنْ اسْلَمُوا ، قُلْ لَا تَتُوبُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ ، بَلِ اللَّهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كَمِ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) :

كان هؤلاء الأعراب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا أسلمنا بغير قتال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان . فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : لا تمنوا على إسلامكم ، بل الله هو الذى يمن عليكم أن وفقكم للإيمان بالله ورسوله على حسب زعمكم ، فإن كنتم صادقين فى قولكم آمنا ، فالله وحده هو الذى هداكم لهذا الإيمان الذى تزعمونه وتدعون أنكم أرشدتم إليه .

يقال : من عليه بيد أسداها إليه . والمنة : النعمة التى لا يستثيب مسديها ، من المن وهو القطع ، لأن مسديها أراد قطع حاجة صاحبها ، ولم يطلب المثوبة . ومن عليه صنعه : إذا اعنده عليه .

قال صاحب الكشف : سياق الآية فيه لطف ورشاقة : ذلك أن الكائن من الأعراب قد سمى الله إسلاما ، ونفى أن يكون إيمانا كما زعموا ، فلما منوا ما كان منهم قال الله لرسوله : إن هؤلاء يعتدّون عليك ما ليس جديرا بالاعتداد به ، من حديثهم الذى حقه أن يقال له إسلام ، فقل لهم : لا تمتدّوا على إسلامكم ، أى حديثكم المسمى عندى إسلاما لا إيمانا ، بل الله يعتدّ عليكم أن أمدكم بتوفيقه حسب زعمكم للإيمان ، فإن صح زعمكم ، وصدقت دعواكم فالله صاحب المنة ؛ لكنه زعم يعلم الله خلافه .



( إن الله يعلم غيب السموات والأرض ، والله بصير بما تعملون ) :

وإذا كان يعلم الغيب فى السموات والأرض ، فهو يعلم الصادق منكهم والكاذب ، والداخل فى الاسلام رغبة فيه ، والداخل خوفا من جسد الله وحقنا لدمه ، فلا يصح لكم أن تعلموه ما أنتم عليه ، فهو يعلم ما تكتنه الضائر ، وما تحدث به النفس ، وما غاب عنكم فاستترى خبايا السموات والأرض ؛ وهو بصير بأعمالكم التى تعملونها سرا وجهراً ، وطاعة ومعصية ؛ وهو مجاز على هذا كله ، يجوزى على الشر بالشر ، وعلى الخير بالخير .

وأسأل الله العلى التقدير ، أن يوفق المسلمين لمعرفة دينهم ، والعمل على سعادتهم فى الدنيا والآخرة ، إنه سميع مجيب .

# السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

## نشوء الدولة الإسلامية

بين العوامل المختلفة

لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، احتفل به أهلها أيما احتفال، وانتشر بينهم الاسلام أيما انتشار، حتى لم يبق بيت إلا دخله نوره الساطع، فكان انقلاب في عشية وضحاها لم تشهد مدينة قبلها في الأرض، وأى مدينة جاهلية في أية بيئة من بيئات المعمور، يجلو عنها دين رسخت أصوله في عقول أبنائها منذ ألوف من السنين، ويحل محله دين جديد، ليس الداعي إليه بملك عظيم يرجي أن تمنعهم عطاياه، وتحجبهم من أعدائهم جيوشه وسراياه، ولكنه صاحب دعوة نبت به دياره، وعاداه قومه، ولحق به من شيعته رجال لا يملكون شروى نكير، حاملا إليهم معه الجهاد الفادح، والنضال العنيف؟ فلو كان سألهم سائل: بأي شيء تفرحون، وأنتم بقايا سيوف لا تزال تنطف دما، وجزر معارك لا يفتأ صداها يملأ الجواء؟ لقد جئتم إلى قریش لتستنصروا بها، أفتعودون وقد استعجلتم سخطها، واستهدتم حربها؟ وكنتم تستجدون البعيدين عنكم، على عدو كان يساوكم عددا وعدة، أفنتقلبون وقد أكرم عليكم العرب كلهم؟ فإذا ترجون من وراء هذه المغامرة التي لم تندفع في تيارها جماعة قبلكم إلا بآباء بالويل الوائل، والهول الهائل؟ قلنا لو كان سألهم سائل هذه المسألة، ولعلمهم لم يعدوا من سألهم إياها، لكان جوابهم أنهم يرجون إحدى الحسنيين: إما إقامة دولة الحق في الأرض، وإما الشهادة في سبيلها.

إيمان راسخ يعجز علم النفس عن تعليله لو حدث لرجل واحد، فما ظنك وقد حدث لقبيلتين متحاذتتين؟ في هذه البيئة من الإيمان المتين، والتسليم المطلق، أسس النبي صلى الله عليه وسلم حكومته (النبوية)، وهي طراز من الحكومات لا تقوم إلا في عهد الرسالات الدينية، أساسها الوحي الإلهي والشورى؛ الوحي في الأمور الكلية التي تتأصل فيها الأصول، وتتقدم المبادئ الأولية للدين والدولة المستقبلين، والشورى في الأمور الجزئية التي تترك لتصرف العقل. فالجانب المطلق من هذه الحكومة كان لله وحده، والجانب الشورى كان للجماعة

على نظام الحكومات الدستورية . فكان إذا حدث أمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن وجه السداد فيه ، فكانوا يقولون له : أنزل فيه قرآن يا رسول الله ؟ فكان يقول لهم : لو نزل فيه قرآن ما سألتكم . فكانوا يتباحثون فيه . وربما خالف رأيهم رأيه فيعدل عن رأيه الى رأيهم . على موجب هذا النظام تألفت جماعة المسلمين ، وتم فيها نزول القرآن على حسب الحوادث التي يقتضيها قيام جماعة من أول تكوُّنها الى أن تصل الى درجة أمة ، ولا يخفى أن بين هذين الطرفين تتعاقب أحداث ، وتطرأ مشاكل ، تارة تصادف حلولا ، وطورا تؤدي الى مآزق تصطبغ فيها النفوس ، وتبلى السرائر ، وتبلغ الروح الحناجر ، لذلك جاء هذا القرآن الكريم حاويا كل ما تحتاج اليه كل نفس بشرية في تسكُّلها ، وكل هيئة اجتماعية في تطورها ، فكان كما وصفه جل وعز : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » .

فالباحث الاجتماعي يستطيع بتتبع أطوار جماعة المسلمين ، وما اقتضت نزوله من الآيات القرآنية ، أن يشرف على نشوء نواة أكبر أمة عالمية نالت من زعامة الأرض مكانة لم تنلها أمة قبها ولا بعدها ، ووضعت من صرح المدنية الفاضلة أصولا لا تزال أثبت وأقوى قواعدها الى اليوم . وهذا ما سنقوم به في هذه السيرة متبعين أصول الدستور العلمى ، وفاء بما شرطناه في مقدمتها على أنفسنا ، فنقول :

استقر النبي صلى الله عليه وسلم من يثرب في جماعة قبلت الاسلام ديناً ، وسلمت له مقادتها يقودها الى حيث يشير به عليه الوحي من سلم وحرب ، لا ينازعه منهم منازع ، ولا يعقب على حكمه معقب ، وهي قيادة لم ينلها قبله في قبيلة أجنبي عنها . فقد جرت العادة عند العرب وغيرهم أن الذي يسود القبيلة يقودها واحد منها ، فكان يستحيل أن يسود قريشا غطفاني ، ولا غطفان قميمي . هذا كان بين القبائل التي تنتمى الى أصل واحد ، كالقبائل التي يتصل نسبها بعدنان ، فما ظنك بمن تنتمى الى أصلين مختلفين ؟ لا جرم كان هذا من أشد المحالات .

كان في بلاد العرب نوعان من القبائل : عدنانية ، ويمانية ، نزحت هذه الأخيرة من اليمن عقب كارثة سيل العرم الى جهات كثيرة من الشمال ، حافظت على لهجتها وعاداتها وتقاليدها ، منها قبيلتا الأوس والخزرج اللتان عمرتا يثرب ، فقد كانتا يمانيتين فقطانيين ، وكان من المحال عليهما أن تضعا على رأسيهما زعيما عدنائيا ، تلك كانتا عدنائيا مسبة لا تزول عنهما وصمتهما مابقي الفرقدان . فكان قبولهما لزعامة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من صميم قريش ، غير آهتين إعادتهما التقليدية ، انقلابا عجيبا في نفسية أولئك القوم ، لا يمكن عزوه إلا الى عظم سلطان الاسلام على قلوبهم ، حتى جعلهم لا يبالون بأقدس تقاليدهم الاجتماعية .

ولكن الاسلام لم يكن قد عم جميع أحاد تينك القبيلتين ، فبقى منهم قوم على كفرهم باطناً ، وإن كانوا التحفوا الاسلام ظاهرا ، وأولئك كانوا يدعون بالمنافقين ، وكان أمرهم لا يخفى

على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أخصائه، ولكنه كان يقبل منهم ظاهرهم، واکلاً سرائرهم إلى الله، ماداموا خاضعين لحكومته، ومتظاهرين بالاعتقاد برسائله. فكان ضررهم ينحصر في حل عزائم المؤمنين، إذا دعاهم الرسول للجهاد، بنفث الذعر في قلوبهم، وبث اليأس في نفوسهم، بالتهويل في قوى أعدائهم، والمبالغة في عددهم. فإذا لم تفلح وسائلهم في صرفهم، عمدوا إلى ما هو أفعال في إفشالهم، فخرجوا معهم، حتى إذا تلاقى الجمعان في ساحة الوعى تبادروا إلى الهزيمة ليخرجوا المؤمنين معهم، وهو تدبير خطير يؤثر في القوى المعنوية للمقاتلة أسوأ تأثير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن فعلهم، ويقبل وأهن أعداءهم.

فإذا وضعت الحرب أوزارها، وعاد المسلمون إلى بلدهم، عادوا إلى سابق إرجافهم، وتظاهروا بالإشفاق على إخوانهم، وروجوا من سوء المبادئ، وسقيم الآراء، ما تنقسم به النفوس، وترتبك العقول، فكانوا أهد على النبي وصحبه من أعدائه المصالحين بعداوتهم، المتوعديه بحل جماعته. كل هذا ولا يأذن صلى الله عليه وسلم في اصطلاحهم لانتفاء شرهم، لمخالفة ذلك للمبدأ الاسلامي العظيم من قبول الظاهر، وترك الباطن لعلام السرائر، وهذا مبدأ جليل القدر، بعيد الأثر في تربية الأمم على احترام الحياة البشرية، وعدم الإسراف في سفك الدماء جرياً وراء العظائم الحزبية. والأمة التي تربي على هذا المبدأ من لدن تأسيسها الأول، تضي في تطبيقه في جميع أدوارها، كتقليد من تقاليدها الاجتماعية، فتنتفي شرور التنافر في حياتها المدنية، حيث تختلف المبادئ، وتباين المذاهب، فلا تتصدع وحدتها لمجرد الخلاف فيها لاختلاف وجهات النظر. وهذا الضبط للنفس من أجل ما تنصف به الأمم الرشيدة، وقد اعتبر اليوم وليد الثورة الفرنسية، وهو كما ترى وليد الديانة الاسلامية.

ومما يوجب الدهش في أمر الاحتمال الذي أمر به الاسلام حيال المناققين، أن ما وصفهم به القرآن من الخداعة والمراوغة، وبذر بذور الفتنة بين الفئام، واستغلال الحوادث لحل جماعة المؤمنين، مما لا تطبيقه إلا أمة بلغت من ضبط النفس، وكبح الهوى، درجة ليس بعدها مرتقى. ونحن نورد لك بعض ما جاء عنهم في الكتاب الكريم لإدلالاً على ما نقول :

قال تعالى : « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضاً، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم ( أى إلى إخوانهم في الكفر ) قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون . »



« إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وإن يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله أنى يؤفكون . »

« هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، والله خزانة السموات والأرض ، ولكن المنافقين لا يفقهون . »

استمر المنافقون يدأبون على حل جماعة المسلمين وهم في صميمها ، والذي غير مبال بهم ، حتى تفاقم شرهم ، فنزل في حقهم قرآن يهدمهم بأخذهم بالعنف ، فقال تعالى : « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا . ملعونين ، أبنا تفقوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » ، أى لئن لم يقطع المنافقون عما هم بسبيله من المفسد ، لتسلطنك عليهم ، فيضطرون للجلاء عن المدينة ، وعدم مجاورتك فيها ، ويصبحون بعد ذلك ملعونين ، وتهدر دماؤهم أينما صودفوا . ومع هذا استمر الاسلام على مطاولتهم حتى لم يبق في جزيرة العرب من يصفى الى إفكهم ، فنقوا في جماعة المسلمين ، وطهرها الله منهم . وهذا ما لم يسمع بمثله في تاريخ الانقلابات الاجتماعية ، حيث تراق الدماء ، وترتكب الإفراطات ، وتروج الظنن والانهامات ، حتى تتغلب الآراء الجديدة ، فتثوب الجماعة الى رشدتها ، وتستقر الأمور في نصابها ( راجع تواريخ الثورات الكبرى ) .

\*\*\*

لم تكن عوامل الفساد في جماعة المسلمين الأولين مقصورة على المنافقين ، فقد كانت تجاور المدينة ثلاث قبائل يهودية : بنو قينقاع ، وبنو النضير ، وبنو قريظة ، وقد ساءها أن تتأسس في يثرب ديانة يُتوقع أن يكون أشياعها أشد عليهم من قبياتى الأوس والخزرج ، فتجلبهم عن البيتة التى اتخذوها دار هجرة لهم ، وتعيد لهم عهد الاضطهاد الذى ذاقوا مرارته تحت سلطان الدولة الرومانية ، فاتفقوا مع المنافقين على مناوأتها العداء ما استطاعوا اليه سبيلا . فكان أولئك بما تظاهروا به من الاسلام يخاطبون المسلمين ، ويسعون بينهم بالخائى والإرجافات ، وينقلون الى الآخرين ما يقفون عليه من الأخبار ، وما يترامى البهم من الأسرار .

ولكن نظرا لأن هؤلاء كانوا أهل دين سماوى ، وكان فيهم أحياء متضلعون في الثقافة الدينية ، وطارفون بالأساليب الجدلية ، كانوا من هذه الناحية أشد على جماعة المسلمين من جميع أعدائهم . لأن قوام الدعوة الاسلامية كان يتوقف على تأثيرها في العقول والقلوب ، وهؤلاء الأحياء كانوا لا يذون في مهاجمة عقائد الاسلام وأصول شريعته ، بقصد بذر الشبهات ضدها ،

فكانوا بهذا العمل مثيرين على الاسلام حربا أدبية ، أفعل في الصدد منه من الحرب المادية ؛ فلو كان في مكان النبي صلى الله عليه وسلم الأمة العربية بأسرها في أميتها وجاهليتها وبعدها عن العلم ، لما نهضت لها حجة إزاء هؤلاء الأحرار ، الذين كانوا من أخبار النبوات وتواريخ الأمم القديمة والمعاصرة ، وشئون الحياة المدنية ، في مستوى أمثالهم من رجال الدين في البيئات المتحضرة . واليهودية أقدم الأديان السامية بعد دين ابراهيم ، وأهلها يدعون أن ماجاء بعدها قد استمد وجوده منها ، وهم لا يزالون يروجون هذه الدعوى الى اليوم ؛ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن ينزل الاسلام في هذه البيئة من النضال الديني ليثبت للعالم بدليل محسوس أنه لم يستمد وجوده من دين سابق عليه ، ولكنه هو نفسه الدين الأول الذي استمد كل دين مادته منه ، كما قرر ذلك بقوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذي أوحينا اليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »

لهذا السبب جاءت في القرآن آيات كثيرة جدا في مجادلة اليهود وإزاهم الحجة ، فسردت ما كانوا عليه من الاستعصاء على عهد أنبيائهم الأولين قبل موسى عليه السلام ، وما كانوا يقابلونهم به من اللئواء والمراوغة ، وما استحقوه بسبب ذلك من أساط الوثنيين عليهم ، ثم عقت ذلك بما كانوا عليه على عهد موسى من الشقاق ، وما أظفروه في مواطن شتى من العصيان والخلاف ، وما جنه ذلك عليهم من الوقوع في أسر الأمم الفاتحة ، حتى أدى ذلك الى هدم هيكلهم المقدس مرات ، وتشقيتهم في الأرض ، وضياع استقلالهم في عقر دارهم ، يتخلل ذلك ما عمدوا اليه من مسaire أهوائهم ، ومتابعة شهواتهم ، وما جنوه على أصولهم بالتأويل والتحريف حتى حلوا كثيرا مما كان محرما عليهم .

فهذه الناحية من القرآن الكريم كشفت عن أصلاته في سمو المبادئ ، واستقامة الأصول ، وعن تحليله بضروب المناسعات حيال كل شبهة تثار عليه ، فإن المفاصلة التي اقتضاها الجدل بين الدينين أبانت بدليل محسوس عن الفرق البعيد بينهما ؛ ففسد دل الأول على أنه دين أسرة واحدة ، مرتبطة بأرض معينة ، لا يصح لها وجود بدونها ، وأنه خلاصة عقلية تلك الأسرة في أطوارها المختلفة ، فلا يصلح لغيرها ؛ ودل الثاني على أنه دين البشرية بأسرها ، وأنه جامع لكل ما بلغته من خير في جميع أطوارها ، وأنه بما طبع عليه من صفة العمومية ، وما تحلى به من مزية الإطلاقية ، وما وقف عنده من المثل العليا ، يصلح لكل زمان ومكان .

في هذه البيئة وما حوته من العوامل الأدبية والمادية المختلفة ، ناضل الاسلام عن وجوده وإقام دولته ، ومنها امتد الى أقطار الأرض ، ولمّا يبلغ مداه بعد ؟ ( يتبع )

محمد فريد وهدي

# السنة

## الوفاء بالعهد

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربعٌ خلّالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَاهَا .  
رواه البخارى فى كتاب الجهاد ، وفى كتاب الايمان .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : ( ١ ) بيان معنى النفاق ، وهل ينطبق هذا المعنى على من كانت فيه هذه الخصال أو بعضها ؟ ( ٢ ) بيان قيمة الوفاء بالعهود فى نظر الشريعة الاسلامية وما يترتب على نكثها من آثام وأضرار . ( ٣ ) بيان ما يترتب على كل خصلة من باقى الخصال المذكورة فى الحديث من مضار خلقية واجتماعية .

( ١ ) معنى النفاق فى اللغة : مخالفة الظاهر للباطن . ومعناه فى الشرع : الاعتراف بصدق الرسول باللسان فقط مع كون القلب منكرا غير مقرر . وإن شئت قلت : هو الإقرار باللسان والإنكار بالقلب . فالمنافقون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يظهرُونَ الإيمان ويبطنون الكفر ؛ فكانوا شرا على المسلمين من المشركين الذين كانوا يجاهرون بالعدوان ، ويعلنون عبادة الأوثان ؛ لأنهم كانوا يختلطون بهم ويعرفون أسرارهم المتعلقة بالجهاد وغيره ، ويحاولون التأثير على بعض المؤمنين الخلفين ليفسدوا عليهم اعتقادهم . ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متصلا بالوحى الإلهى حقا ، وكان الله سبحانه يحذر النبى وأصحابه من شرهم ، ويبين لهم ما يخفون من عقائد ، لكان خطرهم على الاسلام يومئذ عظيما . ولكن الله سبحانه حذر منهم نبيه ، وأنزل فيهم كثيرا من الآيات ، وهددهم بالعذاب العاجل والآجل .

وقد كانت تبدر منهم هتات تدل على نفاقهم ، كتخلفهم عن الغزو ، وانتهاز القرص للإيقاع بين المهاجرين والأنصار ، وبث بذور العداوة والبغضاء بينهم . فمن ذلك ما روى البخارى معناه من أن المسلمين كانوا فى غزوة ، فوقع شقاق بين رجلين ، أحدهما من الأنصار ،

والآخر من المهاجرين ، فاستغاث كل منهما بقومه على عادة الجاهلية كي يستفزهم لمناصرتهم فيقع القتال بين الفريقين ؛ وكان في القوم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ، فانتهاز الفرصة ، وقال : لئن رجعنا الى المدينة ليُخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ . فلما بلغ رؤساء الانصار ورؤساء المهاجرين هذا الأمر ، غضبوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بقتل ابن أبي ؛ فأبى عليهم ذلك ، وقال لهم : إنكم إذا قتلتموه تقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه . وأصلح بينهم ، ونهاهم عن التمسك بعادات الجاهلية الفاسدة .

وقد أنزل الله في ذلك سورة المنافقين ، فقال تعالى : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » الخ ، وقال فيها : « يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليُخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ » ، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون .

ولعل قائلًا يقول : إنك قد عرفت النفاق بأنه الإقرار باللسان مع الإنكار بالقلب ؛ والكذب وصف للإقرار باللسان ؛ وهؤلاء قالوا بالسنتهم : نشهد إنك لرسول الله ، فكيف يصفهم الله بالكذب في هذا القول مع كونه صدقا لا شك فيه ؟

والجواب : أن قولهم : نشهد إنك لرسول الله ، وإن كان مطابقا للواقع ونفس الأمر ، ولكنه ليس مطابقا للواقع عندهم ؛ والكذب هو عبارة عن عدم مطابقة الواقع في نفس الأمر أو في زعم الخبير ؛ فالذي يخبر بخبر يعتقده أنه ليس بصحيح يكون كاذبا في نظر الشرع ، وإن كانت صيغة الخبر صحيحة ، لأن الشارع يعتبر النية في هذا المقام ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » . ألا ترى أن المجتهد إذا أخبر بخبر يعتقده صدقه ولم يكن صادقا فيه يثاب عليه ؟ لأنه إنما أخبر بناء على اعتقاده برضاء الشرع وبقربه . وبعضهم يقول : إنهم كاذبون في الشهادة ، لأن قولهم نشهد ، يتضمن دعوى أن هذا يسمى شهادة ، والشهادة في لسان الشرع يشترط فيها أن يكون ما في القلب مطابقا للنطق باللسان . وتسمية قول الزور شهادة من باب التجوز ، لأن المفروض فيها أن يكون اللسان فيها مطابقا لما في القلب ؛ فمن شهد الزور فقد سقط في نظر الشريعة عن الاعتبار . وهناك وجهان آخران في الجواب لا حاجة الى ذكرهما هنا .

من هذا تعلم أن المنافقين بهذا المعنى من أَرذَل الكافرين وأخسهم ، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ، ولذا قال تعالى : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » . فلم يلحقوا في الدنيا ، ولهم في الآخرة سوء العذاب .

ومما لا خفاء فيه أن النفاق بهذا المعنى ليس بمقصود في هذا الحديث ، وإنما المراد أن هذه الحاصل السيئة يتجافها المؤمنون حقا ، الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام ، وعملوا بما جاء به

الرسول صلوات الله عليه من مكارم الأخلاق وأحسن الصفات . فهذه الخصال المذكورة في الحديث لا ينبغي أن تصدر إلا من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر . وعلى هذا يكون معنى الحديث أن صاحب هذه الخصال شبيه بالمنافقين في أعمالهم ، وإن كان مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه .

وبعضهم يقول : إن النفاق ينقسم الى قسمين : نفاق في العمل ، ونفاق في الاعتقاد . فالذين يعملون مانهي عنه الشارع من الرذائل الخلقية مع اعتقادهم بإصدق الرسول فيما جاء به ، منافقون في العمل دون الاعتقاد . ومن ذلك ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لحذيفة : هل تعلم في شيئا من النفاق ؟ فان مراده نفاق العمل طبعاً .

(٢) الوفاء بالعهود في نظر الشريعة الإسلامية فرض من الفرائض المقدسة التي ينبغي القيام بها على وجه تام لا انحراف في أى ناحية من نواحيه . وإطلاق العهد في اللغة على معان كثيرة ، منها الأمان ، يقال : أعطى لقلان عهداً ، إذا أتمه من شر ، ومنها الخمين ، يقال : على عهد لأفعلن كذا ، أى يمين ، ومنها الذمة ، يقال : لقلان على عهد ، أى ذمة . وهذه المعاني كلها قد أمرت الشريعة الإسلامية بالوفاء بها . وهذا الحديث الذى معنا صريح فى أن من خالف عهداً من العهود كانت فيه خصلة من خصال المنافقين المذمومة .

من أجل ذلك قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . والوفاء والإيفاء أيضاً : هو القيام بما يقتضيه العقد . والعقد هو العهد الموثق سواء كان متعلقاً بأمر مادى أو أدبى ، كالتعاقد على معونة فى عمل من الأعمال ، أو ضمان ، أو كفالة ، أو مناصرة على عدو أو دفع أذى ، أو غير ذلك من الأمور المشروعة التى تسلمزها الحياة الإنسانية .

فمن طاهد ثم غدر كان من شر الفجار الآثمين فى نظر الاسلام ، ولذا ذم الله سبحانه وتعالى المشركين بنسكت اليهود أقبح ذم ، فقال : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون » ؛ فقد وصفهم الله بأنهم أسوأ حالا من الدواب التى لا تعقل معنى الشرف والكرامة ، ولا تقيم للعهود والمواثيق وزناً ، وذلك لأن الإنسانية تقتضى تبادل المنافع ودفع الشر بقدر المستطاع ، فإذا تعهد أفراد أو جماعات على أن يكف بعضهم عن إيذاء بعض ، أو ينفع بعضهم إعضاً ، فانه يجب عليهم أن ينفذوا ما تعاهدوا عليه بالدقة ؛ وإذا لم تكن للعهود والمواثيق قيمة عندهم ، ارتفعت الثقة من بينهم ، وأصبحوا كالحيوانات العجم الذين لا هم لهم إلا انتهاز القرص لقضاء شهواتهم وملء بطونهم ، بل كانوا أضر على المجتمع الإنسانى من الحيوانات ، لأن الحيوان شره محدود يمكن دفعه بسهولة ، أما الإنسان فشره مستطير لا يقف عند حد ، ولا يمكن دفعه إلا بدم مشقة وعناء .

(٣) أما الفجر في المحاصرة ، فمعناه أن يكثر الشخص في القول على وجه غير صحيح كي يظهر على خصمه ويقتطع منه حقا بالباطل ، فيأتي بزخرف القول ، ويستعمل العبارات التي لا يستطيع خصمه إغفامه فيها ، ويزين الباطل كلها وجد لذلك سبيلا .

ولا ريب في أن ذلك مذموم كل الذم ، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أبغض الرجال إلى الله تعالى الألدُّ الخَصِمُ » . والألد : الشديد في خصومته ؛ والخَصِم بفتح الخاء وكسر الصاد : الشديد في خصومته أيضا ؛ قال تعالى : « وهو ألد الخصام » أى شديد المحاصرة في الباطل . وكفى بذلك زجرا لمن تحدته نفسه باقتطاع حق الغير ، وأخذته منه بالباطل ، اعتمادا على قوة في المنطق ونحوها . فن الفجور المذموم أن ينتزع شخص من آخر ما ليس له بقوة المنطق وحسن البيان ونحوها من الوسائل المفحمة للخصم بالباطل . ومن قضى له بشئ من ذلك فكأنما قطعت له قطعة من النار ، كما ورد في حديث آخر .

أما الكذب : فهو أن يقول الإنسان الباطل الذي يعرف أنه باطل ويعتقد أنه باطل ، وهو ضد الصدق . فإن كان ذلك متعلقا بأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم كان من أشد الكبائر وأشنع الجرائم التي تضر المجتمع الانساني ، وتقضى على العدل والنظام الاجتماعي شر قضاء . فإن الذي يكذب ويقول الزور يقتطع حقوق عباد الله أو يثلمهم في أعراضهم أو يؤذيهم في أنفسهم ، فهو أضر على المجتمع الانساني من كل ما يضره ويؤذيه . فقد يكون ذلك سببا في بث الفوضى ، وإغراء المجرمين على اقتراف الجرائم ، فيتألون من أعراض الناس وأموالهم ما يشتهون تحت ستار الكذب .

ومن ذلك الكذب على الله ورسوله ، فن استهوته شهوته الى أن يقول : قال الله كذا ، أو قال رسوله كذا ، وهو يعلم أنه كاذب في ذلك ، فإنه يكون قد ارتكب جريمة من أزدل الجرائم الخلقية ، وليس لصاحبها إلا أن يتبوأ مقعده من النار .

هذا وقد يعنى عن الإخبار بغير الواقع في بعض المواطن ، كالكذب لإيقاظ مظلوم من الهلاك ، أو تعظيم قوة الأمة الحربية في نظر الخصم ليرهب جانبها ، أو تضليل الخصم المتعدي ليدفع شر عدوانه ، أو نحو ذلك من مهام الأمور ، بل قد يكون ذلك واجبا إذا اقتضاه النظام الاجتماعى . وقد ورد في ذلك أحاديث ، وليس في ذلك ضرر على الصدق ، لأن هذه الأحوال ليست هادمة له ، بل هي في الواقع تزيد معناه تأييدا ، لأن الصدق إنما كان ممدوحا لما يترتب عليه من مصلحة المجتمع وفائدة الانسان . ولا نظر في هذه الأحوال إلا للفائدة التي ينشدها العقل والدين ، ويمتدح من أجلها الصدق ؟

عبد الرحمن الجزيري

## ذكرى شهر ربيع الاول

ميلاد خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم

يوافق صدور هذا العدد اليوم الأول من شهر ربيع الأول ، وهو الشهر الذى شرفه الله بميلاد خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فيه ، وكان ذلك فى اليوم التاسع منه ، من العام الأول لحادثة القيل ، وهو يوافق اليوم العشرين من إبريل سنة ( ٥٧١ ) بالتاريخ الميلادى .

ولد محمد صلى الله عليه وسلم فى دار عمه أبى طالب بشعب بنى هاشم . وقد تولت الإشراف على ولادته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف ، وهو الذى صار بعد بعثته من أجلاء أصحابه .

لما أشرق العالم بنور وجهه الواضح ، أرسلت أمه أمنة آمنة بنت وهب لجده عبد المطلب سيد قريش ، تبشره بميلاد حفيده ، فأقبل من فورة وأسماء محمداً .

وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله بن عبد المطلب ، وأول من أرضعته نوبة أمة عمه أبى لهب .

وكان من عادة العرب أن يرسلوا بأولادهم الى البادية ليحسوا فيها عهد الرضاع ، اعتقاداً منهم أن ذلك يكون أدعى الى النجاة ، ذهاباً منهم أن تمضية أولادهم هذا العهد فى المدن يجعلهم خامدى الذهن ، ضعيفي الإرادة . فكان الطفل محمد بن عبد الله من حظ حليمة بنت أبى ذؤيب من بنى سعد . وكان اسم زوجها أباكبشة وهو والده من الرضاع .

ذكرنا هنا أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت فى السنة الأولى من حادثة القيل . وتلخص هذه الحادثة فى أن أصحمة ملك الحبشة كاف أبرهة عامله على اليمن ، وكانت خاضعة لسلطانه ، أن يبنى كنيسة بصنماء ، ويصرف العرب من الحج الى الكعبة الى الحج إليها . فصدع بأمره وسار على رأس جيش لجب الى مكة لهدم الكعبة ، وكان من مظايه فى حروبه قبل ضمخ على عادة الفرس والهنود وغيرهم فى اعتمال القيلة فى حروبهم ، ولم يكن للعرب عهد بها ، فقتل بحوار مكة يتأهب للشروع فيها هو بسبيله ، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل ( أى جماعات ) ، ترميهم بحجارة من سجيل ( أى من طين متحجر ) ، فجعلهم كعصف مأكول ، أى جعلهم كورق الشجر الذى أكلته الديدان . أخذ جمهور المفسرين هذه الآية على ظاهرها ، وأولها بعضهم بأن المراد منها أن الله أرسل عليهم ميكروبات الطاعون فاجتاحهم .

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة من عمره استردته أمه ، وتوجهت به الى يثرب لزيارة أخوال أبيه بنى عبدى بن النجار . وبينما هى آتية الى مكة مرضت بالطريق وأدركتها الوفاة



بقرية في الطريق أقرب الى يثرب منها الى مكة يقال لها الإبواء . فحضنته أم أيمن بركة الحبشية ،  
حاضنته الأولى ، وكفله جده عبد المطلب ، ولسكنه لم يلبث أن توفي ، فكفله عمه أبو طالب  
والد على كرم الله وجهه ، وكانت سن رسول الله إذ ذاك ثمانى سنين .

ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم الثانية عشرة استصحبه عمه ، معه الى الشام .

ولما بلغت سنه العشرين حضر حرب اليمامة ، وهى حرب كانت بين قريش ومعها كنانة ،  
وبين بنى قيس . وسبها أن واحدا من كنانة قتل رجلا من بنى قيس ، فثار الحرب بينهما  
وتورطت فيها قريش الى جانب كنانة ثم تصالحوا .

ولما بلغت سنه الخامسة والعشرين سافر الى الشام للمرة الثانية فى تجارة لحديجة  
بنت خويلد ، وكانت ذات مال . ولما آب بالرحم الوفير وتحققت فيه الامانة والكرامة ، أرسلت  
اليه تخطبه لنفسها ، فقبل صلى الله عليه وسلم زواجها ، فكان يعظمها ويحلمها لعقلها وفضلها ،  
وهى أم أولاده جميعا إلا ابراهيم فإنه ولد من سريته مارية .

ولما صدع السيل بعض جذران الكعبة ، وشرعت قريش فى ترميمها اختلف رجالها  
فيمن يضع الحجر الأسود موضعه ، فقال لهم أبو أمية بن المغيرة المخزومي : حكموا بينكم رجلا  
ترضونه . فقالوا : نكل الأمر لأول داخل علينا ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل عليهم ،  
فحكموه ، فبسط رداءه ووضع فيه الحجر ، وأمر أن تأخذ كل قبيلة بناحية منه ، فلما انتهوا  
الى موضعه رفعه بيده ووضعه فيه .

أما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فى شبابه فكانت مثالا لشرف النفس وعلو الهمة ،  
والبعد عن السفاسف ، والإخلاص والعفاف والصدق وكرم الأخلاق والجود والحلم والشجاعة  
والنواضع ، لم تحفظ عليه هفوة ، ولم تحص عليه زلة . وما زال يتقدم فى سنه المباركة  
على هذا النحو من السكال القطرى حتى بلغ الأربعين ، فشرفه الله بوحية وأرسله الى الناس  
كافة . وما نحن نجهد العقل ، ونكد القلم ، ونستخدم العلم الحديث كله ، لنصل الى تصوير  
بعض ما أفاض الله على يديه من الخير العاصم ، والحياة الفاضلة ، علينا وعلى الناس قاطبة ،  
فلا نسكاد نباغ منه إلا غيضا من فيض . ولا غرو فإن إدراك النهايات البعيدة التى كان عليها  
خاتم المرسلين فى أخلاقه وشمائله ، والمثل العليا التى أتى بها العالم كله ليقبمه على سواء الصراط ،  
والوقوف على العوامل التى صاحبت هذا الانتقال الانسانى الجليل ، كل ذلك لا يكون إلا على  
قدر عقولنا لا على قدر ما هو عليه فى ذاته ؟

## مكان الزكاة من الشؤون الاجتماعية

الضرائب والمخراج لا يمنعان وجوب الزكاة

حضرة صاحب العزة مدير مجلة الأزهر :

السلام عليكم ورحمة الله . وبعد : فقد نشرت لنا المجلة في الجزء الأول الصادر في المحرم سنة ١٣٥٩ مقالا في « مكان الزكاة في الاسلام من الشؤون الاجتماعية » ، بسطنا فيه عنايه القرآن بحق الفقير ، وما يجب على الأغنياء من التراحم ، والبذل ، ومساعدة الضعفاء ، والمساهمة بأموالهم في صلاح الأمة وحياتها حياة طيبة قوية . وقلنا : إن الاسلام جعل الزكاة قرصا من القروض الدينية ينفذه بالقوة ، ويقاقل من امتنع عن أدائه ؛ جعلها في الذهب والفضة ، وفي البضائع التجارية ، وفي المشايخ ، وفي الزرع ، بنسب لا تزهق الغنى ، وهي في الوقت نفسه تسعف المسكين والفقير ، وتصلح من شأنهما ، وترد من فائلتهما . وقلنا : إن هذا النظام سلكه الشريعة بعد أن استتب الأمر لجماعة المسلمين ، وتهايت النفوس للقوانين والنظم كورد دائم للفقراء والمساكين ؛ ولم تقف عند هذا الحد ، بل وكلت الأمر فيما وراء هذه المقادير - إذا استدعته الحاجة - الى العاطفة الدينية الأخوية ، ورغبت في البذل بعظيم الثواب في الآخرة ، ولعظم الإخلاف في الدنيا .

وقد جاءنا خطاب من الفاضل « محمود الرويني » بالمنصورة من قراء مجلة الأزهر ، يتناخص في أنه يرى أن أرباب الأموال يدفعون من أموالهم فوق مقادير الزكاة التي حددتها الشريعة الى الحكومة ، باسم الضرائب والمخراج ، والحكومة تنفق ما تأخذ في مصارفها المبينة في ميزانياتها . ويرى أن بعض هذه المصارف من مصارف الزكاة . ويقول بعد ذلك : « فإذا ترون قد بقي في ذمة الملاك من حق الزكاة ؟ » . ويرى بذلك أن حاجة الفقراء التي يجب سدها على المسلمين الأغنياء أصبحت بهذا الوضع في عنق الحكومة التي لا سبيل لنا عليها ؛ وكأنه يريد أن يصل من ذلك الى سقوط حق الزكاة عن الأغنياء ، وإلى إلقاء الثبته في إهمال الفقير الذي يهدد الغنى في حياته على الحكومة ، ويرجو أن يقرأ في ذلك بيانا مفصلا يرضى الله ورسوله .

ويكفيننا في هذا البيان المفصل الذي يلتمسه أن نقول :

إن الضرائب نظام مالي سياسي ، استدعته في نظر الحكومة المصلحة العامة ، تفرضه الحكومة - بناء على مآزاه في المصلحة - مرة ، وتلغيه أخرى ، وتخففه ثالثة . فليس لها الوضع الذي الدائم المفروض عينا على المالك القادر باعتباره مسلما ، كما فرضت عليه الصلاة والصوم . ولا يمكن أن تقوم الضرائب - ووضعا كما نعلم - مقام الزكاة التي يقول الله فيها : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها » . وإذا كان الناس يحسون بشيء من الإرهاق في بعض

ما يفرض عليهم من ضرائب ، فتبعية ذلك لا ترجع الى الفقير بحرمانه من حقه الذي أوجبه الله له . وسبيله مطالبة الحكومة بالاعتصاف في مصارفها ، ومحاسبتها على ما تجمع وتنفق . ومحاسبة الحكومة على أعمالها عامة ، مما تشهد به أصول الإسلام ، وتقضى به المصلحة الاجتماعية العامة التي يضعها الدين في المسكان الاول

أما الخراج الذي تأخذه الحكومة على الاراضى الزراعية ، فيرى جمهور أئمة المسلمين أنه حق مغاير لحق الزكاة ، في دليله ، وسببه ، ومصرفه ، وحكته ، فلا يمنع أحدهما الآخر . وبالمقارنة بين أدلة هؤلاء وأدلة مخالفهم يتبين جليا رجحان مذهب هؤلاء الجمهور ، مع ملاحظة أن مخالفهم لا يرون تأثير الخراج على كل أنواع الزكاة ، وإنما يرون تأثيره خاصا بزكاة الروع ؛ أما زكاة الاموال وما اليها فلا تأثير للخراج عليها ، لأنه غير متعلق بها ، وإنما يتعلق بالأرض التي يتعلق بها أو بزعمها العشر .

وإذا كان الانحياز في الضرائب والخراج هو ما ذكرناه ، وليس أحدهما مبدولا بحكم الدين وقضاء واجب النفس في التطهير من خلق الشح ، ولا بقضاء واجب الاخوة الدينية التي أراد الله أن يستكمل بها إنسانية المؤمن ، فلا ينبغي التفكير في محاولة اعتبارهما قائمين مقام الزكاة . فالزكاة فرض ديني كالصلاة والصوم يجب على الانسان محاسبة نفسه عليه متى ملك النصاب فارغا - كما يقول الفقهاء - عن حاجته الأصلية .

واعلم صاحب السؤال يذكر الكلمة التي ختمنا بها مقالنا الذي يشير إليه . وتذكيرا له بها نختم بها هذا البيان :

« وبعد فليسمح لى حضرات الامراء والأغنياء والمفكرين أن أصارحهم بكلمة صريحة حاسمة :

« إن التطور الفكري المتناقض قد تكاملت أسبابه ، وبدت مظاهره ، وصرنا به على ملئى السبل ، فإما أن نسير في سبيل الرأسمالية كما يلوح في أفق الأغنياء فنصطليها ناراً حامية من العاطلين والفقراء ، وإما أن نسير في سبيل الشيوعية كما يلوح من أمات العاطلين والفقراء فنصطليها نخبيا وتدميرا . ولقد جاءنا من الأنباء ما فيه مزدجر ، وأرشدنا ديننا - وكتابه قائم بين أيدينا - الى السبيل السوى الذي يقينا شر هذه وشر تلك ، ويجعل الأمة وحدة متكافئة البر والتقوى : « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . والسلام عليكم ورحمة الله ؟

## العوامل الأدبية التي اعتمد عليها الاسلام

في تقويم الشخصية الانسانية بسرعة لم يعهدها البشر

المعلوم من التاريخ بالضرورة ، أن الاسلام نشأ في شبه الجزيرة العربية ، فأخفى في سنين معدودة بين قبائلها المتضاغنة ، وألف منهم أمة ؛ وحلّت تلك الأمة بالرُّبُط الأدبية والمادية التي لا بد منها لكل بنية اجتماعية ، وأحاطها من الحواظف الذاتية بما صان وجودها ، في جميع ما طرأ عليها من أدوار الانتقالات والانتقالات ، سلباً قوياً ، وأودع كيانها من بواعث التطور ما دفعها للترقي في جميع مجالات النشاط العلمي والعمل ، خالصة من جميع القبود التقليدية التي تعطل من انتقال الجماعات ، وتبطل من سيرها ، فوصلت في نحو قرنين الى مستوى رفيع حصلت معه على الزعامة العالمية . وهي ميزة لم تمنحها إلا أهم معدودة في الأرض .

وصلت الى هذا الأوج في نُخْطَى متزنة ، وتدرج محكم ، ونظام مدبّر ومُثَلّ عليها ، شأن كل جماعة تصدر عن ذخّر أدبي متأصل في طبيعتها ، أو تمرّست به أجيالاً متعاقبة من حياتها . فإذا كان هذا الحادث العظمى في تاريخ البشر يعتبر صعب التعليل بالأسباب المعروفة ، فلا يقل عنه في صعوبة التعليل تأثيره طرفة في جماعات متفككة الأوصال لم تعتمد النظام ، ولم يعمل فيها ناموس التطور منذ أجيال ، ولم تعرف قبائلها الوحدة منذ وجودها ، ولم يُؤثّر في تاريخها أن داعياً دعاها إليها في عهد من عهودها .

ومما يكسب هذا الحادث الجلل مظهراً ممتازاً ، أنه كان مصاحباً لسمو لم تشهد البشرية من قبل ، في أخلاق القائمين به وآدابهم ، وتطور لم يكونوا قد وصلوا إليه ولا الانسانية أجمع ، في أصولهم ومبادئهم . فإذا كان الناس قد عهدوا أن الانقلابات العالمية الكبرى أول ما توجد طائفة هوجاء ، تنور نوران الزوينة لا تفرق في هبوبها المفرط بين ما يجب تحطيمه وما يجب الإبقاء عليه ، في طغيان من القائمين بها ، لا تردها حكمة ، ولا تردعها شكيمة ، فإن الانتقال التدريج الذي أحدثه الاسلام ، رافقته رحمة بالمتعصمين ، وعطف على المستضعفين ، وأمان للخاصين ، وإنصاف للظالمين ، واحترام لعقائد المخالفين ، كأنه حركة مدبرة في مهلة طويلة من التروى والتفكير ، أو خطة مقررّة دُرست مقدماتها ونوائجها في ملاءمة من الزمان صرفت في الحساب والتقدير ، وليست الحركات العادية للجماعات في شيء من هذا ، كما تدل عليه الانقلابات الكبرى التي مرت بالانسانية في عهدها الطويل بالوجود ؛ والانقلابات التي يكون مصدرها بلاد العرب ، أبعد البينات عن النظام ومراعاة الأصول ، أولى أن تكون على مثال جميع الانقلابات العالمية التي سبقتها من هذه الناحية .



فصدور أكبر انتقال في العالم الانساني ، في بيئة لا عهد لها بمثله ، بل ولم تشارك العالم في غيره ، على ما رأيت ، منظما مقدرًا ، ومصاحبًا لأعظم انقلاب أدبي لم يصل إليه النوع الانساني بعد ، يجب أن يكون موضوع دراسات عميقة على ضوء العلوم الاجتماعية والنفسية ، وقد قطعت هذه العلوم شوطًا بعيد المدى في تغطية الحوادث ، وتعقب تطوراتها ، للوصول الى أبعد مناشئها ، وتحليل الحالات العقلية ، وتتبع أدوارها ، لوجدان بواعث صدورها ، فإذا أنجحنا في ذلك أطرفنا العالم بمجديد من البحوث لا تقف دعايته للإسلام ، ودلالته على معجزاته عند حد .

#### مواطن النأثر في النفس البشرية :

لا يتأني أن تقوم دعوة في الأرض إلا إذا حلت مواطن التسليم من بعض النفوس ، وهذا التسليم حكم عقلي لا معدى عن الخضوع له .

فوطن النأثر بالدعوات هو العقل ، لذلك تعقبه أصحاب النحل ، وحاولوا النقص من سلطانه على ضروب شتى ، أهمها زعمهم أن ما هم بصده من العقائد يعلو متناول العقل ، فيجب أن يسلم به بدون عرضه عليه ، ويفوتهم أنهم لو كانوا مصيبين فيما يقولون لوجب الأخذ بجميع العقائد المناقضة لأحكام العقل ، لعدم وجود المرجح لأقربها الى الحق .

ومن شبهاتهم على سلطان العقل ، أنه لم يصل الى كماله بعد ، فما يقرر حقيقته اليوم ، وهو في درجة من التطور ، ينقضه متى اجناز تلك الدرجة ، وربما عاد الى ما كان نقضه من قبل . قالوا هذا ، وفاتهم أن المراد بسلطان العقل ما أحمله بفطرته من العلم الضروري بحجواز الممكنات ، وطلب الدليل على وقوعها ، واستحالة المستحيلات البديهية ، كاجتماع التقيضين ، ووجود الشيء في مكانين الخ ، وهذه الأصول الأولية عامة في جميع أفراد النوع البشري لا تختلف في بعض أحاده إلا لعلة عقلية ، فيرتفع التكليف عن أصحابها بتخلفها .

فهذا السلطان الفطري للعقل كاف في حمايته من الضلال في أصول المعتقدات ، وهو مناط التكليف ، وموطن المؤاخذة .

هذا هو المراد بسلطان العقل ، لا أن يكون قادرًا على خوض غمرات البحوث المختلفة ، وإدراك صرامها البعيدة ، وبناء النظريات المجردة ، وإقامة أدلتها ، والترجيح بينها الخ الخ ، مما لا ينال إلا بتحصيل علوم كثيرة ، لا تنسى إلا لأفراد ينقطعون لها سنين طويلة .

فاذا أقام الناس سلطان العقل الفطري ، لم يستطع أصحاب الأهواء أن يسمموا نفوسهم بالعقائد الضالة .

#### العوامل التي تمكن بها المضلون من هدم سلطان العقل :

مع قيام سلطان العقل الفطري بين الناس ، وترتيبهم أعمالهم الدينية عليه ، استطاع

المضطرون هدم هذا السلطان فيما يتعلق بالعقائد الدينية ، فكان ذلك سببا في فساد نفسياتهم ، وطول أمد جاهليتهم ، حتى صار مأثورا أن الأمم التي تقع في التشجر الاجتماعي لا تتجوز منه إلا بثورة على عقائدها تقلبها رأسا على عقب .

وإنما نجح المضطرون في هدم سلطان العقل الفطري ، باعتداهم على جهل الجماعات التي تبلى بهم ، وبهاشأها بالخيالات والأوهام ، وبالتذرع في إخضاعها لها بوسائل الإرهاب ، وهذه العوامل الثلاثة إذا اجتمعت فلا تقوى الجماعات الساذجة على مقاومتها ، فتستخذي لها ، وتقبل من رؤساء دينها كل ما يلقنونها إياه من التعاليم وإن جافت حكم العقل ، لأنها جردته في هذه الناحية من سلطانه فلا يكون له سبيل إليها ، وإذا طاف برأسها خيال منه طردته من مجاله ، واعتبرت ذلك من نفسها تورعا ، واستمرت على هذه الحال حتى تحفزها المثلاث إلى الحركة ، فتب من سبائنها ، وأول ما تخلعه من عنقها باعتبار أنه سبب جودها ، نير الدين ، الدين الذي ألقته الأوهام ، لا الدين الفطري الذي جيلت عليه كل نفس بشرية كما ستره .

ما اعتمد عليه الاسلام في بناء صرح الدين الخالد :

اعتمد الاسلام في بنائه صرح الدين العام الخالد على العقل والفطرة ، وهما الركنا الفطريان اللذان تقوم جميع الشئون الانسانية عليهما ، فلم يبق الدين بذلك بمعزل عن حياة الانسان ، يعتريه من الجود والتشجر ما يعترى الأصول الموقوفة ، ولكنه جملة في دائرة محاولاته يترقى في إدراك أسرارها ، واستشراق أنوارها ، كما يترقى في فهم الوجود الذي يعيش فيه ، وفي تحصيل العلم الذي يتعرف به ، فأصبح الاسلام بذلك عند الآخذين به عنصرا سائدا على نفسياتهم ، بقدر ما للعقل والفطرة من سيادة عليها .

ولما كان الانسان أشد وأسرع ما يكون انقيادا للشيء إذا وافق عقله وفطرته ، وكان الاسلام من هذه الناحية حاصلًا على هذه الميزة بقيامه على العقل والفطرة معًا ، وهو ما دل عليه كتابه ، فقد انتشر ما بين حدود اسبانيا الغربية بأوروبا ، إلى حدود الصين الشرقية بآسيا ، وشمال أفريقيا كله ، في نحو قرن من الزمن ، ودخل فيه نحو مائة مليون من النفوس ، منها أمم برمتها قبلته دينًا لها بلا دعوة منظمة ولا إجبار . وهذا حادث عالمي فذ يجب درسه ، وتعرف ما يهدي إليه العلم من عجائبه .

هذا هو السبب الرئيسي في تسارع الناس إلى قبول الاسلام ، وفي شدة تمسكهم به ، وتحملهم له ، وبذلك الموج رخيصة في سبيله . ونحن في دراستنا للاسلام من ناحية سرعة تطوره للشخصية الانسانية ، وشدة تأثيره فيها ، سنسير تحت ضوء الركبتين اللذين امتاز بهما ، والله نسأل أن يجعل السداد رائدنا في هذا الموضوع الخطير ، الذي نرجو أن يكون تأثيره عميقا في نفوس الشباب المتعلمين ؟

محمد رفيع وهبى

## حَيَاتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

عبد الله بن عمر

- ٢ -

خرجت مدرسة الاسلام الاولى من قادة الفكر ، وزعماء العلماء ورجال العرفان ، كثرة لا تعرف في التاريخ لمدرسة أخرى في أمة من الأمم التي سبقت الأمة الإسلامية أو عاصرتها . وقد كانت تلك المدرسة متفاوتة فيما بينها تفاوت قواها المدركة واستعدادها الفطري ؛ وقد اشتهرت منهم جماعات في جوانب الحياة المتناوحة ، وكان من أشهر هؤلاء تلاميذ الاسلام ، الذين برزوا في العلم وتميزوا بالنبل ، يقدمهم عبد الله بن عمر أحد ستة من تلاميذ هذه المدرسة لم يكن في رجال الاسلام أروى للحديث ، ولا أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم ، وكان عبد الله منذ نعومة أظفاره ذكي الثؤاد ملها ، لقنا لبقا . روى البخاري في صحيحه عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم ، حدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البادية ، ووقع في نفسي أنها النخلة ، قال عبد الله : فاستجيب ، وفي رواية : فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم ، ورأيت أبا بكر وعمر لا ينكلمان فكرهت أن أتكلم ، فقالوا : يا رسول الله أخبرنا بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي النخلة . قال عبد الله : حدثت أبي بما وقع في نفسي ، فقال : لأن تكون قلنتها أحب إلى من أن يكون لي حُمْر النعم » .

وكان ابن عمر شديد الأخذ لنفسه وتكليفها بما يعلم ، لا ينسكاه في سبيل العمل شيء ، ففي الصحيحين عنه : « كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكنت غلاما أعزب أنا في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر ، وإذا لها قرنان كقرني البئر ، وإذا فيها ناس قد عرفتهم ، فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار ! فلقبهما ملك آخر ، فقال لي : لم ترع ! افقصتها على حفصة ، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ! قال سالم — هو ابن عبد الله بن عمر — فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا . وفي بعض الروايات « فرأيت في يدي سُرقة من حرير فما أهوى بها إلى مكان



في الجنة إلا طارت في إليه ، فقصصتها على حفصة ، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن عبد الله رجل صالح . وهذه شهادة عظمى من الصادق المصدوق ، ترفع درجة عبد الله إلى ذروة اليقين .

ويحدثنا نافع مولاة : « أنه كان له مهراس فيه ماء ، فيصلي ما قدّر له ثم يصير إلى فراشه فيغني إغفاء الطائر ثم يقوم فينوضاً ويصلي ، ثم يرجع إلى فراشه فيغني إغفاء الطائر ، ثم يذب فينوضاً ثم يصلي ، يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمساً . وكان رضى الله عنه يكره من الناس الملق له ، فقد روى « أن رجلاً قال له : لا يزال الناس بخير ما أبقيك الله !! فغضب وقال : إني لأحسبك عراقياً ، وما يدريك علام أغلق بابي !! » . وكان من أحلم العرب ، جعل رجل يسبه وهو ساكت ، فلما بلغ باب داره التفت إليه فقل : « إني وأخي عاصم لا نسب الناس » . وكانت له في الله تعالى ثقة لا تحدد ، فقد روى ميمون بن مهران « أن أصحاب نجدة الحروري مروا بأبل لابن عمر فاستاقوها ، فجاء الراعي فقال : يا أبا عبد الرحمن احتسب الإبل ، وأخبره الخبر ، قال : فكيف تركوك ؟ قال : انقلت منهم لأني أحب إلى منهم ، فاستحلته خلف ، فقال : إني أحسبك معها إفاة متقه ، فقبل له بعد ذلك : هل لك في نافيتك الفلانية فإنها تباع في السوق ؟ فاراد أن يذهب إليها ، ثم قال : قد كنت احتسبت الإبل فلائي معنى أطلب النافقة ؟ »

وقد رزق الله تعالى عبد الله عمراً طويلاً ، فنبيل وسلا حتى كان شيخ قريش وعالمها ، يرجع إليه في الملمات ، ولا سيما في أحداث الفتن التي فرقت كلمة المسلمين . وكان شديد التكبير على زعماء الفرق الذين يتحدثهم أنفسهم بحس جانب الاحترام والإجلال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى البخاري في الصحيح « جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوساً ، فقال : من هؤلاء القوم ؟ قال : هؤلاء قريش ، قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله ابن عمر ، قال : يا ابن عمر إني سألك عن شيء فحدثني عنه : هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال : نعم ، فقال : تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد ؟ قال : نعم ، قال : هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد ؟ قال : نعم ، قال : الله أكبر ! قال ابن عمر : نعم ! أبتين لك : أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له ! وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهّمه ، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز بطن مكة من عثمان لبعثته مكانه ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى : هذه يد عثمان ، فضرب بها على يده فقال : هذه لعثمان . فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك . »

وروى البخاري أيضاً « جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان ، فذكر عن محاسن عمله ،

قال : لعل ذلك يسوءك ؟ قال : نعم ، قال : فأرغم الله بأنفك ! ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله ، قال : هو ذلك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : لعل ذلك يسوءك ؟ قال : أجل ، قال : فأرغم الله بأنفك ! قال : انطلق فاجهد علي جهدك .

وقد كان لعبد الله بن عمر موقف من النزاع الذي مزق وحدة المسلمين بسبب الخلافة من أنبل المواقف وأسلمها ، استمع فيه الى نصيحة أبيه الفاروق رضى الله عنه : روى الثقات من المؤرخين أن عمر بن الخطاب لما طعن وأيس من نفسه قال لابنه عبد الله : اذهب الى عائشة واقربها منى السلام ، واستأذنها أن أقبر في بيتها مع صاحبي ، فأتاها عبد الله فأعلمها ، فقالت : نعم وكرامة ، ثم قالت : يا بني أبلغ عمر سلامي ، وقل له : لاندع أمة محمد بلاراع ، استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هلا فاني أخشى عليهم الفتنة . فأتى عبد الله فأعلمه ، فقال : ومن تأمرني أن أستخلف ؟ ثم قال : ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، ومما هم ، ثم قال لهم : وأخضروا معكم الحسن بن علي وعبد الله ابن عباس فان لهما قرابة وأرجو لكم البركة في حضورهما وليس لهما من أمركم شيء ، ويحضر ابني عبد الله مستشارا وليس له من الأمر شيء ، قالوا : يا أمير المؤمنين إن فيه للخلافة موضعا فاستخلفه فانا راضون به ، فقال : حسب آل الخطاب محمل رجل منهم الخلافة ، ليس له من الأمر شيء ! ثم قال : يا عبد الله إياك ثم إياك لا تتلبس بها !

وأخلص عبد الله موقفه وامتناله نصيحة عمر إخلاصا لم يمتله ، مع الترغيب والإطاع اللذين بسطهما له حزب الزبير وطلحة في خروجهما وإخراجهما أم المؤمنين عائشة ، فانه لما اجتمعت كلمتهم على المسير الى البصرة قال طلحة للزبير : إنه ليس شيء أنفع ولا أبلغ في استئالة أهواء الناس من أن نشخص عبد الله بن عمر ، فأنباه فقالا : يا أبا عبد الرحمن إن أمتنا عائشة خفت لهذا الأمر رجاء الإصلاح بين الناس فاشخص معنا ، فان لك بها أسوة ، فان بإيعينا الناس فانت أحق بها . فقال ابن عمر : أيها الشيطان أتريدان أن تخرجاني من بيتي ، ثم تلقاني بين مغالب ابن أبي طالب ؟ ! إن الناس إنما يخذعون بالدينار والدرهم ، وإني قد تركت هذا الأمر عيانا في عافية أناها ، فانصرفا عنه ، ثم غدا مروان بن الحكم الى طلحة والزبير فقال لهما : عاودا ابن عمر فلعله ينيب ، فعاوداه فتسكلم طاعة فقال : يا أبا عبد الرحمن إنه والله لرب حق ضيعناه وتركناه فلما حضر العذر قضينا بالحق وأخذنا بالخط ، إن عليا يرى إقضاء بيعته ، وإن معاوية لا يرى أن يبايع له ، وإننا ترى أن نردها شورى ، فان مرت معنا ومع أم المؤمنين صلحت الأمور وإلا فهي الهلكة ! فقال ابن عمر : إن يكن قولكما حقا ففضلا ضيعت ، وإن يكن باطلا فشر منه نجوت ، واعلموا أن بيت عائشة خير لهما من هودجها ، وأتما المدينة خير لكما من البصرة ! !

لم يحمد عبد الله بن عمر عن هذا المبدأ رغم تقلب الأعاصير ، ورغم توسل زعماء الأشياع والأحزاب بكل وسيلة الى ضمه اليها لما له من المكانة السامية في نفوس المسلمين ، فالت الموقف لم يكذب يصفى بين علي وحزب عائشة ، ويقف معاوية وجها لوجه أمام علي كرم الله وجهه ، حتى التجأ معاوية الى ابن عمر يطعمه ويرغبه لينضم اليه ، فكان موقفه معه هو موقفه مع طلحة والزبير ، فقد كتب اليه معاوية « أما بعد : فانه لم يكن أحد من قرين أحب الى أن يجتمع الناس عليه منك بعد عثمان ، وإنى لست أريد الإيالة عليك ، ولكنى أريدها لك ، فان أنت أبيت كانت شورى بين المسلمين » . فكتب اليه عبد الله في رده « أما بعد : فان رأى الذى أطلعك فى هذا هو الذى صيرك الى مصيرك ، وقد حدث أمر لم يكن الينا فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، ففرغت الى الوقوف ، وقلت : إن كان هذا فضلا تركته ، وإن كان ضلالة فشر منه نجوت ، فأغن عني نفسك » .

وقد زاد هذا الموقف المسلم من عبد الله بن عمر مكانة في قلوب المسلمين ، وبهذه المكانة وصل عمرو بن العاص الى قلب أبى موسى الأشعرى في التحكيم ، فقال له فى اجتماعهما : « هل لك أن نخلمهما جميعا ونجعل الأمر لعبد الله بن عمر ، فقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلط فى هذه الحرب يدا ولا أسلحا ، وقد علمت من هو مع فضله وزهده وورعه وعلمه ؟ » فقال أبو موسى : جزاك الله بنصيحته خيرا ! وكان أبو موسى لا يعدل لعبد الله ابن عمر أحدا ، لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومكانه من أبيه ، ولفضل عبد الله فى نفسه . فلما بلغ عبد الله ما كان من رأى أبى موسى كتب اليه « أما بعد : يا أبا موسى فانك تقربت إلى بأمر لم تعلم هواى فيه ، أكنت تظن أنى أبسط يدا الى أمر نهانى عنه عمر ، أو كنت ترانى أتقدم على علي وهو خير منى ؟ » !

رحم الله عبد الله ، فقد خاض نفسه من فتنة جامعة جامحة ، ونجا منها صفيا ، ومات والمسلمون لا يرون أحدا يعاصره أفضل منه ؟

صادق إبراهيم عزمه

## آداب الجلوس

من آداب الجلوس أن يجلس الإنسان حيث يجد متسلا له ، وقد كان هذا دأب السكاة من أهل هذه الملة . أما التضييق على الجالسين بقصد التصدر فلا يكسب أهله إلا ضعة .

قال الأحنف بن قيس : ما جلست مجلسا خفت أن أقام منه لغيرى .

وقال الشعبي : لأن أدعى من يعيد أحب الى من أن أدفع من قريب .

## عمر بن عبد العزيز

— ٥ —

رأيه فيمن سب الخليفة :

نشأ عمر على قول الحق ، لا يجانبى كبيراً ، ولا يمالئ عظيمًا ؛ فشاوره سليمان بن عبد الملك يوماً في رجل سبّه ، فقال من حوله من الناس : اكتب بضرب عنقه ، وعمر بن عبد العزيز ساكت لا يتكلم ، فقال له سليمان : ما الذى أسكنك يا عمر ؟ فأجاب قائلاً : أما إذ سألتني رأيتي فلا أعلم من الشرائع أن سبة أحت دم امرئ مسلم كان أو غيره ، إلا سبة نبي . فقام من عنده ومنهم عمر ، فقال سليمان : لله بلادك يا عمر ! والله لو قرشى طبخت في مرقة لا أضجتها . بعثه العلماء إلى البادية :

أراد عمر أن يثني أهل البادية تنشئة دينية ، ويعلمهم ما فيه صلاح حالهم ديناً ودنياً ، فبعث لهم يزيد بن عبد الملك ، والحارث بن عذ ، ليبيئا لهم كتاب الله وسنة رسوله ، وجعل لهما أجراً على ذلك ، فقبل يزيد ، ولم يقبل الحارث ، وقال : ما كنت لأخذ على علم علمنيهِ الله أجراً ! فلما ذكر ذلك لعمر قال : ما نعلم بما صنع يزيد بأساً ، وأكثر الله فينا مثل الحارث ! عطفه على الفقراء :

كان يعطى السائل ولا ينهره ، ويعطف على الفقراء تارة من ماله ، وأخرى من بيت مال المسلمين ، كل هذا لوجه الله ، لا يريد منهم جزاء ولا شكوراً ؛ فوفدت عليه امرأة من العراق لها من البنات خمس قد لبسن لباس الجوع والفقر ، فلما وصات إلى باب بيته قالت : هل على أمير المؤمنين حاجب ؟ فقالوا : لا ، فدخلت المرأة على فاطمة زوجها وهي جالسة في بيتها وفي يدها قطن تعالجه ، فسامت ، فردت عليها فاطمة السلام وأذنت لها في الجلوس ، جلست وجالت ببصرها في البيت فلم تر شيئاً ذا بال ، فقالت : إنما جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخراب ! فقالت لها فاطمة : ما خربه إلا عمارة بيوت أمثالك ! فأقبل عمر حتى دخل الدار فمال إلى بئر في ناحيتها ، وانتزع منها دلاء صلباً على طين كان يحضره في البيت ، ولم يغض الطرف عن فاطمة ، فقالت لها تلك المرأة : استترى من هذا الطيان فأنى أراه يديم النظر إليك ، فقالت : ليس هو بطيان وإنما هو أمير المؤمنين ! !

فلما انتهى عمر من عمله هذا ، دخل مصلاه فصلى ما شاء الله أن يصلي ، ثم سأل عن المرأة وأخذ يحبوها بعطفه وحنانه ، ويختار لها أطيب ما عنده من غنّب كان بمكثله ويعطعها إياه ،

فلما استقر بها المقام قال لها : ما حاجتك ، ومن أنت ؟ فقالت : امرأة من العراق لى خمس بنات كُسد ، يفترشن الأرض ، ويلتحنن بالهواء ، ويضعن الأحجار على بطونهن من شدة الجوع ، وجئتكم أبتغى حسن نظرك إلهن ! فجعل يقول : كُلُّ كُسد ! وأخذ القرطاس والمحبرة وقال لها : سمى كبراهن ، فسمتها ، ففرض لها ، خمدت الله ، ثم قال لها : سمى الثانية والثالثة والرابعة ، فسمتهن ، ففرض لهن ، خمدت الله .

فلما فرض للأربع أخذتها نشوة من الفرح ، واستفزها السرور فشكرته ودعت له ، فرفع يده ولم يفرض للخامسة ، وقال : كننا نفرض لهن حين كنت تولين الحد أهله ، أما وإنك أوليتيه وأنا لست أهله ! فرى هؤلاء الأربع يفضن على الخامسة منهن . وكتب بذلك الى والى العراق ، وسامها السكتاب لتعطيه له ، فانطلقت به اليه ، ففضه وقرأه ثم بكى وقال : رحم الله صاحب هذا السكتاب ! فقالت له المرأة : هل مات ؟ قال لها : نعم ، فصاحت وولولت ، فقال لها : لا بأس عليك ، ما كنت لأرد كنيابه فى شىء ، ثم فضى لها وفرض لبناتها .

#### حالته قبل الخلافة وبعدها :

كان عمر قبل الخلافة من أعظم الأمويين ترفها وتملكا ، غذى بالملك ، وأنشأ فيه لا يعرف إلا هو ، يلمس الحرير فيستخشنه ، ويتطيب بالدهن فتشع رائحته فى أى مكان حل به ، ويرخى ثيابه ، ويمشى مشية المتبخر حتى تعلمتها الجوارى من حسننها ، وسميتها « العمرية » ، فلما استخلف أفلح عن كل شىء غير مشيته ، فإنه لم يستطع الإفلاح عنها ، لا عهدا منه ، ولكن لتعذر تركها مرة واحدة ، لذلك أمر مزاحما أن يذكره كلما عاد إليها .

عاش عيشة التقشف ، وتبذل حتى استنعم الصوف واستلانه ، فعجب له رباح بن عبيدة ، وكان تاجرا من أهل البصرة يشتري له ما أراد حين كان واليا ، فاشتري له جبة من الخز بعشرة دنانير ، فلبسها فاستخشنها ، فلما ولي الخلافة اشتري له بأمره جبة من الصوف بدينار ، فلبسها فاستلانه ، فقال له رباح : عجبا لك يا أمير المؤمنين استخشن الحرير بالأمس وتستلين الصوف اليوم ! فقال له : هذه حال وتلك حال .

وزهد فى الدنيا طالبا للأخرة ، وآثر النعيم الدائم على المتاع الزائل ، فكان ينفق كل ماله على المسلمين وفى حوائجهم ، فعماده الناس فى مرض موته فلم يجدوا عليه غير قميص مرقع ، فقال مسلمة لاخته فاطمة : أثنى بقميص غير هذا ، فنظر اليه عمر وقال : دعها يا مسلمة فما أصبح ولا أمسى لأمير المؤمنين ثوب غير الذى يرى عليه !

#### المأثور من كلامه :

إياكم والمزاح فانه يورث الضغينة وينبت الغل . إذا جاءك الخطم وعينه فى كفه ، فلا

تقضى له حتى يجيئك خصمه . من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح . قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع . أزهّد الناس في الدنيا على بن أبي طالب رضى الله عنه . ما يسرنى لو أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة . خذوا من رأى ما قاله من كان قبلكم ، ولا تأخذوا ما هو خلاف لهم ، لأنهم كانوا خيرا منكم وأعلم . الرضا قليل ، والصبر معقل المؤمن . قيدوا النعمة بالشكر ، وقيدوا العلم بالكتاب . العفاف الأكبر القناعة وكف الأذى . إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة ، ولكن إذا عمل المنكر جهاراً نهاراً فقد استحقوا العقوبة كلهم .

وقال في وصف القاضى : ينبغي أن يجتمع للقاضى خمس خصال : أن يكون عالماً بما قضى به الكتاب والسنة ، سليماً ، ذا أناة ، غفياً . فإن اجتمع فيه ذلك كان قاضياً ، وإن نقص منهن شيئاً كان وصافيه .

ودخل عليه رجل يشكو ظلماً فقال له : إنك إن تلقى الله ومظالمك كما هى ، خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها .

وقال : ملاقة الرجال تلقيح لألبابها ، القلوب أو عية المرائر والألسن مفاتيحها ، فليحفظ كل امرئ منكم مفتاح وعاء سره . إذا وافق الحق الهوى فهو ألد من الشهد وأحلى . وما وجدت في إمارتى هذه شيئاً ألد من حق وافق هواى .

#### عمر والغلام :

دخل على عمر في بدء ولايته وفود المهنيين ، فتقدم وفد الحجازيين بين يديه ، ثم قام من بينهم غلام لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره ، وأراد أن يتكلم عن قومه فقال له عمر : اجلس أنت وليقم من هو أسن منك . فقال الغلام : أيدك الله يا أمير المؤمنين ! إن المرء بأصغريه : قلبه ولسانه ، فإذا منح الله العبد لساناً لا فظاً ، وقلباً حافظاً ، فقد استحق الكلام ، ولو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا ! فسر عمر من حسن جوابه وفصاحة لسانه ، وأكرمه ، وسمع منه شكاة فئته ، وقضى حوائجهم .

#### نقور بنى أمية من عدله واجتماعهم اليه :

حينما ولى عمر الخلافة أقبل على رد المظالم الى أهلها ، فقطع بذلك عن بنى أمية جوائزهم ، وأرزاق أحراسهم ، ورد ضياعهم الى الخراج ، وأبطل قطائعهم ، فسأوت حالتهم ، وتبدل أمرهم خوفاً ، وتراؤم فقرا ، الأمر الذى دفعهم الى الاجتماع اليه ، ثم قالوا له : إنك قد أجليت بيت مال المسلمين وأفقرت بنى أبيك فيما ترد من هذه المظالم ، وهذا أمر قد وليه غيرك قبلك ، فدعهم وما كانوا يفعلون ، واشتغل أنت وشأنك ، واعمل بما رأيت . فقال لهم : هذا رأيكم ؟ قالوا : نعم ، قال : ولكنى لا أرى ذلك ، والله لوددت أن لا تبقى في الأرض مظلمة



إلا رددتها على شرط ألا أرد مظلة إلا سقط لها عضو من أعضائها أجد أنه ، ثم يعود كما كان حيا ، فإذا لم يبق مظلة إلا رددتها سألت نفسي عندها ! نفرجوا من عنده ودخلوا على بعض ولد الوليد وكان كبيرهم وشيخهم ، فسألوه أن يكتب إلى عمر يوبخه لعله يرجع عن إساءتهم ، فكتب إليه : أما بعد : أزريت بمن كان قبلك من الخلفاء ، وسرت بغير سيرتهم ، وسميتها المظالم ، نقصا لهم وعيبا لأعمالهم ، وشتمنا لمن كان بعدهم من أولادهم ، ولم يكن ذلك لك ، فقطعت ما أمر الله به أن يوصل ، وعملت بغير الحق في قرابتك ، وعمدت إلى أموال قريش وموارثهم وحقوقهم فأدخلتها بيت مالك ظمنا وجورا وعدوانا ، فاتق الله يا بن عبد العزيز وراقبه ، فانك قد شططت ، لم تطمئئ على منبرك حتى خصصت ذوى قرابتك بالظلم والقطيعة ، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لقد ازددت من الله بعدا في ولايتك هذه التي تزعم أنها بلاء من الله عليك ، وهي كذلك ، فاقصد في بعض ممالكك وتحاملك ، اللهم فاسأل سليمان بن عبد الملك عما صنع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم .

فرد عليه عمر قائلا : سلام على من اتبع الهدى . أما بعد : فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ، إنك نشأت جبارا شقيا ، كتبت إلى تظلمني وزعمت أني حرمتك وأهل بيتك من مال المسلمين الذي فيه حق القرابة والضعيف والمسكين وابن السبيل ، إنما أنت كأجدحهم ، لك ما لهم وعليك ما عليهم ، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله ، الذي استعملك صبيا سقيها تحكم في دماء المسلمين وأموالهم برأيك ، لم تحضره نية ، ولم يكن يحمله عليه إلا حب الولد ، ولم يكن ذلك له ولا حق له فيه ، فويل لك وويل لأبيك ! ما أكثر طلابك وخصماءك يوم القيامة ! وكيف النجاة لمن كثر خصاؤه ! وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهما في المسلمين وصدقاتهم . أهاجرت ثكنتك أمك ، أم بايعت بيعة الرضوان فاستوجبت سهام المقاتلين ! وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل قرعة بن شريك أعرابيا جلفا جافيا على مصر ، وأذن له في المعازف والبرابط وشرب الخمر ! وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من ولي يزيد بن أبي مسلم على جميع المغرب يجبي المال الحرام ، ويسفك الدم الحرام . رويدك لو قد التفت عليك حلقتا البطان وطالت بنى حياة ورد الله الحق إلى أهله لتفرغت لك ولاهل بيتك ، فطامنا أخذتم بنيات الطريق وتركتم الحق وراءكم ظهريا ؛ ومما وراء هذا ما أرجو أن يكون خير رأى أبته بيع رقبته ، فإن لسلك مسلم فيك سهما في كتاب الله . والسلام على من اتبع الهدى . ولا ينال سلام الله الظالمين !

محمد مصطفى شادي



## بَابُ السُّئَالِ وَالْفَتَاوَى

### التصوير والصور

ورد الى لجنة الفتوى بالأزهر من حضرة المحترم ( حمزة يوسف أفندي ميجاج ) ببلدة  
هرجيسة - الصومال البريطاني - استفتاء عن حكم الصورة ، أحلال هي أم حرام ؟

#### الجواب

جاء في صحيح البخارى وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أشد الناس عذابا  
يوم القيامة المصورون » ، وأنه قال : « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة » ،  
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » ، وأن ابن عباس رضى الله عنهما أتاها رجل فقال : إني أصور هذه  
الصور فأفتني فيها ، فقال : ادن مني ، فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال : « سمعت رسول  
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مصور في النار » ، ثم قال : إن كنت لابد فاعلا فاصنع  
الشجر وما لا نفس فيه » . الى غير ذلك مما صح في النهي عن التصوير واتخاذ الصور من أحاديث  
كثيرة تكاد تبلغ حد الشهرة .

قال الجمهور من العلماء في شرح هذه الأحاديث : إنما عظمت عقوبة المصور ، لأن الصور  
كانت تعبد من دون الله ، وكانت أصنام الجاهلية في العرب تماثيل على صور الانسان ؛ فتكون  
حكمة النهي عن التصوير راجعة الى الاحتياط في سد أبواب الشرك ، والحفاظة على عقيدة  
التوحيد ، بتجنب كل ما قد يؤدي الى عبادة غير الله ، ولو في النادر القليل .

وقد أجمع الفقهاء — أخذاً من هذه الأحاديث — على حرمة تصوير الحيوان مجسماً كاملاً ،  
لا نعلم لأحد في ذلك خلافاً ؛ أما الصور غير السكاملة كالتماثيل النصفية التي لا تمثل إنساناً  
أو حيواناً يستطيع أن يعيش ، فانها ليست من الصور المتوعَّدة عليها بهذه العقوبة الشديدة ،  
ومع ذلك فقد كرهها العلماء واستحسنوا تركها .

وقد استثنى بعض العلماء من الصور المحرمة ، التماثيل الصغيرة التي يتخذها الأطفال لعبة  
لهم ، استناداً لما ورد في صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كنت ألعب بالبنات  
عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان لى صواحب يلعبن معي » . وفي فتح الباري : أخرج  
أبو عوانة وغيره عن عائشة قالت : « كنت ألعب بالبنات ، وهن اللعب » . وحكى القاضي عياض  
عن الجمهور أنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن .

وكذلك اتفق العلماء على إباحة تصوير الشجر وما لا نفس له، لما تقدم في حديث ابن عباس رضى الله عنهما . قال الخطابي : « إنما فرقوا بين ما له روح وما ليس له روح ، لأن الأول من جنس ما كان يعبد من دون الله ، وأما ما ليس له روح فانه لم يعبد من دون الله » .

أما الصور غير المجسمة التي لا ظل لها : كالصور الفوتوغرافية ، والصور الزيتية ، والصور المنقوشة في الثياب وعلى الجدران ، فهي في مجال النظر عند الفقهاء ، فمنهم من حرمها ، ومنهم من أباحها . وتميل اللجنة الى الرأي الثانى عملاً بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من استثناء الصور المرقومة في الثياب من الصور المحرمة ، ولأنه لم ينقل أن أمة عبدت صورة مرقومة غير مجسدة .

هذا ، وإذا قيل : « إن المصورين الآن لا يقصدون من التصوير توجيه الناس الى عبادة الأوثان ، وإنما يقصدون من تماثيلهم أن تكون مظهرًا من مظاهر الفنون الجميلة التي لا يابها الدين ، وفي التماثيل فوق ذلك إحياء لذكرى العاملين بتصوير أشخاصهم التي تكون مثار الاقتداء بهم والنسج على منوالهم ، وقد ارتقى العقل البشرى وصار من المستحيل أن يعتقد في حجر منحوت باليد استحقاقه العبادة من دون الله ، فالعاقبة إذن مأمونة ، وعلة التجريم غير قائمة ، وحينئذ يكون التصوير الآن على اختلاف أنواعه مباحا لا تحريم فيه » .

إذا قيل ذلك ، فجوابه : أن توارث العقيدة بين الأبناء والآباء ، وتشبه الأمم بالأمم ، وتأثير البيئة على الإنسان ، كل ذلك قد يطفى على العقل والتفكير ، ويبعد الإنسان عن التفكير الصحيح ، والتمييز بين الحق والباطل ، فلا يصل الى الدين الحق ؛ وقد عبدت الأشخاص والأصنام والأرواح حتى في أزهى العصور العلمية وأرقاها ، وفي العصور الناضرة من عصور الحضارة والارتقاء ، في وقتنا الحاضر وفي غير وقتنا الحاضر ، فعلة التجريم قائمة .

وإذا كان الغرض من التصوير ، كما قيل ، إحياء ذكرى العاملين بتصوير أشخاصهم ، وبعث النفوس الى الاقتداء بهم ، وكان هذا الباعث الشريف غاية الناس من هذا العمل ، فانه قد ينجم عنه بتطاول الزمن ما لا يحمد عقباه في عقيدة التوحيد . فقد صح عن ابن عباس في أوثان قوم نوح أنه قال : « كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، أئمة رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسعروها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتسخ العلم عبدت » . أخرجه البخارى وغيره .

وإن الفنون الجميلة لا ينحصر مجالها في التصوير الذى حرمه الاسلام محافظة على عقيدة التوحيد ، وسدا لعبادة الاحجار والوثان ؛ وكذلك الاسوة بالاعظام لا تتوقف على نحت

تمائيل حجرية تقام في الميادين وتقر عليها السنون والدهور ولا تكون مثارا لشيء مما يرجع الى الأسوة والاقتداء؛ وإن في العمل الصالح وتدوين تاريخ العاملين والإشادة بذكرهم لا وضح مرشد لمن يريد الاقتداء بهم، والنسج على منوالهم.

إن تماثيل العظماء التي تقام في الميادين تقتضى تفقات طائلة لو أنها أنققت باسم هؤلاء العظماء في أعمال البر والصدقات الجارية، لكان ذلك أجدي وأنفع في تخليد ذكرهم، واستدراار رحمة الله عليهم في دار الخلد وجنات النعيم.

والله الهادي الموفق الى سواء السبيل.

\*\*\*

## محارِب المساجد

وورد الى لجنة الفتوى بالأزهر استفتاء عن المحارِب الجوفية في المساجد، أهى بدعة منكرة في الدين، أم هى أمر مستحسن يعين على معرفة جهة القبلة؟

### الجواب

إن التجويف الذى اتخذ علامة على القبلة في المساجد وسماه الناس « محراباً » لا يعدو شأن أية علامة تتخذ للقبلة. وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخشبة علامة عليها؛ ورأى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه اتخاذ هذا التجويف علامة على القبلة في المسجد النبوى الشريف أيام كان والياً على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك، في أواخر القرن الأول الهجرى، ولم يشكر عليه أحد من علماء التابعين، بل إنهم استحسنوه لأنه عام النفع في جميع الأشخاص والأوقات؛ وتتابع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على اتخاذه ليكون علامة على القبلة؛ ولم ينقل أن أحداً من متقدمى العلماء اعتبر ذلك ابتداءً في الدين، أو إحداثاً لما ليس منه.

إن الابتداع المنهى عنه لا يتناول مثل هذا التجويف، لأنه لم يُتعبّد به الله، ولكنه جعل وسيلة لمعرفة القبلة التى جعل التوجه إليها شرطاً في صحة الصلاة. وإنما يدخل الابتداع فيما يتعبد به: من إحداث عبادة مستقلة، أو زيادة في عبادة، أو تغيير في كيفية عبادة، على أن يقصد التعبد بالمستحدث كما يتعبد بأصل المشروع. وهذا هو ما يدل عليه حديث النهى عن الابتداع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد »، فإن الإحداث (في الدين) لا يتناول إلا ما استحدث على أنه عبادة أو زيادة في عبادة كما قلنا. أما وسائل العبادات فإن استحداثها لا يقال له إحداث (في الدين)، فلا يدخل في حد الابتداع أصلاً؛ وذلك كنقل الأذان من باب المسجد الى سطحه ثم الى المنارة، لا يعد ذلك ابتداءً،

بل هو من الوسائل التي تحقق الغرض من الأذان في أكل معانيه ؛ وكذلك مدافع الإفطار والإسماك في شهر رمضان ليست ابتداء في الدين ، مادام الغرض منها ضبط الوقت الذي ينتهى به الصوم ، والوقت الذي يبدأ فيه بالصوم ؛ وكذلك اتخاذ منبر للخطابة ذى درج مرتفع لغرض إجماع الناس في المساجد الكبيرة ليس من الابتداع في شيء ، وإن كان مخالفا لمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام في مادته وشكله وعدد درجاته .

فهذا أصل يجب أن يتحاكم إليه في معرفة كون الحديث بدعة منهيها عنها أو ليس بدعة . وفي اعتقادنا أن التحاكم الى هذا الأصل يقرب مسافة الخلف بين الطوائف الاسلامية في كثير من الفروع التي يختلفون في مشروعيتها وعدم مشروعيتها ، ويجمعهم ذوى دين واحد ، ووجهة واحدة ، يتبنون فضلا من الله ورضوانا .

أما تعصب كل فريق لموروثه ، وعناده لما سواه ، فهذا شيء ياباه الدين وحقته ، ويصور المسلمين بصورة أرباب الأديان المختلفة ، وبصورة الجاهلين بدينهم هذه الأجيال المتعاقبة .

ورب قائل يقول : كيف ترون اتخاذ المحاريب مباحا وليس بدعة ، وقد روى البيهقي في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « اتقوا هذه المذاهب » ، وفسرها البيهقي بالمحاريب ؟

وجوابه : أن هذا الحديث قد ضعف بعض رجاله . على أن النهي فيه موجه الى اتخاذ المسلمين مذاهب في مساجدهم كمذاهب النصارى ؛ وقد صرح بذلك في حديث موسى الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذاهب كمذاهب النصارى » . فالنهي لا يتناول التجويف الذي يسميه الناس الآن محرابا ، لأنه يخالف المذاهب في ذاته ، وشكله ، والغرض منه ، كما يعرف بالمقارنة بينهما .

وحاشا لعمر بن عبد العزيز ، الرجل الفقيه التقي الورع ، أن يعتمد الى مسجد الرسول الكريم ومهبط الوحي الأمين ، فيحدث فيه مذابحا كمذاهب النصارى في كنائسهم ! وحاشا لعلماء المدينة أن يقرروه على هذا المنكر الشنيع ! وحاشا لأئمة المذاهب المجتهدين من بعدهم أن يسكتوا على هذا الحدث العظيم ، بله أن يعتمدوه في مذاهبهم فيعتبروا محاريب المسلمين مرتبة مقدمة في العلم بجهة القبلة على مرتبة الاجتهاد والنجوى !

نعم قد أطلق لفظ البدعة في كثير من كتب الحديث والفقه على كل ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى هذا الإطلاق قسم بعض الفقهاء البدعة الى بدعة حسنة ، وبدعة سيئة . والغرض هو ما أشرنا إليه من أن ما استحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يرجع الى إحداث عبادة ، أو زيادة في عبادة ، أو تغيير في كيفية عبادة ، فهو بدعة سيئة ، لأنه يرجع الى التعبد بما لم يأذن به الله . أما إحداث أمور أخرى لم تكن على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن من هذا القبيل ، بل كانت من قبيل الوسائل التي تساعد على أداء العبادة ، فهو بدعة حسنة ، وعلى هذا التوجيه يحمل ما ورد في كتب الفقه من أن إحداث المحارِب بدعة :

وإبعد : فإلى كل الطوائف والجماعات التي تحارب البدع وتحرص على خدمة الاسلام ونشر تعاليمه ، توجه هذه النصيحة .

يا قوم ! دعوا هذه التوافه التي لا تفيد إلا أن تثير الفتنة ، وتزيد في عوامل الفرقه بين المسلمين ، وتعمل بعضهم حربا على بعض .

دعوا المحارِب — وقصارى أمرها في نظركم أنها فرع من الفروع الخلافية في المذاهب الاسلامية — واعمدوا الى المنكرات المجمع على إنكارها ، وحاربوها بكل ما استطعتم من قوة ، وهنالك يحمد لكم المسلمون جهادكم ، ولا يضيع عند الله جزاؤكم .

وفقنا الله وإياكم لخدمة الاسلام والمسلمين  
رئيس لجنة الفتوى  
محمد عبد اللطيف الفحام

## اتخاذ الأصدقاء

قال محمود الوراق الشاعر :

تكثر من الاخوان ما اسطعت إنهم عماد إذا استجذبتهم وظهور  
فما بكثير ألف خذل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير  
قيل لابن المقفع : أصديقك أحب إليك أم نسيبك ؟ فقال : إنما أحب النسيب إذا كان  
صديقا ، والصديق نسيب الروح .

وإلى هذا المعنى أشار شاعر فقال :

نسيبك من ناسبت بالود قلبه وجارك من صافيته لا المصائب

المصائب : المجاور ، من صرقت الدار أى قربت .

وقد بالغ بعض الأدباء فقال : الأخ الصالح خير لك من نفسك ، لأن النفس قد تأمر بسوء ، والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير .

وقال المأمون : الاخوان ثلاثة : أخ كالغذاء يحتاج اليه في كل وقت ، وأخ كالدواء يحتاج اليه أحيانا ، وأخ كالداء لا يحتاج اليه أبدا .

وقال عمر بن الخطاب : احذر صديقك إلا الأمين ، ولا أمين إلا من خشى الله

## الكلام والملتكلمون

— ٣ —

المعتزلة

تتمة الحديث عن مدارسهم :

وفي أصفهان أنشأ أبو بكر محمد بن إبراهيم الريري ، وهو من أنصار أبي الهذيل ، دعاية للاعتزال ؛ وقد توفي في القرن الرابع .

وفي القرن الرابع نشأت دعايات لمختلف المذاهب الاعتزالية في مدن : قرميسين ، وجرجان ، ونيسابور ، وغيرها . وكل هذه المذاهب تعتبر فروعاً للمدرسة البغدادية العامة . وفي القرن الخامس بدأت المذاهب الاعتزالية تندمج في الزيدية . ويعتبر الرمحشري المتوفى في سنة ٥٣٨ هـ — سنة ١١٤٣ م أشهر زعماء متأخري المعتزلة في القرنين : الخامس والسادس ، ولكن اندماج هذه المذاهب في الزيدية لم يقض عليها ، بل ظلت حية الى عهد الاجتياح المغولي .

وفي مصر كان إبراهيم بن إسماعيل الملقب بابن علي ، الذي رأيناه في البصرة خصماً للمدرسة العلاف ، والمتوفى في سنة ٢١٨ هـ — سنة ٨٣٣ م ، أول المعتزلة ، إذ أسس مدرسته في أوائل القرن الثالث ، وتبعه فيها حفص الفرد ، الذي ظل ممثلاً للآراء الدينية الرسمية في الدولة طول مدة حنة الواثق ، غير أن الخياط أعلن فسوقه وخروجه على الشريعة .

وفي الأندلس كان أبو بكر فرج القرطبي أول من نشر المبادئ الاعتزالية ، وذلك بعد أن ارتحل الى الشرق وتلقى العلم على الجاحظ . وإذا ، فالمبادئ التي أذاعها في الأندلس هي المبادئ الجاحظية ، أو بعبارة أدق : النظامية محوورة بعض الشيء ، ولكن هذه المبادئ لم تلبث أن امتزجت في تلك الأصقاع بالباطنية ، وخالطتها عناصر أجنبية خطيرة لم تحظر لأصحابها الأولين ببال (١) .

لمحة عن أشهر زعماء المعتزلة

واصل بن عطاء :

هو أبو حنيفة الغزال واصل بن عطاء ؛ وقد ولد في المدينة في سنة ٨٠ هـ — سنة ٦٩٩ م ،

(١) انظر صفحة ٨٤١ وما بعدها من المجلد الثالث من دائرة المعارف الإسلامية الفرنسية .

وكان من موالى بنى مخزوم أو بنى ضبة ثم أعتق . وعلى أثر تحرره سافر الى البصرة فالتحق بمدرسة الحسن البصرى ، وإذ ذاك اتصل بجهم بن صفوان ، وبشار بن برد الذى كان كثيرا ما يسخر من طول عنقه ، فيقول : إن واصلا يحمل رأسه فوق عنق زرافة . ولكن صلته بهؤلاء الرجال الثلاثة لم تلبث أن فترت ثم انقطعت .

كان واصل حسن الخلق ، نزيها محسنا ، حتى إنه - لفرط إحسانه على الغزالات الفقيرات - لقب بالغزال . وكان زاهدا فى المال فلا يتقاضى منه إلا ما هو من حقه ؛ وكان فصيحاً قادراً على امتلاك ناصية الكلام الى حد أنه - لشغفه فى حرف الرأى - قد استطاع أن يتجنب هذا الحرف فى خطبه ودروسه ، بل فى محادثاته العادية ؛ وقد كان تلميذاً للحسن البصرى الى أن وقع بينهما الخلاف فى مسألة « المنزلة بين المنزلتين » فافترقا كما أسلفنا . وأخيراً توفى فى سنة مائة وإحدى وثلاثين للهجرة - سبعمائة وثمان وأربعين ميلادية .

ويعتبر واصل المؤسس الأول لفرق المعتزلة ، وإن كان معبد الجهنى ، وعطاء بن يسار ، وأبو مروان الدمشقى وأنصارهم قد سبقوه الى مبدأ حرية الفرد . كان السبب الذى تذرع واصل بأنه هو الذى دفعه الى الاعتزال ، هو تنزيه الإله عن جميع شوائب الظلم والعجز والتعدد . فلكى يبنى شائبة الظلم قال بقدرة الفرد على جميع أفعاله ، لتتحدد مسئوليته ، فتتحقق العدالة بعقابه وثوابه .

ولكى يبنى شائبة العجز عن الإله قال بأنه قد سر الشور المادية كالأمراض والآلام والموت ، ولكنته لم يقدر الشور الأخلاقية ، لأنه فى الحالة الأخيرة يكون قد قدر ما بكرهه ، ولا يفعل ذلك إلا العاجز .

ولكى يبنى شائبة التعدد ، قال يبنى جميع الصفات ، لأن ثبوتها يتنافى مع الوحدةانية ، كما سنبتط ذلك حين نتناول المذهب العام للمعتزلة .

لم تكن مدرسة واصل أولى مدارس المعتزلة خصب ، بل كانت أهم المدارس التى ظهرت فى عصر ما قبل الترجمة على الإطلاق ؛ وقد ظلت مستمتعة بالحياة والانصار الى أن خفت حركة الاعتزال فى عهد المدرسة الأشعرية .

#### عمرو بن عبيد :

هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن رباب ، وهو مولى بنى تميم ، وكان جده رباب من سبي كابل من رجال السند ، ولا يعرف تاريخ مولده بالضبط ، وإنما كل ما عرف من هذا التاريخ هو أنه كان معاصراً لواصل بن عطاء ، وأنه توفى فى سنة ١٤٤ هـ ، وأنه كان بعد وفاة واصل شيخاً للمعتزلة ، وأن له خطباً ورسائل لها قيمتها ، وأنه قد بلغ من الصراحة والتزاهة وعزة النفس والنبل حداً لا يكاد يوجد لدى معاصريه جميعاً . ومن دلائل ذلك أنه مثل يوماً بين يدي أبى جعفر المنصور ،



فقال له الخليفة : عظمي ، فوعظه ، فأمر له بعشرة آلاف ، فقال : لا حاجة لي فيها . فقال أبو جعفر : والله لتأخذنها ! قال : لا ، والله لا آخذها ! وكان المهدي حاضرا فقال : يحلف أمير المؤمنين وتحلف ؟ فالتفت عمرو الى أبي جعفر فقال : من هذا الفتى ؟ قال : هذا محمد ابني ، وهو المهدي ، وهو ولي عمدي . قال : أما والله لقد ألبسته لباسا ماهو من لباس الأبرار ، ولقد سميت به باسم ما استحقه عملا ، ولقد مهدت له أمتع ما يكون عنه ! ثم أقبل عمرو على المهدي فقال : نعم يا بن أخي ، إذا حلف أبوك أحنه عمك ، لأن أباك أقوى على السكفارات من عمك ! فقال له المنصور : هل لك من حاجة يا أبا عثمان ؟ قال : نعم . قال : ماهي ؟ قال : ألا تبعث الي حتى أتيك . قال : إذا لا نلتقي . قال : هي حاجتي ! فمضى وأتبعه المنصور بطرفه ثم قال :

« كلكم يمضي رويد \* كلكم يطلب صيد \* غير عمرو بن عبيد » !

وقد دخل على المنصور بعد ما بايع للمهدي فقال له : عظمي يا عمرو . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله أعطاك الدنيا بأسرها ، فاشتري نفسك منه ببعضها ، وإن هذا الذي في يدك لو بقي في يد غيرك لم يصل إليك ، فاحذر ليلة تمخض بيوم لا ليلة بعده !  
أما مذهبه ، فهو يشبه مذهب واصل في النظريات الفلسفية ، ولا يختلف عنه إلا في مبدئه السياسي الذي يقضي بتفسيق الفريقين المتحاربين من المسلمين .

### أبو هذيل العلاف :

هو محمد بن الهذيل العبدي العلاف ، ولد في البصرة في سنة ١٣٥ هـ — سنة ٢٥٢ م ، وكان من موالى بنى عبد القيس . ولما شب تلقى العلم في بغداد على عثمان بن خالد الطويل أحد تلاميذ واصل بن عطاء ، وكان في زمانه شيخ المعتزلة ، ومقدم الطائفة ، ومقرر الطريقة ، والمناظر عليها ؛ وكان من أشهر أهل زمانه في القدرة على الجدل . وقد حدثنا المؤرخون أنه لم يكبد يستقر في بغداد حتى بلغت شهرته مسمع المأمون ، فقربه من مجلسه ، وجعل يثير بينه وبين خصومه وأنصاره منازعات علمية جدية ، وكذلك طالما كان الجدل يشتعل بينه وبين هشام بن الحكم زعيم الروافض في ذلك الحين . وقد اعتبر العلماء أبا الهذيل أول منشئ الاعتزال الفلسفي المؤسس على الاطلاع الواسع . وأخيرا توفي أبو الهذيل في سنة ٢٢٦ هـ — سنة ٨٤٠ م ، أو في سنة ٢٣٥ هـ — سنة ٨٤٩ م أي عن إحدى وتسعين سنة فيما يرى الأول ، ومائة سنة فيما يرى الثاني . وقد رجح الأستاذ كارادى في دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية الرأي الأول .

كتب أبو الهذيل كثيرا من المؤلفات ، ولكنها فقدت جميعها . وكل ما وصل إلينا من آرائه هو نقول عن تلاميذه وخصومه وعن المؤرخين الحايدين .

غير أن ما وصل إلينا من هذه الآراء يدلنا دلالة واضحة على أن المترجمات الاغريقية كانت

قد بدأت تعمل عملها في البيئات العربية ، إذ لا يكاد الباحث يتأمل في آراء أبي الهذيل حتى يتبين له أنها قد غذبت بعناصر جديدة لا عهد للقديما بها ، فهو مثلاً لم يعتنق الرأي القديم القائل بنفي الصفات بشاتا ، بل قال بأن البارئ عالم بعلم ، وعلمه ذاته ، قادر بقسرة ، وقدرته ذاته ، وهلم جرا . وقد تأثر في هذا الرأي بقول الفلاسفة : إن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه ، وإنما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته ، بل هي ذاته ، وترجع الى السلوب أو اللوازم . وقد علق الشهرستاني على هذا الرأي بقوله : « والفرق بين قول القائل : عالم بذاته لا بعلم ، وبين قول القائل : عالم بعلم ، هو ذاته ، أن الأول نفي الصفة ، والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة ، أو إثبات صفة هي بعينها ذات . وإذا أثبت أبو الهذيل هذه الصفات وجوها للذات ، فهي بعينها أقانيم التصاري أو أحوال أبي هاشم (١) » .

وهذه الصلة التي يعقدها الشهرستاني بين وجود أبي الهذيل وأحوال أبي هاشم ، وبين أقانيم المسيحيين ، لها وجهتها فيما أرى ، على الرغم من أن الأستاذ كارادى فو يقول : إنه لا يرضى هذا التشبيه . ولو أنه علل نقده للشهرستاني لناقشناه فيه ، ولكنه قد ساقه على عواهنه . أما نحن فبرهاننا على صحة التشبيه ما أثبتناه حين عرضنا لدرس الفلسفة المسيحية من أوصاف للأقانيم تشبه كثيراً وجود أبي الهذيل وأحوال أبي هاشم ، فليرجع إليها الباحث في مواضعها . ومن أبرز آرائه التي تأثر فيها بالفلسفة الإغريقية قوله : إني لا أقول بحركة لا أول لها ولا آخر ، ولكنى أقول بسابقة السكون على الحركة وتلوها إيها ، وبأن بدء الخلق هو بدء هذه الحركة ، ونهايته نهايتها . وهذا تصوير من بعض الوجوه للنظرية الإغريقية التي ترجع الى الحركة إبراز كوامن الهويول الأزلية وتسييرها من القوة الى الفعل ، وتوليد المشخصات المختبئة في المنحركات ، وإنما نقول : من بعض الوجوه ، لأن النظرية الإغريقية تصرح بأزلية الحركة وأبديتها على عكس رأى أبي الهذيل .

ومن هذه الآراء أيضاً تقسيمه الكلام الإلهي الى قسمين : الأول لا في محل ، وهو ما يتعلق بالخلق والإيجاد ، فان قول البارئ : ليكون كذا ، ليس في محل ، لعدم وجود المحل إذ ذاك . والقسم الثاني في محل ، وهو ما يتعلق بالامر والنهي . ومنها كذلك قوله : بأن المقتول لا يموت بأجله ، وإنما قبله . وقوله : بأن العقلاء من أهل الفترة غير ناجين ، لأن العقل السليم هو وحده مناط التكليف . هذا ، وله نظريات أخرى غير ما ذكرنا ، ولكننا نكتفي بهذا القدر .

(١) انظر صفحة ٥٦ جزء أول من الشهرستاني :

## تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

نمبر ١٧٢ :

لا شك أن اللغة العربية قد دخلت ، بإشراق شمس الاسلام ، فى عهد جديد كله خير وبركة .  
ولا شك أن الفكر الانسانى ، والعقل العالمى ، قد وجدوا فى الاسلام غذاء جيدا لا ينفى ،  
ومادة غزيرة لا تنفد .

فأما اللغة العربية ، فقد نزل بها القرآن الكريم ، فسمت بسموه ، وخلدت بخلوده ، وترقت  
ألفاظها وعباراتها بمحكمة البلغاء إياه ، واقتباسهم منه ، وزال ما كان بها من جفوة وغلظة ،  
فأصبحت بيضاء نقية ، لا لبس فيها ولا إبهام ، ولا عيب مما يعترى الكلام .

ثم رفعت بما أهدته القرآن والحديث فيها من علوم وفنون ، وانتشرت بانتشارها فيما  
فتح الله على المسلمين من أمصار ، واستعملت على سائر اللغات فى مواطنها ، وأصبحت لغة قوم  
ذوى عز وسيادة ، ومدنية وملك ، كما أصبحت لغة علوم وفنون ، وتدوين وتصنيف .

وأما الأفكار والعقول ، فقد وجدت فى الاسلام ديناً رحب الصدر ، واسع الاحتمال ،  
لا يهاب العقل ، ولا يصادم العلم .

وضعت قواعد الاسلام وقضاياه من أول يوم بين يدي العقل ، وطرحته على بساط العلم  
والبحث ، فجعلت تفحصها العقول ، وتصهرها مراجل العلوم ، وتبلوها التجارب ، وهى ترفع  
رأسها رويدارويدا فى ثقة وإيمان ، لا تخشى أن تحفضه الأيام وفى الناس عقول ، وفى الدنيا إنصاف .

ثم ظلت فسوق ذروتها العليا ، تمحجها الأبصار حيناً ، وتسكل عنها حيناً ، وهى فى كل  
حال ينبعث منها نور الحق ، وينبثق منها شعاع الهدى .

ومرت عصور ، وتوالت دول ، وتولت ملوك ، وأقيمت نظم ثم بدلت ، واشتجر صراع  
عنيف بين العلوم ، والاديان ، واللغات . فإذا كان حظ الاسلام فى لغته وعلومه ، من هذا  
الصراع العنيف ؟ وبماذا خرج من هذه المعارك المختلفة الألوان والأغراض ؟

إنه خرج منها منتصراً مرفوع الرأس ، يحمل بإحدى يديه عقيدته سليمة طاهرة ، نقية  
صافية ، ويحمل بالأخرى علومه ولغته وتاريخه !

لو أن أحدا مثل له تاريخ الاسلام العلمى ، فوقف بحيث يستعرضه ، وعمر عليه جيوشه ، ونجوى أمامه كتابه ، لرأى ما يملأ النفس روعة وجلالا ، وما يعمر القلب يقينا وإيمانا .  
فهذه كنوز ثمينة ، فى التأليف والتصنيف ، ورنناها عن آباءنا وجدودنا .  
كنوز فى اللغة : متونها ، وآدابها ، وشعرها ، ونثرها ، ونحوها وصرفها ، واشتقاقها ، ومعانيها ، وبيانها ، وبديعها ، وسائر فنونها .

وكنوز فى علوم القرآن : تفسيره وتأويله ، ومجازه ، وأسباب نزوله ، وطرق الاستنباط منه ، وهدايته ، ومبادئه فى الإصلاح وبناء الأمم ، وأسلوبه فى التربية والتشريع .  
أسرار لا تخصى ، للفقهاء فيها نظر ، وللأدباء نظر ، وللغوى نظر ، ولصاحب النحو نظر .  
وفى دائرتها يعمل المصلح ، والمربى ، والمرشد ، ورجل الدين ، ورجل القانون .  
وكنوز فى علوم السنة : من رواية ودراية ، وتبرج وتعمديل ، وناسخ ومنسوخ ، ومذاهب فقه ، وأصول أحكام ، وتاريخ رجال . وغير ذلك من علوم وفنون .  
هذه صفحة من تاريخ الاسلام العلمى ، كتبها أبطاله الأولون ، وسار على سنتهم أبناءهم وأحفادهم ، الى هذا العصر الذى نعيش فيه .

وهذه قافلة العلم مازالت تسير ، لا تقف عند حد ، ولا تعرف الركود ولا الجود .  
ونحن — أبناء هذا العصر — من حقنا ، بل من واجبنا أن نسير فى هذا الركب كما سار الذين من قبلنا ، وأن يضع كل منا كسبته فى هذا البناء الشامخ الذى شيده آباؤنا .  
ومن الخير أن يعيد القادرون منا الى استكشاف النواحي التى مازال بها شىء من الغموض ، وارتياح المواطن التى تحتاج الى التمهيد والتعبيد ، فقد طال ما جرينا فى السهل ، وتخلينا عن الوعر ، وكثر ما أثرنا المنال القريب ، على المنال البعيد !!

إن العلم لا يعرف الترفه ولا التنعيم ، وإنما يسلس جاحه ، وينال صعبه ، بالنقش والتخشن .  
وإنى أضرب لهذا مثلا قريبا حاضرا : لماذا لم يعن أحد من المؤلفين أو الكتّاب فى عصرنا الحاضر العناية الواجبة بتاريخ الحركات العالمية واللغوية والأدبية فى مصر خاصة ؟

إننا إذا أردنا أن نقف على تاريخ هذه الحركات فى مصر ، اضطررنا الى الرحلة الى بلاد غير البلاد ، لأفصد الرحلة الحقيقية التى هى سفر واغتراب ، وإنما أريد الرحلة الى الكتّاب العامة ، التى لم تقتيد ببلد دون بلد ، وإنما تتحدث عن الآداب والعلوم فى البلاد جميعا بوجه عام .

فلما تجرد كتابا يجمع بين دفتيه الحديث عن الأدب المصرى قديمه وحديثه ، ويخصص أبوابه وفصوله لهذا الموضوع تخصيصا . فإذا أردت أن تقف على هذه الناحية فإنك لابد راحل

الى الكتب العامة ، التي تسوق الحديث عن الأدب مختلطا من غير تمييز ، فتجمع أدب الحجاز الى أدب الشام ، الى أدب العراق ، وربما عرجت على الأدب المصرى فسفته مسا رقيقا رفيقا ، لا أثر فيه لدراسة أو تمحيص ، ولا لتعمق أو استيعاب ، عندئذ ترى جملا متفرقة ، وتنفا مبعثرة ، لا تقوم بها شخصية مستقلة ، ولا تنال منها صورة واضحة ! وتكون النتيجة أنك تعود من هذه الرحلة كما بدأت ، خالى اليدين مما أردت !!

وقل مثل هذا عن النحو والنحاة ، فلا شك أنه كان لمصر نحو ، كما كان لها أدب ؛ ولا شك أنه كان في مصر نحاة ، كما كان فيها أدباء وشعراء ؛ ولا شك أنه كان لهؤلاء النحاة طرق تنفق أحيانا مع طرق غيرهم ، وتختلف أحيانا ، وأن هذا الاختلاف تارة يكون يسيرا هادئا ، وتارة يكون غنيقا شديدا ، ولكن ، هل تستطيع أن ترسم للنحو صورة مصرية واضحة ؟ وهل تستطيع أن تجمع من النحاة المصريين هيئة مستقلة متميزة ؟

لا ! وأنت مضطر أيضا الى الرحلة الى كتب النحو العامة ، لتقرأ ، من حيث يحلو لك أو لا يحلو ، الأحاديث الطوال عن نحو البصرة ، ونحو الكوفة ، ونحاة البصرة ، ونحاة الكوفة . فاذا عثرت على شئ من الحديث عن المصريين ، ونحو المصريين ، وجدته مجلا مقتضبا مشتا ، وحينئذ تعود مسرعا من حيث أتيت ، خالى اليدين مما أردت !

وتعال معى الى الفقه ، وتاريخ الفقه ، أو كما يقولون عنه « تاريخ التشريع » : أكان في مصر فقهاء ؟ أكان لهم فقه ؟ أكان لهم رواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ مالون هذا الفقه في عصوره المختلفة من عهد الفتح الى اليوم ؟ وما هذه الرواية ؟ وما مدى انتفاعهم بها ؟

ارجع الى الكتب المؤلفة في « تاريخ الفقه » . ارجع الى الكتب التي تتحدث عن أصول الفقه ، وتذكر الأسس التي بنى عليها الأئمة والفقهاء مذاهم . ارجع الى كتب التاريخ العام ، ارجع الى كتب المذاهب المختلفة التي تتحدث عن فقه أصحابها وتجمع رأى الحجازى والعراقى والشامى والمصرى والمغربى ، لا تفرق بين أحد منهم ، ولا تعنى بتبيين وجهات أنظارهم .

ارجع الى ذلك كله ، وارحل اليه ، ولتطل رحلتك كما تحب أن تطول ، ثم حدثنى : هل عدت في هذه المرة من رحلتك مملوء اليدين ؟ وهل استطعت أن ترى للفقه المصرى صورة واضحة ، وأن تبين ملامح هذه الصورة ثابتة غير مهتزة ولا متأرجحة ؟ وهل استطعت أن تحاق بفكرك فى جو من الفقه الإسلامى له طابع مصر ، وفيه روح مصر ؟ وهل استطعت أن تصل بروحك بروح فقيه مصرى خالص أو غير خالص ، لتتهدى الى نفسه وعقله ، وثقافته ، وطريقة تفكيره ؟ لا بد من « لا » .

هذه نواحي نقص من غير شك ، ولكننا مع ذلك نصرف النظر عنها ، وترى مؤلفنا أو كاتبنا يفر منها فرارا ، لأنه يؤثر الراحة ، والطعام ، ويكره أن يفتاق راحته بحث عميق ، ويعكس صفوه نظر دقيق ، ويرى أنه لا بأس عليه إذا ترك الورد لما حوله من أشواك !!

يجب أن يتقدم أصحاب الأدب لتلافى هذا النقص من الناحية الأدبية ، فيقوم منهم من يؤرخ أدبنا المصري العربي ، ويحرص على أن يعطى قراءه فكرة واضحة عنه ، وعن أدبائه وشعرائه ، وعن عهود انحطاطه وارتقائه .

يجب أن يكون لنا شأن غير هذا الشأن ، وأن تكون لنا مهمة أعلى من هذه المهمة .

ويجب أن يتقدم المشتغلون بالنحو بمثل ذلك في ناحيتهم ، فيدرسوا النحو المصري العربي ويؤرخوا رجاله ، وبدلوا على ما عسى أن يكون لهم من آثار علمية أو عملية في هذا العلم العظيم .

ويجب أن يتقدم المشتغلون بتاريخ الفقه غير هيايين ولا وجلين ، فيزاملوا الفقه الاسلامي من عهد الفتح الى اليوم ، ويبينوا كيف كان شأنه في مصر ، ويعطوا صورة عن اشتراكوا في فتح البلاد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن جاء بعدهم من التابعين والفقهاء ، وماذا كان نصيب مصر من المذاهب الفقهية ، وما شأن القضاء فيها ، وهل كان لها فقه ( في حدود الشريعة ) يمتاز عن فقه غيرها من الامصار ؟ والى أى مدى كانت تتأثر بفقه الحجاز والعراق مثلا ؟ والى أى مدى كانت تأخذ بالرأى أو تعمل بالحديث ؟

عليهم أن يتقبلوا مع هذا التاريخ مرحلة بعد مرحلة حتى تنتهى بهم الرحلة الى عصرنا ، وينظروا فيما عليه اليوم فقهننا .

هذا اقتراح أعرضه على الأدباء والعلماء راجيا أن يصادف منهم قبولا .

ولعلنا بذلك نخدم التاريخ العلمى لمصر ، كما خدم تاريخها السياسى قديما وحديثا .

وانى أتقدم للمساهمة في هذا العمل ، وأخذ على عاتقى نصيبا من عبئه ، وأرجو أن يوفقنى الله الى الحديث عن « تاريخ الفقه الاسلامى في مصر » فى مقالات متتابعة ، ابتداء من العدد القادم ، وبالله أستعين ، وهو حسبي ونعم الوكيل ؟

محمد محمد المرنى

المدرس بكلية الشريعة

## الورع والمال

ترك عبد الله بن المبارك دنائره وقال : اللهم إنك تعلم أنى لم أجمعها إلا لأصون بها حسبي ودينى .

وقال ابن عيينة : من كان له مال فليصلحه ، فإنكم فى زمان من احتاج فيه الى الناس كان أول ما يبذله دينه .

# فِي عِلْمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

## نظرات في الادب العربي

جاهليته وإسلاميته

— ٢ —

جناية الادب الجاهلي على الادب العربي

ظهر هذا البحث في الربيع الماضي ، ونشرت لنا مجلة الرسالة فيه كلمة ، تحت عنوان :  
« بين جناية الادب الجاهلي والجناية عليه » كانت على هامش الموضوع ، ولم تكن في صميمه ؛  
ولا يخافني ريب في أنها كانت واضحة أو قريبة من الوضوح ، في معناها المراد ، بدرجة  
تغنيني عن الشرح والتوجيه .

وُمُنير هذا البحث ، رجل قوى الخلق ، متين الدين ، معروف التاريخ ؛ يحميه سياج  
من تربيته ، وعقله ، واتزانه ، أن ينفذ الشك الى نيته ، أو يستتراب في نبل الغاية التي رى  
إليها . ولعل من الخير أن أشير هنا ، الى أنه ليس أخطر على آرائنا — معاشر الأزهريين —  
من أن نتزعج فيها عن قوس عاطفتنا الحادة ، التي ركبتنا في طبيعتنا تلك البيئة الدينية الغالية ،  
التي لا يمكن حمل فضلها على الناس ؛ فليس أكل لرجل الدين من سعة الصدر ، واصطناع  
الآناة ، وتقليب الرأي على وجوهه ، قبل إصدار الحكم فيه . وإن خيرا للدين ألف مرة  
ومرة ، أن أجمع عليه البر والمسيء ، من أن أفرق عنه كل من قصر به عمله عن أن يكون  
من كبار الصالحين ؛ ومن يدرى ؟ فقد يكون لمن أذوده عن الدين باسم الدين ، وجهة نظر  
هى أشبه بحقيقة الدين من وجهة نظرى ؛ وبخاصة من تربى تربى ، وتكامل بما حرمتنى  
الاعتدال بعرضه أو كله . أنا رجل رجى ، يعرف خلطائى جميعا ، أنى أرى الدين والأزهر  
بخير ، ما بقيت فيما طائفة تمثل الجود الدبنى بأتم معانيه ، حتى تردنا الى الحد الوسط ، أمام  
طغيان الحضارة الغربية الفاتنة الرهيب ، ولسكنى أريدها لحفظ التوازن ، لا للحرمان ؛ ونحن  
في طور انتقال .

لم يكن لهذا البحث من خطر الشأن ، بعض ما كان لبحث « الشعر الجاهلي » ، ولعله كان  
يمرّ على القراء في عناية معتادة أو فوق المعتادة بقليل ، لو لم تُسح به فرصة الخصم مُعْصُول ،



أَهْبَسَهَا، فَتَعَمَّرَهَا فَمَا أُجْدَى عَلَى شِيعَةِ الْبَحْثِ مِنْ جِهَةٍ، وَعَلَى إِظْهَارِ بَرَأَتِهِ هُوَ فِي تَشْقِيقِ الْكَلَامِ، وَبَصَرِهِ بِفَنُونِ الْأَدَبِ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِسْتِطْرَادِ، مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. وَمَرَدَّةُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَحْثَيْنِ، إِلَى أَنَّ هَذَا الْبَحْثَ لَا اتِّصَالُ لَهُ بِالْإِنِّ إِلَّا مِنْ نَاحِيَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ، كَمَا سَتَعْرِفُ؛ ثُمَّ إِلَى فَرْقٍ مَا بَيْنَ الْبَاحِثَيْنِ؛ فَهَذَا بَاحِثٌ تَغْلِبُ عَلَيْهِ الزُّعْمَةُ الْعَالِمِيَّةُ، وَذَاكَ بَاحِثٌ أُدِيبَ؛ وَالْمَوْضُوعُ مِنْ مَوْضُوعَاتِ الْأَدَبِ، يَقْوَمُهُ الذَّوْقُ الْإِدْبِي، أَكْثَرُ بِكَثِيرٍ مِمَّا يَقْوَمُهُ النَّظَرُ الْعَالِمِيُّ. وَمَنْ ذَا الَّذِي يَرِيدُ الشُّعْرَاءَ عَلَى أَنْ يَنْسَزِلُوا عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ وَالْوَاجِبِ غَيْرِ الْعُلَمَاءِ؟! فَاتِّمَّا الْأَدْبَاءُ، فَانْهَمَ أَرْقُ أَكْبَادًا مِنْ أَنْ يَحْشُرُوا الشُّعْرَاءَ حَرِيَّةَ التَّحَلُّقِ فِي آفَاقِ الْخَيَالِ. وَأَكْبَرُ الظَّنِّ أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الْبَحْثِ قَدْ أَرَادَ بِهِ رِيَاضَةً نَفْسَهُ بِمَجْمَعِهَا عَلَى مَا تَأْتِي، وَرِيَاضَةً قَلَمَهُ بِاجْتِرَائِهِ فِيهَا يِعَارِضُ هَوَاهُ؛ وَأَوَّاهُ — وَقَدْ جَدَّدَ فِي زِيَّتِهِ — ظَنُّهُ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ كَذَلِكَ أَنْ يَجِدَّدَ فِي آرَائِهِ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ الْخَلِيقَةُ الْأَزْهَرِيَّةُ الْمَحَافِظَةُ، الَّتِي تَبْدُو مِنْ كَلِّهِمْ لُحْلُتُهُ الْفَرَنْجِيَّةُ، أَنَّ بِنَالِ كَبِيرٍ حَظٌّ مِنَ النِّجَاحِ؛ وَقَدِيمًا قِيلَ:

يَرَادُ مِنَ الْقَلْبِ نَسِيَانُكُمْ وَتَأْتِي الطَّبَاعُ عَلَى النَّاقِلِ

تَرْجِعُ أَهْمِيَّةُ الشُّعْرِ الْجَاهِلِيِّ فِي نَظَرِ كُلِّ عَرَبِيٍّ بِخَاصَّةٍ، وَفِي نَظَرِ كُلِّ مُسْلِمٍ بِعَامَّةٍ، إِلَى أَمْرَيْنِ أَسَاسِيَيْنِ؛ فَمَا مَا أَحَدُهُمَا، فَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ ضَمْنِي الْإِسْلَامِ نَفْسَهُ ج ١ ص ٣١١ بِقَوْلِهِ: «وَوَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ أَلْفَاظٌ لَعْنِيَّةٌ، فَضَرَبُوا أَكْبَادَ الْإِيلِ إِلَى الْبَادِيَةِ، يَسْتَفْسِرُونَ عَنْ لَفْظٍ، أَوْ يَقِفُونَ عَلَى تَعْيِيرٍ؛ وَدَعَاكَ ذَلِكَ إِلَى حِفْظِ الْأَشْعَارِ، فَفِيهَا أَحْيَانًا مَا يَفْسِرُ لَفْظًا قُرْآنِيًّا، أَوْ يُسَاعِدُ عَلَى فَهْمِ تَعْيِيرٍ قُرْآنِيٍّ. فَأَكْثَرُوا مِنْ رَوَايَةِ اللَّغَةِ وَالْأَشْعَارِ لِذَلِكَ، وَدَقَّقُوا فِيهَا، وَتَحَرَّوْا الْمَوْضُوعَ مِنَ الصَّحِيحِ؛ وَمَا كَانَ يَبْذُلُ هَذَا الْجُهْدَ، وَذَلِكَ التَّحَرُّى، لَوْلَا مَا وَرَاءَهُ مِنْ بَاعِثٍ دِينِيٍّ». أَهْ بِنَصِّهِ. وَعَلِقَ عَلَيْهِ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ نَفْسَهَا بِقَوْلِهِ: «قَالَ الشُّعَالِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ فَهْمُ اللَّغَةِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَحَبَّ رَسُولَهُ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ أَحَبَّ النَّبِيَّ الْعَرَبِيَّ أَحَبَّ الْعَرَبَ؛ وَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ، أَحَبَّ اللَّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ، الَّتِي بَهَا أُنْزِلَ أَفْضَلُ الْكِتَابِ، عَلَى أَفْضَلِ الْعَجَمِ وَالْعَرَبِ؛ وَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبِيَّةَ، عُغْنِي بِهَا، وَثَابَرُ عَلَيْهَا، وَصَرَفَ هِمَّتَهُ إِلَيْهَا». وَيَقُولُ: «وَالْعَرَبِيَّةُ خَيْرُ اللُّغَاتِ وَاللُّسَنَةِ، وَالْإِقْبَالُ عَلَى تَفْهَمِهَا مِنَ الدِّيَانَةِ، إِذْ هِيَ أَدَاةُ الْعِلْمِ، وَمِفْتَاحُ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ». إلخ.»

«وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الشُّعْرُ دِيْوَانُ الْعَرَبِ، فَذَا خَفِيَ عَلَيْنَا الْحَرْفُ مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي أُنْزِلَ اللَّهُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، رَجَعْنَا إِلَى دِيْوَانِهَا فَاتَّسَبَّحْنَا مَعْرِفَةَ ذَلِكَ مِنْهُ». وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ» قَالَ: عَزِينَ: الْحَلِيقُ الرَّقَاقُ، قَالَ عُبَيْدُ بْنُ الْأَبْرَصِ: خُجَاءُوا يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَكُونُوا حَوْلَ مَنْسَبِهِ عَزِينًا

انْظُرِ الْإِتِّقَانُ: ١ — ١٤٩ وما بعدها. أَهْ بِنَصِّهِ مِنْ ضَمْنِي الْإِسْلَامِ.

ومما يتصل بقول الثعالبي : « والعربية خير اللغات والألسنة » ما ذكره صاحب المثل السائر ، قال : « وحضر عندي في بعض الأيام رجل من اليهود ، وكنت إذ ذاك بالديار المصرية ، وكان لليهود في هذا الرجل اعتقاد ، لمكان علمه في دينهم وغيره ؛ وكان - لعمري - كذلك ؛ لجري ذكر اللغات ، وأن اللغة العربية هي سيدة اللغات ، وأنها أشرفهن مكانا ، وأحسنهن وضعاً ، فقال ذلك الرجل : « كيف لا تكون كذلك ، وقد جاءت آخرها ، فنفت القبيح من اللغات قبلها وأخذت الحسن ؛ ثم إن واضعها تصرف في جميع اللغات السالفة ، فاختصر ما اختصر ، وخفف ما خفف ؛ فمن ذلك اسم « الجمل » فانه عندنا في اللسان العبراني : كوميل ، ثمَّالاً ، على وزن فوعيل ، فجاء واضع اللغة العربية ، وحذف منها الثقيل المستسبب شمع ، وقال : جمل ، فصار خفيفاً حسناً . وكذلك فعل في كذا وكذا ، وذكر أشياء كثيرة . ولقد صدق في الذي ذكره ، وهو كلامٌ عالم به » اهـ بنصه ص ٧٣ المطبعة البهية .

ومن هذا الذي ذكره صاحب الضحى ، ومما نقله عن ابن عباس رضى الله عنه ، وعن الثعالبي ، يظهر السبب في شدة الرشيد على الحسن بن هانئ لما خرج على سنة شعراء العرب ، ونعى عليهم افتتاح القصائد بوصف الطلول ، والوقوف بالديار ، والتألم للفراق ، والحنين الى اللقاء ، الخ . واستبدل بذلك في كثير من مطالع قصائده وصف الخمر ؛ فسيجنه الرشيد ، وبالغ في تهديده ؛ وزاد من حنقه عليه استهانتة بالعرب : عدائيتهم ؛ وقحطانيتهم ؛ فقد هجا عدنان ، وافتخر بقحطان ، بقصيدته التي مطلعها :

لَيْسَتْ بِدَارٍ عَفَتْ وَغَيْرَهَا ضَرَبَانٌ مِنْ قَطَرِهَا وَحَاصِيبِهَا

وفيهما يقول :

فَانْفِرْ بِقَحْطَانٍ غَيْرِ مَكْتَنَّبٍ خَاتِمُ الْجُودِ مِنْ مَنَاقِبِهَا  
وَاهْجُ زَرَارًا وَأَفِرْ جِلْدَتَهَا وَهَنَكَ السَّيْرُ عَنْ مَنَاقِبِهَا

ثم عاد فهجى اليمين في قصائد كثيرة ؛ منها قصيدته التي يقول فيها :

لَا زِدَ عِمَامٍ بِالْمَلْبِ زَوْءَ إِذَا افْتَخِرَ الْأَقْوَامُ ، مِ تَلِينِ  
وَبَكَرَ تَرَى أَنَّ النَّبِيَّةَ أَنْزَلَتْ عَلَى رَسْمٍ فِي الرَّحْمِ وَهُوَ جَنِينُ (١)  
وَقَالَتْ تَيْمٍ : لَا زِيَّ أَنَّ وَاحِدًا كَأَحْنَفْنَا - حَتَّى الْمَاتِ - يَكُونُ (٢)  
فَمَا لَمْ تُقِيسَا بَعْدَهَا فِي قَتِيْبَةٍ وَنَفَرِ بِهِ ، إِنَّ الْفَخَارَ فَنُونُ (٣)

(١) مسمع ، كمنبر : أبوقبيلة من ربيعة ، وآل مسمع : بيت بكر بن وائل في الاسلام . (٢) الاحنف بن قيس التميمي الذي يضرب به المثل في الحلم . (٣) هو قتيبة بن مسلم الباهلي القيسي ، القائد الاسلامي العظيم ، يقال إنه فتح سبع مدن في خراسان ، فيها سبعة حصون ، لم يصل إليها أحد قبله .

وقد أرغم أبو نواس على العودة الى وصف الطلول ، فعاد في خيث ، وذلك حيث يقول :

أعرّ شمرّك الأطلال والمزلّ القفرا      فقد طالما أزرى به نعثك الحبرا  
دعاني الى نعت الطلول مسلط      تضيق ذراعي ألف أرد له أمرا  
فسمعا — أمير المؤمنين — وطاعة      وإن كنت قد كلفتنى مركبا وعرا

وكذلك فعل الرشيد مع الفضل بن يحيى ، حين أنكر على الأصمعي إمعانه في وصف الجبل من قصيدة للمجّاح ، ليلة سمره مع الرشيد ، إذ قال الفضل للأصمعي : « مالك تضيق علينا كل ما اتسع من مشاهدة السمر في ليلتنا هذه ، بذكر جل أجرب ؟ » فقال الرشيد : « اسكت ، هي التي أخرجتك من دارك ، وأنجحتك من قرارك ، وسلبتك تاج ملكك ، ثم ماتت ، ففعلت جلودها سباطا يضرب بها قومك ضرب العبيد . ثم قهقه ، ثم قال : لا تدع نفسك والتعرض لما تكره » ! فقال الفضل : « لقد عوقبت على غير ذنب ، والحمد لله » ! قال الرشيد : « أخطأت في كلامك ، يرحمك الله ! لو قلت : وأستعين الله ، قلت صوابا ، إنما يحمده الله على النعم » .

ولما نهض تبادر الخدم فأمسكوا بيده ، حتى نزل عن فرشه ، ثم قدمت النعل ، فجعل الخادم يسوى عقب النعل في رجله ، فقال : ارفق ، ويحك ، حسبك ، قد عقرتنى . قال الفضل : الله در العجم ! ما أحكم صنعتهم ! لو كانت سنّدية ، ما احتجت الى هذه الكلفة . قال الرشيد : هذه نعلي ، ونعل أبائي ، رحمة الله عليهم ، وتلك نعلك ونعل آبائك . لا تزال تعارضني في الشيء ، ولا أدعك بدون جواب بمضيتك ! ! ! » « المقد الفريد لابن عبد ربه »

وعلى صلة بهذا ، قول يزيد المهلبى ، يعيب على بنى العباس تقريب الموالى وإبعاد العرب ، من مرثية له في الخليفة المتوكل على الله ، قتيل الأتراك :

لمنا اعتقدتم أناسا لا حلوم لهم	ضعتهم ، وضيعتم من كان يُعتقد
ولو جعلتم على الأحرار نعمتكم	حمتكم السادة المنسوبة الحشد
قوم هم الحِذَم ، والأنساب تجممهم	والمجد ، والدين ، والأرحام ، والبلد
إذا قريش أرادوا شدد ملكهم	بغير قحطاف ، لم يرح به أود
أنهى شهيد بنى العباس موعظة	لكل ذى عزة ، في رأسه صيّيد

\*\*\*

وأما الآخر ، فهو توقف تعلم صناعة الشعر على رواية الأدب الجاهلى وحفظه ؛ فقد اتفق أهل البصر بالشعر ، على أن من قل حفظه أو عديم ، لا يكون له شعر ؛ وإذا جاء بشيء منه ، كان نظرا ساقطا ، لا فية له عند أهل الصناعة ؛ وفي درجته ما كان من جنسه ، كاشعار المصريين : الاسلامى والعباسى ؛ وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه ، وكثرته وقلته ، تكون جودة الملمكة الحاصلة عنه للحافظ . قال العلامة ابن خلدون :

« اعلم أن الأساليب عندهم عبارة عن المنوال الذى ينسج فيه التراكيب ، أو القالب الذى يفرغ فيه ؛ ولا يرجع الى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذى هو وظيفة الإعراب ، ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب الذى هو وظيفة البلاغة والبيان ، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذى هو وظيفة العروض ؛ فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية ، وإنما يرجع الى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة ، كلية ، باعتبار انطباقها على تركيب خاص ، وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ، ويصيرها فى الخيال كالقالب أو المنوال ، ثم يلتقى التراكيب الصحيحة عند العرب ، باعتبار الإعراب والبيان ، فيرتبها فيه رتبا ، كما يفعل البناء فى القالب ، أو المنساج فى المنوال ، حتى يتسع القالب بمحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام ، ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربى فيه ؛ فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص به ، وتوجد فيه على أنحاء مختلفة ؛ فسؤال الطول فى الشعر ، يكون بخطاب الطول ، كقوله : يادارية بالعلياء فالسند ؛ ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال ، كقوله : قفا نسأل الدار التى خف أهلها ؛ أو باستمكاء الصحب على الطلل ، كقوله : قفائيك من ذكرى حبيب ومزل ؛ أو بالاستمهام عن الجواب لمخاطب غير معين ، كقوله : ألم تسأل فتخبرك الرسوم ؟ ومثل تحية الطول بالأمير لمخاطب غير معين بتحياتها ، كقوله : حى الطول بجانب العزّل ؛ أو بالدعاء لها بالشقيا ، كقوله :

اسقى طاولهمو أجش هذيم وغدت عليهم نضرة ونعيم  
أو سؤاله السقيا لها من البرق ، كقوله :

يا برق ، طالع منزل بالابرق واحد السحاب لها حذاء الأينق  
أو مثل التفجع فى الجزع باستدعاء البكاء ، كقوله :

كذا فليجل الخطب ، وليفدح الأمر وليس لعين لم يفيض ماؤها عذر  
أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده ، كقوله :

منابت العشب ، لا حرم ، ولا راعى مضى الردى بطويل الرمح والباع  
أو بهنئة فريقه بالراحة من ثقل وطأته ، كقوله :

ألقى الرماح ربيعة بن نزار أودى الردى بفريقك المغوار

ولا يفيد هذه الأساليب ، إلا حفظ كلام العرب نظما ونثرا « اه مقدمة ص ٧٣ طبعة فحوى .

ومن هنا كان أهل العلوم كلهم ، من الفقهاء والنحاة وغيرهم ، قاصرين فى الشعر ، لقلة ظواهر من جهة ، ولخشى ملكة البلاغة عندهم بما يسبق الى محفوظهم وبمذا . . .

القوانين العلمية ، والعبارات الفقهية التي لا حظ لها في البلاغة . ولقد كان الأزهريون ، ولا يزالون ، يعتقدون أن الأدب والعلم لا يجتمعان . وهم في ذلك جدد مصيبين ؛ ويشهد لهم أننا لم نر أزهرياً أحرز فسوفاً في الأدب ، إلا جاء مقصراً في العلم ، أو ترك ساحته جملة .

\*\*\*

يساند الأمرين الآنفين ، أننا قومٌ عرب ، والعرب أشد الأمم عصبية وحنينا إلى وطنهم الأول وعيشتهم الأولى ؛ لذلك لم تلبهم مفاتيح ما فتحوا من البلاد والممالك ، عن التغنى بذكر بلادهم ، وعن اتخاذ الشعر القديم نموذجاً لهم في الصناعة وفي الخيال . وأن الحنين الذي هو أبا الحسن علي بن جودي ، وهو في رياض الأندلس ، إلى نجد ، فأطلق لسانه بقوله :

أحنّ إلى ربيع الشمال فانها      تذكرنا نجداً ، وما ذكرت نجداً  
تمر على ريع أقام به الهوى      وبذل من أهليه جامعة ربداً

وقوله :

خليلى ، عن نجد ؛ فإن بنجدهم      مصيفاً لبيت العاصرى ومريداً  
ألا رجّعنا عنها الحديث ، فأننى      لأغبط من ليلى الحديث المرجعاً  
عزيز علينا - يا بنة القوم - أننا      غريبان كسّيتي ، لا تطيق التجمعا  
فريق هوى منا : يمكاف ومشمّم      يحاول يأسا ، أو يحاول مطعماً  
كانا خلقنا للنسوى ، وكانما      حرام على الأيام أن نتجمعا

أقول : إن الحنين الذي هن هذا الأندلسى الرافه ، إلى مراحع نجد ومصايفها ، فأطلقه سجعاً مردداً ، وغرّداً ساحراً ، هو هو الذي يهز المصرى والشامى والأفريقى والسودانى ؛ أو عبارة أعم وأشمل ، هو نفسه الذى يهز مشاعر كل مسلم إلى معاهد الاسلام الأولى ، فيطلق لسانه بمحاكاة أول أسلوب عرفه الاسلام .

\*\*\*

أما بعد ما تقدم ، فاعتبار تأثر الأدب العربى ، بالأدب الجاهلى ، جنابة ، هو — كجنابة الآباء على الأبناء التى اشتريها الحكيم الشاعر أبو العلاء الممرى ، بقوله : هذا جناه أبى على ، وما جنيت على أحد — اعتراض على الطبيعة ، أو على شئ غير الطبيعة ، بؤاً الأدب الجاهلى من الأدب العربى هذا المجهو ، لا اعتراض على جوهر الأدب .

وتحقيق قضية هذه الجنابة ، فى المقال التالى ، إن شاء الله ؛ فلقد طال هذا الحديث م

عبد الجواد رمضان

كلية اللغة العربية

## في حفلة المحمل

### دورات الجمل السبع

كثر كلام الناس في « حفلة المحمل » و « دورات الجمل السبع » ، فمنهم من يحب التحسك بها إبقاءً للتقديم على قدمه ، ومنهم من يرى إلغاءها لأنها من المحدثات التي لم تؤثر عن الصدر الأول .

وإرشادا للحق في هذه المسألة أقول :

حفلة المحمل ناحيتان : ناحية تاريخية ، وناحية دينية . فأما الناحية التاريخية فلا أعرض لها ، ولا أذكر فيها إلا ما هو معروف من أن العصر الذي نشأت فيه فكرة المحمل ، لم يكن من عصور الرقي الفكري والديني ، وإنما كان من عصور التأخر والاحتطاط التي أضيف فيها إلى الدين ما ليس منه .

وأما الناحية الدينية ، فإننا إذا نظرنا إلى حفلة المحمل كحفلة يقصد منها الدعاوة للحج ، وخروج الكسوة بظهر بلفت إليها أنظار المسلمين ، فيثير في نفوسهم الرغبة في أداء فريضة الحج ، وجدناها حفلة لا يابأها الدين ، ولا تنكرها الشريعة ، ما دامت مبرأة من كل ما يسيء إليها ، ويشوه وجهها السمح . ذلك أن الاسلام لا يأنى أن يأخذ بأية وسيلة من شأنها أن تعين على إظهار شعيرة ، أو الإعلان عن سنة .

فهو مثلاً ، لا ينكر المحراب لأنه وسيلة إلى معرفة القبلة ، ولا ينكر مدفع الظهر لأنه وسيلة لتحديد وقت الصلاة ، ولا ينكر إعلاء صوت الخطيب بأداة تضخيم الأصوات ، ما دام ذلك وسيلة لإبلاغ صوت الحق إلى الناس ، وإذاعته بينهم .

وإنما الذي يابأه الدين ، هو العادات المنافية له ، المخالفة لأغراضه ، أو التي تنير في نفوس الناس اعتقاداً غير صحيح في الأحكام الدينية .

فمن ذلك ما يحدث عادة يوم الاحتفال بالمحمل من اختلاط النساء بالرجال على صورة شائنة ، تنكرها الآداب ، وتجهها الأدواق ، ولا ترضى بها الشرائع والأخلاق .

ومن ذلك دوران المحمل سبع مرات كما يدور الطائفون بالبيت ، واستلام مقوده كما يستلم الحجر الأسود ، في إجلال وتقدير .

فالإسلام لا يعرف طوافاً إلا حول البيت ، ولا يعترف بالتقبيل والتعظيم لشيء . يستلم

إلا للحجر الأسود ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف بشيء إلا بالبيت ، ولم يقبل شيئا إلا بهذا الحجر ، ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » .

هذه هي روح الاسلام ، ومبادئ الاسلام ، التى يعرفها الفقهاء ، ويقررها الأئمة . يقول الفقهاء : « إن وقوف الناس — غير الحجاج — يوم عرفة مجتمعين فى مكان تشبها بالواقفين بعرفات ، مكروه كراهة محرم ، لأنه مخترع فى الدين ؛ إذ الوقوف إنما عهد قرينة بمكان مخصوص ، فلا يجوز فعله فى غيره ، كالطواف ونحوه . ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوى الكعبة » .

هذا نص صريح من كلام الفقهاء . فدورات المحمل إذا صورة لما يحدث من الطواف حول البيت ، فى ذاتها ، وفى عدها ؛ وهى مخترعة لا يعرفها الدين ، وليست ضرورية فى الدعوة للحج ، لأنه يمكن أن تتم هذه الدعوة على خير وجه بدونها ؛ وكذلك القول فى استلام المقود وتقبله ؛ وهما بعد ذلك صورتان تشوهان وجه الدين ، وتعينان خصومه على ما يبتغون من تلمس أسباب الطعن فيه ، والعض منه . فمن الطبيعى إذا أن يتناولها هذا النص الفقهى الذى قدمنا ، وأن يعمل أولو الأمر على حماية الناس من اعتقاد أنها من الدين ، وحماية الدين من أن يلصق به ما ليس منه .

وبعد : فهذا هو رأينا فى المسألة من وجهتها الدينية ، أرجو أن يجد القراء فيه ما ينير لهم سبيل الحق والهدى ؟

محمود شلنوت

## هما قبل فى المال

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بالله من الفقر . والفقر هو أن لا يجد الإنسان حاجته وحاجة عياله ، لا المتفق عليه اليوم من الاقلال مع الكفاف . فالفقر بمعناه الصحيح مذموم لأنه من أكبر القواطع عن ممارسة الفضائل . ولذلك قال على بن أبى طالب رضى الله عنه لابنه محمد : يا بنى إنى أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه ، فإن الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل ، داعية للعقت .

وروى عن لقمان أنه كان إذا مر بالأغنياء قال لهم : يا أهل النعيم الأصغر ، لا تنسوا النعيم الأكبر . وإذا مر بالفقراء قال : يا أباكم أن تغبنوا مرتين .

وقيل لأفلاطون : لم صار الرجل يقتنى مالا وهو شيخ ؟ فأجاب : لأن يموت الإنسان فيخلف مالا لأعدائه ، خير من أن يحتاج فى حياته الى أصدقائه .



## في بلاغة القرآن

« اللهم ارزقني التفكير والندبر لما ينلوه لسانى من كتابك ،  
والفهم له ، والمعرفة بمعانيه ، والنظر في عجائبه ، والعمل بذلك  
ما بقيت ، إنك على كل شيء قدير » . عمر بن الخطاب

جلوت لك في الحديث السابق بعض ما تهذى إليه عتلى ، واستطفى لى بياه من أسرار  
البلاغة في آيتين من آى الذكر الحكيم ؛ ولعلك عجبت منها العجب كله . « وأى شيء أعجب  
من أن تتجاذبك معانى الوضع فى ألفاظ القرآن ، فترى اللفظ قارا فى موضعه لانه الأليق  
فى النظم ، ثم لانه مع ذلك الأوسع فى المعنى ، ومع ذلك الأقوى فى الدلالة ، ومع ذلك الأحكم  
فى الإيالة ، ومع ذلك الأبدع فى وجوه البلاغة ، ومع ذلك الأكثر مناسبة لمفردات الآية  
مما يتقدمه أو يتأخر عنه ؟ » . وهذا من أظهر الفروق بين أنواع البلاغة فى القرآن وبين هذه  
الأنواع فى كلام البلغاء . فنظم القرآن يقتضى كل ما فيه منها اقتضاء طبيعيا بحيث يبنى هو عليها  
لأنها فى أصل تركيبه ، ولا تبنى هى عليه ؛ فليست فيه استعمارة ولا مجاز ولا كناية ، ولا شيء  
من مثل هذا يصح فى الجواز أو فيما يسمه الأيمان أن يصلح غيره فى موضعه إذا تبدلت منه ،  
فضلا عن أن يبنى به ، وفضلا عن أن يُربى عليه ولو أدركت اللغة كلها على هذا الموضع . فلكأن  
البلاغة فيه إنما هى وجه من نظم حروفه ؛ بخلاف ما أنت واجد من كلام البلغاء ، فإن بلاغته  
إنما تصنع لموضعها ، وتبنى عليه ؛ فربما وقت وربما أخلفت ، وهى لو رفعت من نظم الكلام  
ثم زل غيرها فى مكانها لرأيت النظم نفسه غير مختلف ، بل لكان عسى أن يصح ويجود  
فى مواضع كثيرة من كلامهم .

كم حارت المقبول الواصفة فى وصفه ، وكلت الألسنة البارعة عن نعمته ، لانه المطمع  
بظاهره فى نفسه ، والممتنع فى باطنه بنفسه ، ولانه لا يشبه كلاما تقسده ، ولا يشبه كلام  
تأخر عنه ، ولا يتصل بما قبله ، ولا يتصل به ما بعده ، فهو الكلام القائم بنفسه ، البائن  
من جنسه ، العالى على كل كلام قرن اليه وقيس به . وإنه ليرى فيه عند الانفراد بتلاوته من  
غرائب الفصاحة ، وثواب البلاغة ، ونوادر السكلم ، ونبائيع الحكم ، ما يعجز الخواطر عن  
الكلام فيه ، والإيضاح عن عجائب ما فيه . حقا إنك « لتحار إذا تأملت تركيب القرآن  
ونظم كانه فى الوجوه المختلفة التى يتصرف فيها ، وتقدم بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضى  
فى وصفه ، حتى لا ترى فى اللغة كلها أدل على غرضك ، وأجع لما فى نفسك ، وأبين لهذه الحقيقة  
غير كلمة « الإيجاز » .

« ثم ماذا يبلغ القول من صفة هذا التركيب العجيب وأنت ترى أن أعجب منه مجيئه على هذا الوجه الذي يستنفد كل ما في العقول البانية من الفكر ، وكل ما في القوى من أسباب البحث ، كأنما ركب على مقادير العقول والقوى ، وآلات العلوم وأحوال العصر المخفية . »

« ولن نجد في وصفه كلاما أدق ولا أروع ، ولا أخصر ولا أجمع مما وصفه به من أوتي الحكمة وجوامع السلام ، الذي لم يسمع الناس بكلام قط أعم نقما ، ولا أصدق لفظا ، ولا أعدل وزنا ، ولا أجمل مذهبا ، ولا أكرم مطلبا ، ولا أحسن موقفا ، ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه ، ولا أبين في خفاه ، من كلامه صلى الله عليه وسلم كثيرا ؛ فهو الكلام الذي قل عدد حروفه ، وكثر عدد معانيه ، وجل عن الصنعة وزه عن التكلف ، وهو الذي ألقى الله عليه المحبة ، وغشاه بالقبول ، وجعل له بين المهابة والخلاوة ، وبين حسن الإيفاء وقلة عدد الكلام . ولعل بعض من لم يتسع في العلم ، ولم يعرف مقادير الكلام ، يظن أنا تكلفنا له من الامتداح والتشريف ، ومن التزيين والتجويد ، ما ليس عنده ، ولا يبلغ قدره ؛ وكلا والذي حرم التزديد على العلماء ، وقبح التكلف عند الحكماء ، وبهرج الكذابين عند الفقهاء ؛ لا يظن هذا إلا من ضل سعيه (١) »

لن نجد في وصف القرآن أحسن من وصفه صلى الله عليه وسلم : حدث الترمذي أن ابن أبي طالب رضى الله عنه سمع الرسول وهو يقول : « أما إنها ستكون فتنة » . فقال له : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام : « كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله تعالى ، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله تعالى ؛ وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلبس به الألسنة ، ولا تشيع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ؛ وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : « إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشاد فآمنوا به » ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم » .

أضف إلى هذا أنه كلما دار الزمان ، وتقدمت العلوم ، وتكشفت للإنسان أسرار الكون ، استبان للناس من عظمة القرآن ، واوضح لهم من وجوه إعجازه ما لم يدركهم ولا يأتهم بخلافه . فهذه أسرار طبية ، وهذه أسرار فلسفية ، وتلك أسرار زراعية كشف عنها العلم الحديث ؛ وإلى الأخيرة تلفت النظر لطرافتها وغضارتها :

قال الله تعالى : « ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها رابل فأنت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها رابل فطل ، والله بما تعملون بصير » .

لقد ساءلت نفسي وأنا أتدبر هذه الآية : لماذا كانت هذه الجنة ربوة ؟ ولماذا عبر الله عن سقيائها بإصابة الواابل ؟ وهل لذلك من فائدة في كونها تؤتى أكلها ضعفين ؟

قال الخليل : الربوة : أرض مرتفعة طيبة ، وخص الله بالذكر التي لا يجري فيها ماء من حيث العرف في بلاد العرب ، فثل لم ما يحسنونه ويدركونه . وله رحمه الله :

ترفعت عن ندى الأعماق وانخفضت عن المعاطش واستغنت بسقيائها  
فقال بالغيوخ والرماف أسفلها واعتم بالنخل والزيتون أعلاها

وقال ابن عباس الربوة : المكان المرتفع الذي لا يجري فيه الأنهار ، لأن قوله : « أصابها وابل » يدل على أنها ليس فيها ماء جار . قال أبو حيان : وتفسير ابن عباس الربوة بالمكان المرتفع الذي لا يجري فيه ماء إنما يريد المذكورة هنا ، لقوله : « أصابها وابل » ، فدل على أنها ليس فيها ماء جار ، ولم يرد جنس الربوة لا يجري فيها ماء ، ألا ترى إلى قوله تعالى « ربوة ذات قرار ومعين » ؟ وخصت بأن سقياء الواابل لا الماء الجاري فيها على عادة بلاد العرب بما يحسنونه كثيرا ؛ وخص الربوة لحسن شجرها وزكاه ثمرها ، فدل من الحق أن القرآن عبر بإصابة الواابل عن السقيا لأن هذه الربوة التي أشار إليها لا تجري فيها الأنهار كما روى عن ابن عباس ، أم جريا على عادة بلاد العرب ، وتمثيلا لهم بما يحسنونه ويدركونه كما يقول غيره من المفسرين ؟ عندي أن القرآن لم يرد ذلك ، ولم يذهب إليه ، وإنما ذهب إلى سر عظيم كشف عنه العلم الزراعي : فقد أثبت علماء النبات بعد تجارب أخطأها الحصر وما أخطأها الصواب ، أن الحقائق التي تنشأ في الأراضي المرتفعة تغل أحسن من الحقائق المنفشة في الأراضي الواطنة ، لأنها بعيدة عن الرشح الزائد ، والماء الزائد ، ولأن الهواء يتخلل بين طبقاتها في يبرر ومهولة ، فيساعد على التأكسد وصلاح المواد الغذائية ، التي تمتصها الشعيرات الجذرية طيبة سائغة وتغذى بها الساق ، والأوراق والزهود ، فيزكو الزرع ويستغلظ ويستوى على سوفه ، يعجب الزراع ، ويؤتى أكله ضعفين بإذن الله .

ولقد أثبت هؤلاء العلماء أيضا أن أحسن طريقة للسقي ، طريقة المطر الصناعي ، لأنه يزيل ما على الأشجار من أوضار ، فتفتتح مسام الأوراق ، وتسهل عليها الفتحة والتنفس ، أو « التمثيل الكاوروبلى » .

ولأنه ينشر الماء على سطح الأرض بالتساوى ، فتأخذ منه كل بقعة حاجتها ، ولا تتعرض الأشجار والنباتات للآذى . فهذا سر إشار « الربوة » وسر « إصابة الواابل » كما بينه العلم الحديث ؛ وجاء بيانه مصداقا لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » .

# معركة لاداء الحجة في الاسلام والمسلمين

المستشرق إميل ديميرجهام الفرنسي  
يشهد بأن الاسلام دين عالمي عام

أو فدت جريدة ( لا بورص اجيبسيان ) مندوباً لها الى أشهر رجالات التفكير العالي في فرنسا لمعرفة آرائهم في موضوع ( فرنسا والاسلام ) ، ونشرت له في عدد ٢٧ مارس من هذه السنة كلاماً للمستشرق الجليل إميل ديميرجهام تحت العنوان المتقدم صدرته بقولها :

« بعد أن نشر إميل ديميرجهام ( Emile Demergham ) بحوثاً على جوزيف دوميستر وتوما مور ، ومفكرى عهد النهضة الأوروبية ، رأى نفسه مأخوذاً بروحانية الاسلام وخاصة بناحيته الباطنية ، فعُني منذ سنين بدراسة كل ما يختص بهذا الدين . فبعد أن نظر في كل ما صادفه من عادات المراكشيين وتقاليدهم الدينية ، ترجم ( خيرية ) عمر بن الفارض الصوفي سلطان العاشقين وشرحها للشيخ عبد الغنى النابلسي . وقد نشر كتاباً أسماه ( حياة محمد ) ، وهو عمل نهائي في سيرة النبي ، أبان فيه عن ألمعية ، وتوق في بعد النظر ، وعن مواهب في الاستشهاد بالنارخ ، وخاصة عن الميل الى ديانة التوحيد التي نشأت في البلاد العربية ، ولم تغب عنه عظمتها وقوة انتشارها باعتبار أنه كانوليسكي وفرنسي الجنس .

« إن إميل ديميرجهام يشتغل منذ زمان طويل في عمل كتاب على « حياة الأولياء المسلمين » سيملاً نشره أهل المعرفة غبطة ، وسيعتبره القارئ الغربي البعيد عن هذه الأمور كشفاً . هذه الدراسة ، كما يسره الاعتراف به ، قد سمحت له بالترويض على « الصبر » و « الفقر » و « التوكل » ، وهي الثلاث الفضائل الاسلامية المحض . ولا يوجد أمامنا أمثل من ديميرجهام ليشقى غلتنا فيما نحن بسبيله من الاستفتاء الذي شرعنا فيه . ذلك لأنه مع إكبابه على دراسة النصوص العربية ، تضلع في معرفة العقلية الاسلامية لأهل أفريقيا الشمالية . فاليك ما قاله لمندوبنا :

« إن المسلمين باعتبار كونهم أمة وسطاً بتسمية القرآن ، يلوح لي أنهم معدون جغرافياً وروحياً لأن يكونوا جماعة اتصال بين الغرب والشرق الأقصى ، وبين شعوب شمال البحر المتوسط وأفريقيا . فهذا الارتباط الذي لا بد منه دون شك لحفظ التوازن الروحي للعالم ، وهذا



الموضع من قلب الكوكب الأرضي من جاوة والهند الى المغرب، يظهر أنه اختص هذه الكتلة المؤلفة من ثلاثمائة مليون من البشر أن يكونوا مركز الثقل للعالم القديم . ولهذا السبب نجدها محل عناية العناصر المختلفة — وقد صار ذلك أشد وضوحا اليوم — في أوروبا التي يمزق بعضها بعضا أمام نظرها الآن .

« للفرخ ظاهرة في هذا الموطن يفرض عليه تسجيلها ، وهي أن أساس التقليد التاريخي المشترك بين أوروبا والعالم الاسلامي هو الوحي الذي أنزله الله الى ابراهيم ومن جاءوا بعده، ومنهم موسى وعيسى ؛ والثقافة اليونانية التي نقلها العرب الى الغرب مع رياضيتهم وفلاسفتهم : أفلاطون وأرسطو وبلوتان من مصر ؛ وفكرة القانون والنظام الشرعي الذي كان قائما في روما .

« فليس يدهشنا والحالة هذه أن الضمير الاسلامي يستذكر ، جريا على مبدئه وغرزه ، كل مذهب يدعو الى العنصرية والنيشية (١) والى الفلسفة المادية لتاريخ البشرية ، والى أية حكومة استبدادية ، ذهابا الى أن الله قدس الشخصية الانسانية والهيئة الاجتماعية معا . فالخضوع الاسلامي المرموز اليه بكلمة (عبد) لمولاه الحق ، يعتبر ضمانا لكرامة المسلم الذاتية . وعند المسلمين أن كل الكائنات المستعمدة وجودها من واجب الوجود المطلق ، التي يطبق عليها عالم الشهادة وتسلك منها الانبياء ، تتساوى كلها في قيمتها وفي تلاشيتها أمام رب العالمين ، ولكن ما أوتيته من الإلهام الإلهي لا يفسخ . وقد وجه الاسلام دعوته لجميع الشعوب دون اعتداد منه بالجنسيات والأصول . وجميع الذين اتبعوه يأتون من أربعة أفاق الأرض كل سنة محررين بالحج . معتقدين أن الناس أجمعين سيلتقون يوم الحساب عارى الأجسام يتصبون عرقا ، ويطفحون كربا .

« إن الشعوب الاسلامية والشعوب المسيحية التي لم تصبأ الى الوثنية الحديثة ، تستوى في اكتوائها بتغلب الظلمة والمتذهبين بالمأكافيلية ، بالخضوع لتأخمين متغشرين ، فلا شيء يمنع أن يكون قد وقر في صميم ضمائرهم الايمان بالمكانة العامة للعالم ، والعدالة ، وقُدسية الأمر الواقع . »

(مجلة الأزهر) : إنا مع شكرنا للأستاذ ديميرجهام المستشرق على حسن نظره في الاسلام ، نشكر عليه صرفة لدلول آية « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » عن مرماها الديني الى مرمى اجتماعي ، وخاصة في موطن كبير الدلالة على مهمة الاسلام ، وعلى ميزته على سائر الأديان . فقوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » ليس معناه : وكذلك جعلناكم أمة في بلاد تصلح لأن تكونوا فيها جماعة اتصال بين الشرق والغرب ، ولكن معناه : وكذلك

(١) النيشية : مذهب فريدريك نيتشه الفيلسوف الالماني . وقد أسسه على وجوب تربية القوة المحبوبة والارادة بصرف النظر عن كل اعتبار روحي أو إنساني ، وهو يعتبر الرحمة والعطف ضمنا في النفس وغورا في الطبيعة .

جعلناكم أمة هي من عقائدها وأصولها وآدابها على الصراط السوي ، بعيدة عن الإفراط والتعريط ، لتكونوا شهودا على غيركم في غلوهم وتقصيرهم ، وخروجهم عن سواء السبيل في عقائدهم وتقاليدهم . وهذه أمانة أدبية لم تحمّلها أمة غير الأمة الإسلامية ، وإن اخطأ من أن تتحول عن معناها بمثل ما ذكره الأستاذ ديمرجهام رأينا أن نعقب على قوله بهذه الملاحظة .

### الاسلام والمصر الراهن

للكاتبة المغربية ( سيدة سافيتري )

هذه السيدة المغربية تحيّد الفرنسية الى درجة التأليف بها ، ألقت كتابا في الإسلام باسم ( الإسلام والمصر الراهن ) وصفه المسيو جاك تارجو في جريدة ( البتي بلو ) الباريسية بقوله : « إن هذا الكتاب سيمهل كثيرا على الأوروبيين معرفة الدين الاسلامي ، وإنه سيعدل آراء ضالة عنه ، ويكشف عن أصوله القيمة للانسانية المتجهة بمجموعها نحو مدينة فاضلة » . وقالت السيدة سيدة :

« نحن معشر النساء المسلمات لا نزال بعيدات عن الآراء الغربية وكلها في مصلحة الاسلام . أما اللاتي أخذن طريقهن في الترقى على الطراز الغربي فلا نظن أنهن سعيّدات . فان المرأة التي تتمنى أن تنحدر لترتع في الملاذ الدنيوية لم تفهم الغاية التي خلقت من أجلها ، ولا مثلها الأعلى وقيمتها بالنسبة لها .

« أما خلاصة ما أريد قوله ، فهو أن لدى المسلمة التي تريد أن تعقل من عناصر إيمانها قاعدة صالحة لأن تقيم عليها حياة سعيدة . فهي ليست مضلة بعقيدة الخطيئة الأولى ، ولها أن تنجى الى الحياة بقلب نقي ، متبعة مثلا أعلى لا غبار عليه ، وشاعرة بقيمتها الذاتية التي لا نزاع فيها » .

ولم تهمل السيدة سيدة أن تلم بمسألة تعدد الزوجات ، وهي المسألة التي اتخذها خصوم الاسلام تسكّة للنيل منه ، قالت :

« أما مسألة تعدد الزوجات فهي تشريع حكومة تعترف بالقوانين الطبيعية بغير نفاق ، ولا هرب من التبعات . فالاسلام لا يوجب تعدد الزوجات إيجاباً ، ولكنه يسمح به . والاسلام بقبوله تعدد الزوجات استطاع أن يحرم الزنا على الرجال والنساء » .

نقول : لقد أحضرت السيدة سيدة كل الاحسان بعملها الجليل الذي يقول عنه محرر البتي بلو إنه يزيل كثيرا من ضلالات الأوروبيين عن الاسلام ، فأولاهها بقول المتنبي :

فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال

محمد فريد وهدى

## نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

ذكرنا في العدد السابق أن خلافاً نشب بين أبي حنيفة وصاحبيه في لزوم الوقف وعدمه ؛ وأن مذهب أبي حنيفة هو عدم لزومه ، بخلاف الصاحبين فإن مذهبهما لزوم الوقف وتأبيده . فنذكر اليوم بإيجاز أدلة كل من المذهبين ، ولكن يجدر بنا أن ننبه قبل ذلك إلى أن أبا حنيفة لا ينكر ألبنة مبدأ الوقف ، فهو مبدأ متفق عليه ، بل على أنه قرينة إلى الله عند الجميع .

فن أدلة الصاحبين :

(١) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخير لم أصب ما لا قط أنفس عندي منه ، فما تأمرني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت حبست أصله وتصدقته بثمرته . فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث . . . . . وقد أشهد عمر في زمن خلافته على كتاب وقفه تقرأ من المهاجرين والأنصار . قال جابر بن عبد الله : فما أعلم أحداً دامسرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حبس مالا من ماله صدقة مؤبدة لا تشتري ولا توهب ولا تورث .

فحادثة عمر رضى الله عنه وما يتبعها من رصد موسرى الصحابة الأعيان وإطلاق غلتها على الفقراء ، آية على أن العين الموقوفة بمنع التصرف فيها بالبيع ونحوه . وهذا هو معنى لزوم الوقف عند الصاحبين .

(٢) استمرار حمل الأمة الإسلامية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حادثة عمر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلفاً عن ساف ، وجبلاً بعد جبل ، على وقف الأموال وحبسها أبداً . فقد وقف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطاحه واليزيد بن العوام وعائشة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ، أموالاً على سبيل التأبيد ، واستمر العمل بعدم إلى يومنا هذا من غير تكثير . وهذا إجماع عملي على خلاف قول الإمام أبي حنيفة ، وهو حجة شرعا .

(٣) أن نية الواقف يوم أشهد على وقفه كانت قائمة على تأبيد ما وقف ، ليستندم بهذا التأبيد استمرار الثوبة من الله ما دامت منفعة وقفه جارية على أهلها حسب ما شرط في إشهاد وقفه . فلو قدر الواقف في دخيلة نفسه عدم لزوم الوقف وانحلال الموقوف بعد موته ليقسم بين ورثته لما أشهد على كتاب وقفه .

هذا تلخيص ما اعتمد عليه الصاحبان في التندليل على ما ذهبوا إليه من لزوم الوقف .



أما الإمام الأعظم أبو حنيفة فقد استدل على عدم لزوم الوقف ، وجواز الرجوع فيه من الواقف ، أو التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة ، بما يلي ملخصا :

( ١ ) قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا حبس عن فرائض الله سبحانه وتعالى » . ومعنى الحديث ألا يحبس مال بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته . فاللازم عن هذا الحديث عدم خروج المال الموقوف عن ملك الواقف . وإذاً يكون الوقف غير لازم .

( ٢ ) ما روى عن شريح رضى الله عنه أن عمدا صلى الله عليه وسلم جاء ببيع الحبس . . وقد ذهب صاحب البدائع الى أن الأموال الموقوفة كان بيعها محظورا في الجاهلية ، فلما بعث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أباح بيعها ، وتلك الإباحة صريحة في جواز التصرف في الموقوف وعدم لزومه .

( ٣ ) مما يستدل به للمذهب أبى حنيفة أيضا ما حرره العلامة السكال بن الهمام ، وخلاصته : أن حقوق العباد لم تنقطع عن الموقوف ، فلم يحق الانتفاع به زراعة إن كان مما يزرع ، أو سكنى إن كان مما يسكن ، مثلا ؛ وبقاء الحقوق في الموقوف دلائل بقاء الملكية فيه ، ولا ملك لغير الواقف من العباد اتفاقا ، فلم عن تلك المقدمات المسجلة أن يكون الملك للواقف . ويؤيد هذه القضية أن الواقف نصب النظار على وقفه وعزله ، وصرف غلات الوقف على مقتضى شرطه . وملك التصرفات مجتمعة أو منفردة أمانة على بقاء الملكية في يد الواقف وعدم زوالها عنه .

( ٤ ) أنه يلزم على قول الصاحبين أن يخرج الموقوف عن ملك الواقف الى غير مالك ، وهو خلاف المعمود ، على أنه غير معلوم من مبادئ الشريعة .

هذه هي أدلة الفريقين باختصار . ولا أدري كيف يقع بين الإمام وصاحبيه هذا الخلاف ، وكيف تترتب عليه آثاره في يومنا الزاهر بعد أن نقل عن الإمام رضى الله عنه أنه يستثنى من قاعدته الجارية على عدم لزوم الوقف حالة أخرى ، وهي أن يصدر بالوقف حكم حاكم . ومعنى ذلك أن حكم القاضي يرفع الخلاف بين الإمام وصاحبيه ، فيصبح الوقف المقضى فيه بحكم القاضي وقفا لازما عند أبى حنيفة .

وبدهى أن عهدنا الزاهر قامت فيه خصومات حول الجبوس كلها تقريبا ، فما من وقف إلا وقد عرضت أعيانه وغلاته على القضاء فيقضى فيه قضاءه ؛ وما من وقف إلا اتصل به علم القضاء فيقول فيه كلمته ، فأصبحت الأوقاف لازمة عند أبى حنيفة تطبيقا لهذا الاستثناء ، ولقاعدة « كل حكم من القاضي يرفع الخلاف » ، فلا أدري بعد ذلك مدى الخلاف ، ولا أثرأ يترتب عليه ؟

### الفتح الرباني :

تم الجزء الثاني عشر من كتاب الفتح الرباني وهو جامع لمسند الامام احمد بن حنبل ، قام بترتيبه وتبويبه فضيلة الأستاذ الفاضل الشيخ احمد عبد الرحمن البنا . وقد وضع عليه شرحا أسماه « بلوغ الأمانى » لا يترك حاجة في نفس قارئه إلا وافيها . جاء عملا جليلا يشكر عليه الأستاذ . وفقه الله لاتمامه ونفع المسلمين به .

عنوانه عطفة الرسام رقم ٥ بالقاهرة .

### بين صديقين :

هذا عنوان كتاب وضعه حضرة الأستاذ الأديب الشيخ احمد جمعة الشرباصى الطالب بسكية اللغة ، موضوعه تحاور بينه وبين صديق له ، أهداه لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام وقال فى إهدائه : « هذا كتاب تميمت منه بوادر الثورة الإصلاحية التى سيقوم بها الشباب فى المجتمع عما قريب » . وكتابه يشمل عددا وفيرا من علمنا الاجتماعية ، وآراء جديرة بالناية لمعالجها . ولكن مما يعيبه ويضع من قيمته ، صراحته فيما يجب أن يكتم ، بل فيما الخير كله أن يكتم ، من الاعتراف بالانحرافات الخلقية ، والرعونات الشموانية . وإننا لنأمل فى الغيرة الملتزمة للأستاذ أن يرأب هذا الصدع فى أسلوبه ليكون ما يحبى ، منه جميلا كله .

### تورة الاسلام وبطل الانبياء : أبو القاسم محمد بن عبد الله

للاستاذ الأصولى الجليل محمد لطفى جمعة جولات علمية يقوم بها فى أثناء اشتغاله بالمحاماة يأتى فيها بالطريف الغض من الدراسات ، فاذا ألم بالقديم الذى روضته الأفلام ، جاء بأسلوب فيه يكشف منه نواحي جديدة تنطلبها النزعة العقلية فى العصر الراهن . عرفت للأستاذ هذه الموهبة الثمينة فصار لما يكتبه أثر بليغ فى توجيه الثقافة قل فى الكتاب والمؤلفين من يساويه فيها .

وقد أنحف المطبوعات العربية حديثا بكتاب جليل القيمة أسمى ( تورة الاسلام وبطل الانبياء أبو القاسم محمد بن عبد الله ) موضوعه دراسة تفصيلية للبيئة العربية والنشأة الحممدية ، جاءت من خير ما كتب على أسلوبه الذى أشرنا إليه ، طالع فيه موضوعات لم يعالجها مؤلف قبله ، وكشف عن نواح تعتبر ذات دلالات حاسمة فى تقدير نفسية النبي ومحو لشأته .

فندنى على همة الأستاذ الجليل محمد لطفى جمعة ، ونرجوه أن يتابع هذه السلسلة القيمة حتى يأتى بجمع ما تشمله السيرة الحممدية من بحوث ، على أسلوبه هذا ، فهو من أفعال الأساليب فى تجلية الحقائق ، وفى بناء فكرة صحيحة ثابتة للقارى .

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### كلمة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

في احتفال الأزهر ببليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم

احتفل الجامع الأزهر المعمور في مساء يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الأول لسنة ١٣٥٩ باحياء ذكرى المولد النبوي الكريم ، فاحتشدت فيه ألوف كثيرة من أقطاب العلم ورجال الدولة وطلبة العلم ووجهاء الناس ، وبعد تلاوة ما تسنى من آيات الكتاب الحكيم ألقى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام خطبة طنانة جمعت بين الحكمة الدينية والبيان الباهر ، فكانت قبسة من نور الحق أفيضت عليه ، فأشعها على الحاضرين ، وحملتها موجات الأنهر الى جميع أكناف الأرض .

لا جرم أن فضيلة الأستاذ الامام قد جمع من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعظم خصائصه في محف معدودة ، وبمبارات هي غاية في السمو الكتاني ، ما ضاقت عنه المطولات ، فكان ذلك منه إعجازا في الإيجاز ، لا يعرف قدره إلا من عانى هذه المواقف . واختتم فضيلته الاحتفال بالدعاء لحضرة صاحب الجلالة الملك معز الاسلام ، ومؤيد الدين .

قال فضيلة الأستاذ الامام حفظه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم ، به نستعين ، وعليه نتوكل ، ومنه نطلب التوفيق والسداد ، والهدى والرشاد .

رسول الله محمد بن عبد الله ! عليك صلوات الله ونحياته وسلامه وبركاته ، ما ذر شارق ولمع طارق . خصصت بصفات ميزك الله بها عن سائر ولد آدم ، في جسمك ، ونفسك ، وعقلك ، وعلمك ، وخلقك ، ولسانك ، وبيانك ، وأكمل لك هذا بما لم يؤته أحداً من خلقه ، فأنت الشجرة المباركة السكاملة في دوحة الانسانية ، أخذت أكل ما في الدوحة من خصائص ثم أنت أحسن ما تؤتي شجرة مباركة من ظل وثمر .

أيها السادة :

كلما تعاقبت الأيام على الحوادث أبليت ، لكن جسيات الحوادث يزيد من الأيام ذكرها ، ويعلى قدرها ، ويكشف عن جلالها وبهاثها ، وقوتها وعظمتها . وحادث ميلاد النبي العربي الأسمى من أكبر الحوادث خطراً ، وأبدها أثراً . غيّر وجه التاريخ ، وأفاض على الانسانية من الخير والبركة ، والعلم والعرفان ، ما لم يكن لها به عهد من قبل . ولكل نوع من الخليقة مثال

يخال إن لم يكن موجوداً ؛ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك المثال الكامل من نوع الإنسانية ، إذا نظرت إليه من جميع أقطاره ونواحيه ، بهرك وملائك إيجاباً ، وفهرك على التأمل والبحث .

وإذا كان سر الوجود لا يزال محجّباً ، والناس تحبّ فلا تصل إليه ، ولا تدرك إلا بعض الخصائص ، وأمامهم إليها سفر طويل ، ومراحل لا نهاية لها : « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » ، « أشهدوا خلقهم » ، سيكتسب شهادتهم ، فكذلك سر العظمة المحمدية لا يزال محجّباً ، ولم يعرف الناس إلا بعض الخصائص ؛ ولا يزال سر العظمة مبرقعا بالجلال والجمال ، منبععا بروعة الضوء وقوة النور ، لكن الآثار تهدي العارفين ، وتسوق أرباب البصائر الى العظمة والاعتبار .

وإذا كان الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ، قد اختار محمداً صلى الله عليه وسلم أمينا على وحيه ، مبلغا أكمل دين وأتم نعمة ، وأقوم هدى وأقوى رشاد ، واختاره خاتم الأنبياء ، واصطفاه للإنسانية بعد أن قطعت مراحل شاسعة في سبيل الكمال ، واصطفاه للعالم جميعه أمجره وأسوده ، فقد صنعه الله على عينه مثالا كاملا خصه بأكمل الصفات ، وأرفع الدرجات .

وماذا صنع أنا أو غيري أمام هذه العظمة التي ترد الطرف كايلا ، سوى أن ألقت النظر الى بعض تلك الثمائل للعظمة والذكرى ، والذكرى تنفع المؤمنين .

كل ما صح في الروايات عن أوصافه الخلقية ، يدل على أنه منح أجل صفات الرجل وأكملها : بسط الله له في الجسم ، ومنحه من القوة ما أعدّه به لمصارعة الحوادث ، واحتمال الشدائد ، والصبر على المسكاره ، ليكون رجل جلال وجهاد ، إذا صارعه الباطل صرعه ، وإذا دعاه الحق نصره . وقد رووا أنه صرع ( ركابة ) وكان أشد أهل وقته ، وصارع أبا ركابة في المجاهلية مرات وصرعه ، فهو شبيه في هذا بأخيه موسى عليه السلام حيث وكز شخصا ففضى عليه ، وقيل فيه : « إن خير من استأجرت القوى الامين » .

وإذا نظرتم الى حسن تديره ظواهر الخلق وبواطنهم ، وإلى سياسته العامة والخاصة ، وما أفاضه على الوسط حوله من علم وتهذيب ، وخلق وقوة وعزم وحسن معايشة ، حتى خرج من هؤلاء الذين لم يدرسوا في مدرسة ، ولم يخرجهم جامعة ، أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر وخاله وأبي عبيدة وابن عباس وابن مسعود ، من فحول العلماء ، وجلة الفقهاء ، وأبرع القواد ، ودهاقين السياسة ، وحماة الأخلاق ، وذوى البر والرحمة والشجاعة والنجدة - علمتم مقدار ما كان له من الأثر البالغ في تربية الرجال ، وتهذيب النفوس ، وتطهير الأخلاق .

ولقد كان مثلاً أعلى للإبطال في الشجاعة، يؤيدها سلاح اليقين بالله. حضر المواقف كلها ثابتاً لا يبرح، مقبلاً لا يدبر، وقد فر من حوله السكينة والابلال مرات ولم تحفظ عنه فترة، حتى قال ابن عمر: «ما رأيت أشجع ولا أنجِد ولا أجود من رسول الله». وقال علي: «بكنا إذا جى البأس، واحترت الحديق، اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه؛ ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان يومئذ أشد الناس بأساً». ولقد فزع أهل المدينة، وانطلق ناس قبيل الصوت، فتلقاهم النبي راجعاً قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر، والسيف في عنقه، وهو يقول: «لن ترعوا».

هذه القوة، وهاتيك الشجاعة، كانت لله، وفي سبيل الله، يصابها قلب رحيم، وصبر لا يفنى، وحلم لا يتفقد. قال في أحد لما كُسرَت رِباعيته، وشجَّ وجهه: «اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون». فقدم لهم العذر بالجهالة، ودعا لهم بالهداية، ولم يشارك أخاه نوحاً في الدماء على قومه، حيث قال: «رب لا تذر على الأرض من الكافرين دثاراً. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً»، بل قال: «أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده الله ولا يشرك به شيئاً». ومثله في هذه الرحمة مثل أخيه عيسى حيث قال: «إن تعذبهم فانهم عبادك، وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم».

كانت أخلاقه القوية الباهرة، يؤيدها الوحي الإلهي، والفناء في امتثال أوامر الله: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین»، «وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور»، «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» - مادة لهذا المزيج المعجيب الذي يرضى إذا رضى الوحي والكتاب، ويغضب إذا سخط الوحي والكتاب، ويفضي عما فرط من أعدائه في حق شخصه، ويدعو لهم بالهداية، ويقول يوم فتح مكة: «أذهبوا فأنتم الطلقاء».

ولقد دلت أطواره جميعها، قبل النبوة وبعدها، على أنه كان شديد الرأي، قوى الفطنة، واسع الحكمة. انظر إلى تصرفه في وضع الحجر عند اختلاف قريش على من يضعه منهم، حيث أمر بشوب وضع فيه الحجر وأمسك كل فريق منهم بطرف من أطرافه، حتى إذا دنا من موضعه أخذ به بيده الظاهرة فوضعه موضعه، وبذلك أزال الضغينة، وحقن الدماء.

هذه الحكمة التي كانت قبل النبوة، زادت بها النبوة قوة وثباتاً، فلم تقارقه في تبليغ الوحي، ولا في الحروب، ولا في تأليف الناس، ولا في سياسة العامة والخاصة. وكتب السير مليئة بالأمثلة والشواهد التي تحفظها المد، وتفوق عن الحصر.

أسعده في هذا كله طيب العنصر، وشرف النسب، والحياء، والتواضع، والشكر، والزهد، والشفقة، والجود، والمروءة، وبيان ساحر يملك على النفوس أمرها، ويقفها موقف المشدود العاجز.



وسمع الناس جميعهم خلقه ، فصاروا أبناء بررة ، كلهم عنده في الحق سواء ، لا يذكر أحدا بسوء ، وإن اقترف أحد سيئة قال : « ما بال أقوام يصنعون كذا » . لم يطو عن أحد شره . على أنه كان أعرف الناس بالناس ، وكان شديد الحذر . كان يقول : « أحبكم إلى وأقر بكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ، الموطون أكنافا ، الذين بالقول وبولقون » . يكرم كريم الأقوام ، ويتفقد أصحابه لا يغفل عنهم . لكل حالة عنده عتاد . يقرب الاختيار ، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة لله وللا رسول وللؤمنين ، وأكرمهم عنده أحسنهم مواساة ومؤازرة . يلبس الشملة والكساء الخشن ، والبرد الغليظ . لا يبيت عنده دينار إلا دينارا أعده لقضاء دين عليه .

ثابر على الصراط المستقيم ، وثابر على الدعوة إليه ؛ فنى في الحق ، ولم ير له وجوداً إلا بالحق ، فنعم بالذته ، ونعم بجوار ربه حيا ، ونعم بجوار ربه ميتاً ، فسلام الله عليه يوم ولد ، و سلام الله عليه يوم مات ويوم بعث حيا .

ولقد فاز بكل ماداه به ربه في دعائه المشهور ، المملوء جمالا وسجرا :

« اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي ، وتجمع بها أمري ، وتلم بها شعبي ، وتصالح بها فائبي ، وترفع بها شاهدي ، وتزك بها عملي ، وتلمحنى بها رشدى ، وتعصمنى بها من كل سوء . اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ، وتزل الشهداء ، وعيش السعداء ، والنصر على الأعداء » . ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » . وروى عنه أنه قال : « المعرفة رأس مالى ، والعقل أصل ديني ، واليقين قوتي » . فقوا عند هذا ، وأطيلوا الوقوف ، وتأملوه واقفهوه ، فما الخير إلا في فهمه ، وإطالة الوقوف عنده .

لم تكن معجزته قارعة من القوارع ، يراها أهل جيلها ومن حضرها منهم ثم تغيب فلا تعرف إلا بالأخبار والسماع ، فلا عصا موسى وتفجير الينابيع من الأحجار ، ولا شفاء الأمراض المستعصية ، ولا الريح الصرصر والناقة ، ولا الطوفان ، لا شئ من ذلك باق أمام العقل والفهم ، تستمد منه الحكمة ، وتفجر منه ينابيع البلاغة ، ويشق أمراض المجتمع ، ويقم العدل ، ويعرف الناس ما يليق أن يعرف من الغيب ، ويضئ الطريق أمام الانسان فيضع لنفسه أحسن النظم وأكمل القوانين .

لكن القرآن باق لا يبيد ولا ينقطع ، تجدد في كل حين آياته ، وتبذكر الناس بعظاته ؛ وهو الحصن إذا اشتد الكرب ، والملاذ إذا حمت السبل ، وتشابهت الأمور ؛ وهو سفينة النجاة من هذا البحر المضطرب الذي تغشاه الظلمات .

على أساس العقل — كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم — كانت معجزته ؛ وعلى أساس العقل شرعت الشرائع وسنت القوانين ؛ وعلى أساس العقل واجه الاسلام الانسان ووضعه حيث هو ، حيوان ذو عقل ، أباح له الدنيا وزينتها ، ومكنه من الطيبات في حدود حدها ، ووفى غرائزه حقها بما يصلحها ، ثم رفع منزلته حتى جعله خليفة الله في الأرض ، وحبيب إليه المعرفة ، وجعلها رأس المال ، وفتح أمامه الطريق واسعاً لإشباع شهوة العقل وفهمه في الحدود الثلاثة به .

على أساس العقل قامت الدولة الاسلامية ، وقام العلماء الصالحون يفسرون الكتاب ، ويوضحون العقائد والشرائع ، فكانوا أئمة الهدى ، ومنار الرشد ، وساسة العدل ، وأساطين الحكمة ؛ وكانوا لله وفي سبيل الله ، لا لأنفسهم ، ولا لأنمة الجور والطغيان . ولما زحزح الناس الأساس ، ولم يراعوا حرمة العقل في مصائر الأمور ، زحزح الله الخير عنهم ، وأبعدهم عن فقه الدين ، كما أبعدهم عن الدين : « أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلْعَقُون غَيِّبًا » .

على أساس العقل يجب أن يفهم الكتاب ، وتفهم السنة ، وتفسر الآيات ، وينظر الى مصالح البشر . ومن أهدر العقل فقد أضاع الأساس وباه بالخسران .

رأس ماله صلى الله عليه وسلم المعرفة ، فهي تصحح العقيدة في الغائب والشاهد ، وتفسر آية الكون ، وتسخّر الطبيعة وتذلّلها للانسان ، وتجلّب سعادة الدنيا والآخرة ، وترفعه على الانسانية ، وتلطّف حدة الطبيعة وقوتها ، وتزّجّ الآم وترفع قدرها ؛ لكن على شريطة أن يصاحبها الدين ، وتشدها الأخلاق ، فإذا فارقت الدين والخلق ، نتجت شر النتائج ، وأمطرت سحبها الشر ، وقذفت صواعق الهلاك ، وكانت وبالاً على الانسانية . فلهذه الشرور الجائحة في العالم اليوم إلا نتيجة المعرفة بطواهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » . نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، وأنكروه فعاقبهم ، سلبهم بهجة الحياة ، من طمأنينة ، وأمن ، وسلام ، ورضا بالقدر ، وقناعة بما قدره الله .

اليقين هو القوة ، فما اعتزّت أمة إلا باليقين ؛ فهو الذي يدفع الى العمل ، ويسوق الى الاسباب .

اليقين يزيل الراسيات ، ويجول مجرى الأنهار . ينبت الأخلاق الفاضلة إن لم تكن ، ويقوّمها إن كانت . فهو إيمان بالله وبالخلق ، وبأن الحياة الدنيا متاع الغرور ، وأن الآخرة خير وأبقى ، وأن الموت آت لا محالة ، إن كان مقدور لا تنق منه البروج المشيدة ، ولا الأطم المحسنة ؛ وأن الجنة أعدت لمتعّين المجاهدين في سبيل الله ، وفي سبيل الحق ، وفي سبيل الذود عن الوطن



والعرض ؛ وأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة ، وأن العبدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ؛ وأن الشهداء في جوار الله ينعمون . وإيمان بأن الجبان الفارّ عاقبته الله ولوطن ، وخائن للأهل والعشيرة والذرية .

أيها السادة :

لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بالعقل ، والمعرفة واليقين ؛ فلم يذهب مجدها وعلوها وفقها إلا بإهدار هذه الأسس ، وبعدها عن فهم الكتاب وتعاليمه الرشيدة ، وعن هدى صاحب الرسالة ، صلوات الله عليه ؛ وقد فرقها الجهل ، وأذهب ريحها عدم استعمال العقل .

قد يكون ذلك الشر الذي تعانيه الأمم بسبب غضب الله وسخطه على عباده ، وبعدها عن الآديان وغلوها في الإلحاد ، قد يكون سببا في الآوبة والرجوع الى الله . يقول الله تعالى : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره » . كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون . « فهذه المحن والويلات قد توجه الناس الى الواحد المعبود ، يطلبون النجاة فلا يجدونها إلا عنده ، في وحيه وهديه ، وقد تنسبهم هذه الشهوات الجاحمة فيبحثون عن الشفاء . ومصائب الأمم لا تنسى سريعا ، وضررها لا ينكشف قريبا ، وآثاره تبقى ماثلة طويلا ، وفي هذه الحقبة تفكر في الدين وتعود اليه ، إن شاء الله .

أيها الإخوان :

أحييكم تحية الاسلام ، وأهنيكم بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وأسأل الله لي ولحكم عوننا وتوفيقنا ؛ وأسأله لي ولحكم عيش السعداء ، وإيمان الأصفياء ؛ وأسأله للعالم عقلا يدينه من الصواب ، ويشفيه من الجنون ، إنه اللطيف الرحيم .

وأسأله لبلادنا العزيزة طمأنينة وسلمة ، وسعادة وهداية ، ولصاحب الجلالة العزيز المحبوب ملكتنا المعظم ﴿ فاروق الاول ﴾ رعاية من الله وعزا ، وأن يكون عوننا على الحق ، ناصرا للدين .

وسلام الله عليكم ورحمته وبركته

# السيرة المحمدية

## تحت ضوء العلم والفلسفة

الحرب في شرعة الاسلام

لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وأسس بها حكومته النبوية على ما وصفناها في الفصل المتقدم ، كان مقصودا بالقتل من قريش . وليس يُعقل أن تغمض قريش عينها ، ومصلحتها الحيوية قائمة على زعامة الدين في البلاد العربية ، عن قيام زعامة أخرى في بلد كثير يصبغ منافسا لأم القرى ، وربما يزها سلطانا على العقول ، وكر على قريش فأباد خضراءها ، وسلبها حقها الموروث .

ولا يسع الاسلام من جانبه مهما كانت ميوله سلمية « فاصفح عنهم وقل سلام » ، أن يستمر في منع القائمين به عن الدفاع عن أنفسهم ، وعن الدين الذي أنزل للانسانية كافة ، في عالم يضع الحق فيه إن لم تكن وراءه قوة تؤيده . فكان لا مناص من السماح للمسلمين بحماية أنفسهم ودينهم بالسلاح الذي يشهره خصومهم في وجوههم ، فأُنزل الله قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور . وإن يكذبوك فقد كذبت قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ، وقوم إبراهيم وقوم لوط ، وأصحاب مدین ، وكذب موسى ، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ؟ فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة ، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ! أفلم يسيرا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تسمع إلا بصرا ولكن تسمى القلوب التي في الصدور . ويستعجلونك بالعذاب ، ولن يخلف الله وعده ، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون . وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ، ثم أخذتها وإلى المصير . قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ، والذين سموا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم »

هذا ولم يُغفل الاسلام حتى في هذا الموطن ، موطن الدفاع عن النفس والدين ، أن ينصح لاتباعه بعدم العدوان ، لأن الموضوع حماية حق لاموضوع انتقام ولاشفاء حزازات الصدور .

وهذا من مميزات الحكومة النبوية ، فإن القائم عليها من نبي يكون كالجراح يضع مشرطه حيث يوجد الداء لا ستنصالة ، مع عدم المساس بالأعضاء السليمة ، ومقصده استبقاء حياة المريض لا قتله . والعالم كله في نظر الحكومة النبوية شخص مريض تعمل لاستدامة وجوده سليما قويا ، خالصة من الأمراض العضالة . والاسلام باعتبار أنه دين عام للناس كافة ، يعد العالم كله أمة واحدة ، غير معتد بما أحدثته البيئات والتقسيم الجغرافية بينهم من الفروق في الألوان واللغات والأديان . لهذا السبب ولأن موحيه هو رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء ، أحيطت جميع آيات الجهاد فيه بأوامر مشددة في مراعاة العدل مع المحاربين ، وعدم الإسراف في سفك دماهم ، والاعتدال بالظاهر من أعتذارهم ، مما يعد مُثُلاً عليا تصل المدنية بعد جهادها الطويل ألوقا من السنين الى خيال منها ، ناهيك أنه يحرم على أهله أن يقتلوا خدام المحاربين الذين يمدونهم بالطعام والشراب ، ويعينونهم على حمل عتادهم ، وخدمة دوابهم ، وهذا غير ما أمر من احترام حياة شيوخهم وولدانهم ونسائهم ورجال أديانهم ، وعدم الاجهاز على جراحهم ، وعدم تعقب مهزوميهم للفنك بهم من خلفهم . فقال الله تعالى : « قاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » وقال : « ولا يجرم منكم شأن قوم ( أى ولا يحمل منكم بغضكم لقوم ) ، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب » وقال : « ولا يجرم منكم شأن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » .

بهذه القيود الرحيمة ، وفي هذه الحدود العادلة ، أذن الله للمسلمين أن ينبذوا أعتادهم على سواء ، وأن يقابلوا قوتهم بمثلهما حتى يحق الله الحق ، وبزهق الباطل ، ويظهر دين الله على جميع ما حاكته الأوهام من عقائد باطلة ، وخيالات عاطلة . ولما كان القرشيون قد صارحوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحرب ، ولو كان تركهم وشأنهم بعد شخوصه الى المدينة لما تركوه وشأنه ، فقد اعتبرهم في حالة حرب ، وعاملهم على موجب هذا الاعتبار .

هنا لا بد لنا من نفي شبهة كثيرا ما أثارها خصوم الاسلام ضده ، إذ قالوا : إن الاسلام دين شرعت فيه الحرب ، والدين الحق يجب أن يتنزه عن ذلك فلا يدعو إلا الى السلام ، لأن الحرب من بقايا الوحشية الأولى ولا يجوز أن يعتمد عليها دين إلهي أنزل ليكون رحمة للعالمين .

لا جرم أن الذين يُدُلُّون بهذه الشبهة لا يعرفون من طبيعة العالم الأرضي ومن عوامل الاجتماع الانساني ، ولا من تاريخ الأديان السماوية ، ما يجب أن يعرف ليجيء حكمهم عادلا ، ورأيهم مسددا .

إن طبيعة هذا العالم مبنية على التدافع والتغالب ، ليس فيما بين الناس لحسب ، ولأسكن . فما

بينهم وبين الوجود المحيط بهم ، وفيما بين كل فرد والعوامل المتسلطة عليه من نفسه . ولا تشذ عن هذه القاعدة العامة الحيوانات ولا النباتات أيضا . وقد بنى علماء النباتات والحيوانات وعلماء الانسان على هذا التدافع كل ترق طرأ على هذه العوالم الثلاثة ، ولا أظن أن قارئاً من قرائنا يجمل الناموس الذي اكتشفه دارون وروسل ولاس ودعواه ناموس تنازع البقاء ، ونبأ عليه كل تطور أصاب الأنواع النباتية والحيوانية والانسان أيضا . وقد أشار الله الى خطر هذا الأصل العظيم بقوله تعالى فيما يتصل بالانسان : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » . وإنما تفسد الأرض بتغلّب الأشرار ، وتقاوعس الأخيار عن التشكيل بهم . وفضلاً عن تغلغل الأشرار في شروهم ، فانهم لا يدعون الأخيار أحراراً في ممارسة فضائلهم . وقد صرح الكتاب الكريم بهذا في قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً » . ألم تر كيف تصدى خصوم الدين النصراني للمسيح وما كان يدعو إلا للصلاح والسلام ، حتى أنهم استصدروا أمراً بصلبه فنجاه الله منهم ، وما زالوا بالذين اتبعوه يضطهدونهم ويقتلونهم حتى مضت ثلاثة قرون وهم مشردون في الأرض لا تجمعهم جامعة ، الى أن حامم من أعدائهم السيف على يد الإمبراطور قسطنطين الروماني ، واتفق أنه كان يدين بالنصرانية ، فلما ولي الملك أحمل السيف في الوثنيين ، وهدم هياكلهم ، وأجبرهم على قبول المسيحية ديناً لهم . ومن ذلك العهد أمكن المسيحيين أن يجاهروا بدينهم ، وأن يتخذوا لهم زعامة دينية . وأفادهم هذا الدرس القاسي في ضرورة استخدام السيف لنشر الدعوة ، ولقمع الوثنيين ، حتى دانت لهم أوروبا كلها . ولا يمكن أن ينسى أحد ما حدث بين البروتستانتية والكاثوليكية من الحروب الماحقة حتى استقر كل فريق منهم في الحيز الذي هو فيه .

أولم تر أيضا كيف تصدى الجاهليون لمحمد صلى الله عليه وسلم فنعوه عن نشر الدين الذي أوحاه الله إليه ، وانتهى أمرهم بالتألب عليه لقتله ، والفراغ من أمره ؟ ثم ما حدث منهم بعد أن هاجر الى المدينة حيث تقصده بها ، مؤلين عليه القبائل الجاهلية لإبطال أمره ، والتعفية على أثره ؟

أفيريدهم هذه الشبهة أن يقوم دين على غير السنن الطبيعية في عالم مبنى على مبدأ التدافع والتنازع ، واستخدام القوة الحيوانية لطمس معالم الحق ، وذلك صروح العدل ؟

يقول المعتزضون : وماذا أعدتكم من حجة حين تجمع الأمم على إبطال الحروب ، وحسم منازعاتها من طريق التحكيم ، وهذا قرآنكم يدعوكم للجهاد ، وبحكمكم على الاستبسال فيه ؟

نقول : أعددنا لهذا العهد قوله تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم » .

هذه حكمة بالغة من القرآن ، بل هذه معجزة من معجزاته الخالدة ، وهي أدل دليل على أنه لم يشرع الحرب لذاتها ، ولكن لأنها من عوامل الاجتماع التي لا بد منها مادام الإنسان في عقلية ونفسية المأثورتين عنه . غير أنه لم ينف أن يحدث تطور طامى يتفق فيه على إبطال الحرب ، فصرح بهذا الحكم قبل حدوثه ليكون حجة لأهله من ناحية ، وليلد على أنه لا يريد الحرب لذاتها من ناحية أخرى . ولو كان يريد لها لذاتها لما نوه بهذا الحكم . ولو كان ذكر له إمكان جنوح الأمم للسلم ، لسكر على هذا القول بالدحض ، ولحض أهله على عدم الإصغاء اليه ، وعلى اعتباره من عوامل التثبيط لهم .

ومما يجب لفت النظر إليه ، أن الاسلام قد أشاد من ذكر كلمة السلام بما لم يفعله مذهب اجتماعي قبله . ناهيك أن الله قد سمي نفسه السلام ، وجعل السلام تحية الاسلام يتبادلها المسلمون في اليوم ملايين المرات ، ونوه القرآن في آيات كثيرة بكلمة السلام ، ودعا الجنة التي وُعد بها المؤمنون بدار السلام ، وذكر أن تحية أهلها فيها سلام ، فجاء البلاد الاسلامية مشبعة بهذه الكلمة يقتفسمها المسلمون ممتزجة بأوكسجين الهواء ، وليست هذه سيرة الأمم التي تجمل شعارها الحرب في الحياة ، ولكنها سيرة الذين يحبون السلام ويعملون على رفع لوائه بين الناس .

ويزيد هذا الأمر انضاحاً أن الاسلام إنما سمح بالحرب لايحاد السلام ، لا لتأييد مبدأ التناحر بين الأنام ، فقال تعالى : « وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله » . ومن العجيب أن الأمم المؤيدة للسلام هي في مثل هذه الضرورة اليوم ، فقد تجردت لحرب طاحنة مكرهة عليها ، لاهم لها إلا إيجاد السلام ، فعلى من يتهم الاسلام باقرار مذهب التناحر أن يعتبر بما سيق اليه الأمم الديموقراطية اليوم من مجزرة بشرية هائلة دُفعت إليها دفعا في سبيل تحطيم مبدأ التناحر لا في سبيل شيء آخر . فاذا كانت هذه الأمم التي وصلت من المدنية الى درجة رفيعة ، تضطر الى الدخول في مثل هذه الحرب الماحقة ، في القرن العشرين ، أفلا تكون أمثال تلك الضرورة تنشأ في الجماعات التي في دور التكوّن لتحصى وجودها ، في عالم كان كل ما فيه موجها إليها لحلمها ، وملاشاة كل ما حُملته من عوامل الهدم والبناء لتأسيس عهد جديد يخرج بالانسانية من الظلمات الى النور ؟

يتضح مما مره أنه اعتراف الاسلام بالحرب ، كضرورة لا محيد عنها ، كان لحكمة بالغة ، لو أغفلت لكان تلاشى كل ما حُملته الاسلام من عوامل إنهاض الأمم ، ووسائل ثقافتها من عهد كانت فيه تزح تحت كسف من الضلالات ، وتنوء تحت آصار من الأوهام ، الى عهد حرية التنقل والنظر ، والبحث والتدليل ، والمسئولية الشخصية ، وهي الثلاثة الأركان التي ابنت عليها صرح التطور الأخير للانسانية المتجهة الى كمالها المنشود .

محمد فريد وجرى

# التفسير

## سورة الاعراف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفريغ سورة الاعراف

«الْمَصِّ . كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذَكَرَى  
لِلْمُؤْمِنِينَ» :

هذه سورة الاعراف ؛ والاعراف هي المواضع العالية الممتازة ، تُخصَّص لأهل الشرف والامتياز . وسميت هذه السورة بسورة الاعراف ، لما جاء فيها من حديث عن أشراف أهل القيامة الذين يعلمهم الله إذ ذاك في مكانة الإشراف على الخلق : على المؤمنين وهم يستقبلون ما أُوعِدوا من نعيم خالد ، وعلى الكافرين وهم يستقبلون ما أُنذروا من عذاب مقيم . اقرأ قوله تعالى : « وعلى الاعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم » ، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم » ، وقوله تعالى : « ونادى أصحاب الاعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم ، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » .

وقد نزلت هذه السورة في العهد الأول للدعوة المحمدية ، يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الحجر الأساسى لصرح الاسلام ، ويدعو الى توحيد الله ، بالتبشير والإنذار ، والتذكير بالمشكلات التي خلت من قبل ؛ فلم يكن عهد نزولها عهد تشريع ، أو تفصيل الأحكام ، إذ لم يكن هناك أمة أو جماعة تنضوي تحت لواء واحد فتحتاج الى تشريع أو تفصيل لأحكام ، وإنما كان هناك صوت عال بالحق ، جرى فيما أمره الله ، يرن في أجواء مكة وما حولها ، ويدوي في آذان قوم عاكفين على أضنام لهم ، ينتحونها بأيديهم ثم يعبدهونها من دون الله قانتين ، ويتوجهون إليها مخلصين . كان هناك ذلك الصوت العالى الجرى يدعو الى توحيد الله ، وإلى التحرر من ربة الآوهام ، وإلى السمو بالكرامة الانسانية والعقل البشرى عن وهدة الشرك التي ارتكس فيها الانسان ، فعبد الحجر ، وعبد الشمس والقمر .

هكذا ما كان في ذلك العهد الذي نزلت فيه سورة الأعراف . وهي أطول سورة نزلت في ذلك العهد ؛ وأكثر ما نزل قبلها من سور الجزأين الأخيرين .  
وهي تتكاد تكون مقررة لجميع ما ذكر في السور التي نزلت قبلها ، ولهذا لا تجدها نداء المؤمنين ، ولا خطابا لهم ، ولا لأهل الكتاب ؛ وإنما تجدها مخاطب الإنسانية في أوسع حدودها ، وبأعم أسمائها :  
« يا بني آدم قد أنزلنا عليك لباساً يوارى سوء أركانكم ، وريشاً ؛ ولباساً التقوى ذلك خير » .

« يا بني آدم لا يفتننك الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » ؛  
« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » ؛  
« يا بني آدم إتما ياتينكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي ، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون »

الخطاب في ذلك كله لأبناء آدم ، للناس جميعاً ، لا للعرب ولا للمسلمين ؛ حتى وهي تتحدث عن الشرك وتصف الشركاء لا ترد خصوص شرك العرب ، ولا خصوص شركائهم ، وإنما تريد الشرك في أقدم عهوده ، يوم طغى الوهم على الناس فأنسأهم خلقهم وكفروا بخالقهم ، يوم خلق الله البشر من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها : « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها ، فلما نفشأها حملت حملاً خفيفاً فررت به ، فلما أنقضت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين . فلما آتاها صالحاً جعل له شركاء فيما آتاها ، فتعالى الله عما يشركون » .

وكذلك لا نجد فيها أحكاماً ولا نظماً ، ولا تفصيلاً لعبادة من العبادات ، وإنما تجدها تتحدث عن المبادئ العامة ، والأخلاق الفاضلة ، تدعو اليها الناس جميعاً ، لا فرق بين جنس وجنس ، ولا بين دين ودين ؛ تتحدث عن المبادئ التي لو آمن الناس بها ونزلوا على حكمها لساد العالم السلم ، وشملت الطمأنينة . اقرأ : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ، أتقولون على الله ما لا تعلمون . قل أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين ، كما بدأكم تعودون » ، « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » ، « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ، « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، « ولكل أمة أجل » ، « لا نسكف نفساً إلا وسعها » ، « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » ، « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ، « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ، والذي خبث لا يخرج إلا نكيداً » ، « أو لم يهد للذين يرثون » .



من بعد أهلها أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم » ، « ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشداً يتخذوه سبيلاً ، وإن يروا سبيل النجى يتخذوه سبيلاً » ، « فلما نسوا ما ذكروا به أنجيناهم الذين يهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » ، « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » .

وسورة الاعراف بعد ذلك تقص علينا قصة الانسانية من يوم نشأتها ، فذكر خلق الانسان وتصويره ، وتمكينه في الأرض ، وما أخذ الله عليه من عهد فطرى ، بمنحه العقل ، وتوضيح الدلائل : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » .

وتذكر آدم وزوجه ، وتأثيرها بقوة الشر ، ووسوسة الشيطان لهما حتى أخرجهما مما كانا فيه ، وتضع العلاج الذى بقى الانسان شر التأثير بالهوى والشيطان : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » .

والسورة أيضا تتلو علينا كتاب الدين العام ، دين الله الحق في فصوله المتعاقبة من عهد آدم ونوح ؛ وتذكر في ثنايا ذلك ما نزل بالآم التي عنت عن أمر ربها ، وكذبت رسلها ، وأن منهم من أهلكوا بالصيحة ، ومنهم من أخذتهم الرحمة ، ومنهم من أغرقهم الله ، ومنهم من ابتلاهم بأنواع من العذاب : « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » ، آيات مفصلات . ثم هي تقتنى على ذلك بآخر فصل من فصول هذا الكتاب الإلهى الخالد ، فصل النبوة المحمدية : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ، الذى له ملك السموات والأرض ، لا إله إلا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله وكلماته ، واتبعوه لعلكم تهتدون » . هذا تعريف مختصر بسورة الاعراف .

#### أوائل السور

قال الله تعالى : « الْأَمْسَـرَ » :

هذه حروف مركبة تكون في رسمها شكل الكلمة ، ولكنها لا تقرأ قراءة الكلمات ، وإنما تقرأ ساكنة هكذا : ألف ، لام ، ميم ، صاد . وقد ابتدأ الله بهذه الحروف وأمثالها تسعا وعشرين سورة من كتابه العزيز ، كلها مكية إلا قليلا نزل بالمدينة أول عهد المسلمين بالهجرة إليها .

واللغة العربية لا تعرف لهذه الفواخ معنى غير التى تتركب منها الكلمات . ولم يرد تفسير أترى صحيح يبين المعنى المراد منها ، كما ورد في مثل الصلاة والزكاة وسائر الكلمات التى أثبتت

الشريعة لها معنى جديدا . ولهذا وذاك ظلت تلك الفوائح منذ أن تناول الناس التفسير والتأويل موطن أقوال وتأويلات.

غير أن لهذه الحروف في جميع مواطنها خاصة لا تسكاد تفارقها ، وهي أنها يعقبا غالبا ذكر الكتاب ، والتنويه بشأنه ، وتوجيه الأنظار إليه . والكتاب هو الدين كله ، وهو الدعوة كلها ، وهو الفرقان القائم يغذى الحق ويفزو الباطل في جميع العصور والأجيال :

«السمّ» ذلك الكتاب لا رب فيه ، هدى للمتقين ، «السمّ» الله لا إله إلا هو الحى القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق ، «السرّ» تلك آيات الكتاب المبين ، «السرّ» تلك آيات الكتاب ؛ والذي أنزل إليك من ربك الحق ، «السرّ» كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات الى النور ، «طسم» تلك آيات الكتاب المبين ، «طس» تلك آيات القرآن وكتاب مبين . هدى وبشرى للمؤمنين ، «طسم» تلك آيات الكتاب المبين . تنالو عليكم من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ، «ص» والقرآن ذى الذكر ، بل الذين كفروا في عزة وشقاق ، «حسم» تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ، «حسم» تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا ، «حسمسقى» كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ، «ق» والقرآن المجيد .

وهذه الخاصة نستطيع فقط توجيه الحكمة في افتتاح هذه السور بتلك الحروف على وجه لا يعرفه القوم في لغتهم ولا كلامهم .

إن حياة الرسول كانت في ذلك العهد الذى نزلت فيه تلك السور حياة كفاح وجلاء ، وخصومة ولدد : يبلغهم رسالة ربهم فيعرضون عنه ويتهمون بالكذب ؛ يتلو عليهم من كتابه فيقولون : هذا سحر ، ويقولون : إنما يعلمه بشر ؛ ولكنتهم مع هذا يرون للقرآن سلطانا على نفوسهم ، وتأثيرا في عقولهم ، فهم إذا سمعوه أخذتهم روعته ، وملكتهم قوته ، وبهرتهم بلاغته ، فإذا يصنعون ؟

يوصى بعضهم بعضا أن يصموا آذانهم ويغلقوا قلوبهم : « وقالوا قلوبنا غُلفٌ » ، « وقالوا قلوبنا أكنة مما تدعونا إليه ، وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب » . يوصى بعضهم بعضا أن يتصاحبوا في مجلسه ، وينطقوا بالغبو في أثناء قراءته ، على نحو ما تفعل السوق من التهويش والتشويش : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » .

هكذا كان موقفهم من القرآن ؛ فابتدأ الله بعض السور التى نزلت في ذلك العهد بهذه الحروف التى لا يألها القوم ، قرآ لا سماعهم ، وتوجيها لأنظارهم ، وقسراً لهم على استماع

القرآن ، واستخداما للفريزة الانسانية المولعة باستكشاف الغريب واستطلاع العجيب . ذلك بأنهم إذا سمعوا قارئاً يتلو « المص » « حمصسق » ، عجبوا لما سمعوا ، وأنصتوا بمد ما أعرضوا ، فيدخل القرآن بذلك آذانهم ، ويחדش عقولهم ، ويصل بدعوتهم الى نفوسهم ، وكان ذلك طريقا الى انتفاعهم بالقرآن ، وحلا لهم على الدخول في هداية الرحمن .

وبعد : فهذا كتاب الكون لم يزل كثير من أسرارہ محجبا لا تدركه العقول ، ولا تهتدى إليه الأفكار ، على شغف الانسان باستطلاع خباياه ، وجده في معرفة خفاياه ، واستكشاف غرائبه : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . وكذلك كتاب الله المسكون ، فنه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، استأثر الله بعلمها ، وقضت حكمته بحجبها ، ابتلاء واختبارا ، « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولو الالباب » .

قال الله تعالى : « كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنَذِرَ بِهِ وَذَكَرَى الْمُؤْمِنِينَ » :

جاءت هذه الآية بعد « المص » على الخط الذي أشرنا اليه ، تمويها بشأن الكتاب ، وتفخيا لقدره ، وتقريرا لأزاله على مجد صلوات الله عليه ، لغاية سامية : هي هداية البشر ، وإخراجهم به من الظلمات الى النور : « كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد » . وحرج الصدر : ضيقه . وينشأ من فوات مرغوب أو ترقب فواته ، ومن حصول مكروه أو توقع حصوله . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر مشقة الرسالة من جهات : من جهة الوحي الذي ينزل عليه : « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » ، ومن جهة إيمان قومه به ، ومقدار حرصه على ذلك ؛ ومن جهة تكذيبهم إياه ، وما يلاق من إغاث ومشقة . كل هذه الجهات كانت مبعث حرج وضيق ؛ وكان شأن الله معه — وقد تولى أمره ، وكفل له العصمة من الناس ، والإقدار على تبليغ الرسالة — أن يخفف عنه آلام ذلك الموقف ، ويتمهده الفينة بعد الفينة بالنصح والإرشاد والتسلي ، وحمل ما يلقى في سبيله : « لا تحزك به لسانك لتعجل به ، إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه » ، « فلعلمك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » ، « قد علم إنه كبحزبك الذي يقولون ، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » ، « واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن عليهم ، ولا تك في ضيق مما يمكرون » .

ومن هذا القبيل قوله جلّت حكمته : « فلا يكن في صدرك حرج منه » ، أي إذا كان

الواقع الذي تعلمه من قرارة نفسك أن هذا الكتاب منزل عليك من الله ، فيكن عند ثقتك بنفسك ، ولا تدع لشكذبيهم أثرا في قلبك ، ولا لعدم إيمانهم سلطانا على نفسك ، ولا لنقل الوحي اضطرابا في قواك ، فإله قد تولاك ، وبفضله رباك ، « ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، الذي أنقض ظهرك ، ورفعنا لك ذكرك » . فلا يضق صدرك عن تحمل أعباء الرسالة ، وعليك بالصبر وقوة الاحتمال لتقوم بوظيفتك التي اصطفاك لها الله .

« لَتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ » :

الإيذار : التبليغ مع التخويف . والذكرى : التبليغ مع توجيه النفس الى ما تعلم من جهات العظة والاعتبار . وقد ذكر الله في هذه الآية الإيذار عاما ، وخص الذكرى بالمؤمنين ، وتلك سنة القرآن وطريقته غالبا في الإيذار والذكرى : « لتنذر أم القرى ومن حولها » ، « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » ، « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » ، « فإن الذكرى تنفع المؤمنين » . ولعل ذلك يرجع الى أن الإيذار كما قلنا تبليغ مقرون بالتخويف ، والتخويف زجر وتأديب . وهذا يناسب الكفاية بما فيهم من الاستعدادات الخائفة والطباع النادرة . أما الذكرى فاحتكام الى النفس المهذبة والشعور الحى ، والرجوع بهما الى ما فى الكون من عظات وعبر . فهى نوع من السمو جدير بالمؤمنين الذين صفت نفوسهم ، واستعدت ارواحهم لما يتلقونه من وحي وتعليم : « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » .

محمود شلتوت

( يتبع )

## القلوب الكبيرة

كان كعب بن زهير بن أبى سلقى الشاعر الجاهلى من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فأهدر دمه . فلما بلغه ذلك خشي عاقبة أمره بعد فتح مكة ، ونصحه بعض أصحابه بأن يستسلم لرسول الله فإنه لا يحمل ضغنا لأحد ، قائلا : إن هذا أنجى من كل وسيلة . فقصده اليه فى المسجد واندفع ينشده لاميته المشهورة حتى بلغ الى قوله :

نبئت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول

فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده عليه .

# السنة

## سماحة الدين الاسلامي

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ». رواه البخاري في كتاب الإيمان .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معناه إجمالاً . (٢) بيان سماحة الدين الاسلامي . (٣) بيان ما يترتب على مخالفة هذا الدين من المضار الدنيوية والآخرية .

(١) يتضمن هذا الحديث نهياً عن التشدد في الدين تشدداً يوجب السامة والملل ، أو العجز عن أداء الواجبات ؛ وحثاً على التقصد والتوسط في أداء التكليف الشرعية بدون إفراط أو تفريط .

ومعنى التشدد في الدين : التعمق في تطبيق قواعده الحكيمة السمحة ، والإفراط في الأعمال والأقوال الدينية إفراطاً ضاراً . وذلك شر وبيل تجب مجافاته والقرار منه . فواجب على المؤمنين العاملين أن يزونا قدرتهم على الاستمرار في أعمال الخير والبر بميزان الدين الصادق ، فلا يرهقوا أنفسهم في عمل من الأعمال الدينية بدون حساب للقدرة على الاستمرار في أدائه بدون انقطاع ، سواء كان ذلك العمل صلاة ، أو صياماً ، أو صدقة ، أو جهاداً ، أو غير ذلك من الأعمال التي لا بد منها لإصلاح الأفراد والجماعات .

ولعل قائل يقول : إن هذا الحديث وأمناله إنما يناسب حال المؤمنين الأولين الذين كانوا يضجون بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله ، ويعبدون الله تعالى آتاء الليل وأطراف النهار بدون تودة أو هوادة ، فاحتاجوا إلى تنبيه بأن دينهم يأمر بالرفق والتوسط في كل الأمور ؛ أما الآن فنحن في زمن قد هجر فيه كثير من الناس قواعدهم الدينية الأساسية ، وأخلاقه الفاضلة ، التي سعد بالاستمساك بها من كان قبلهم من المؤمنين حقاً ، فاهلؤا وما للعظة التي تأمر بالتوسط في أعمال البر وتنهى عن المبالغة فيها خوفاً من السامة والملل أو العجز عن الاستمرار في أدائها . فترى الآن كثيراً من الناس يجاهرون بالفسوق والعصيان ، والإيمان في الشهوات الفاسدة الضارة

بالأنفس والأموال ، على عكس أسلافهم من المؤمنين الذين كانوا يرهقون أنفسهم في سبيل الله ومن أجل الله . ومن أهل زماننا من بلغت به القحة وحبه للشهوات الفاسدة والبذات المحرمة مبلغا جعله يباهى بالذائل الخلقية ، ويعتبر الفضيلة جمودا وانحطاطا . ومنهم من قاده زخارف المدنية الكاذبة الى التقليد الأعمى في المفاسد والموبقات ، ومحاربة الله ورسله ، مع أنهم كانوا أحق بأن يقلدوا في التمسك بأسباب القوة والمنعة ، ووسائل الشرف والكرامة . فكان من نتيجة كل هذا أن مكن الله منهم أعداءهم ، وأذاقهم هوان الشهوات الفاسدة ، وكانت عاقبة أمرهم خسرانا . فها هؤلاء والموعظة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الأولين الأطهار ، الذين كانوا يبذلون في طاعة الله ورسوله ؟ !

والجواب : أن هذا السلام حق لا ريب فيه ، وأن الفساد الذي طرأ على الأخلاق أصبح داء عضالا ، ولكن النظر في هذا الحديث وأمثاله فيه عظات وعبر لأولئك الذين هجروا العمل بقواعد دينهم الحكيمة . فلعل هؤلاء يحجبون من أنفسهم ومن حساباتهم في عداد المسلمين المؤمنين حقا ، إذا علموا أن أسلافهم الأولين كانوا يجهدون أنفسهم في أعمال البر ، ويبذلون في طاعة ربهم مبالغة قد تضر بأنفسهم وأموالهم وأهليهم ، فاحتاجوا الى نهى عن الزيادة الضارة التي قد تكون سببا في العجز عن العمل عاجلا أو آجلا . لعل هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله بالانقياد الى شهواتهم تؤثر فيهم أخلاق أسلافهم الفاضلة ، ويكفون عن الموبقات الضارة بأبدانهم وأموالهم ، ويسيروا في أعمالهم وأقوالهم سيرة مرضية ، فيظفرون ببعض ما ظفروا به أسلافهم من عز ومنعة ، وشرف وكرامة . لعل هؤلاء تؤثر فيهم الموعظة الحسنة ، ويدركون أن القدوة الصالحة تنقذهم وتنقذ أمتهم من فوضى الشهوات الضارة ، وذل المعاصي المحزى ، فيكفون عن الموبقات ، ويعملون الصالحات التي تسعدهم في دنياهم وآخرتهم .

ومع هذا فإنه يوجد في زماننا هذا كثير من الجهلة يرهقون أنفسهم بالقيام بالأعمال المندوبة ، من أذكاء ، وأوراد ، ونحو ذلك ، فتشغلهم عن أداء الفرائض التي لا بد منها لصالحهم وصالح المجتمع . ومنهم من يستمسك بعادات فاسدة ، فيرهق نفسه في سبيل إحيائها باسم الدين ، ويترك ما هو واجب عليه اكتفاء بها . فترى بعض الجهلة يتهاكفون على الإنفاق في إحياء الموالد المبتدعة التي نهى عنها الدين ، فلنا منه أنها من القرب التي يتقرب بها الى الله ، ويترك زكاة أمواله وصلة أرحامه ، وإفائة الملهوف ، والإنفاق في سبيل الله ، اكتفاء بما قام به من الإنفاق في إحياء ليالي المولد وذبح الذبايح . ومن هؤلاء من يرهق نفسه ويستدين لإحياء تلك البدع الضارة أو لإحياء ليلة يرضى بها شيخ طريقة ، فيستدين للإنفاق على ما يعتقد عبادته من أذكاء محرفة ، وتمايل معيب وسط أغان محظورة . كل ذلك ونحوه مما يظنه بعض الناس عبادة تغنيهم عما كلفهم الله به من مهام الأعمال الخيرية ، لا يقره الله

ورسوله ، وإنما هم في الواقع يشقون على أنفسهم بعمل ما سيشقون به عند الله عز وجل ؛ ولم يكلفهم الله إلا بعمل نافع لهم في آخرتهم ودنياهم . وهناك فريق آخر يتشدد فيما لا فائدة فيه ، أو فيما عفا الشارع عنه ، كمن يضره الوضوء أو الغسل فيغتسل ، مع أن الشارع شرع له التيمم في هذه الحالة ، أو يضره الصيام فيصوم ، مع أن الشارع نهى عن الصيام في هذه الحالة ، وشرع له الصيام في أيام أخر .

أما قوله : « فسدوا » فعناه : الزموا السداد ، وهو التوسط في الأعمال من غير إفراط ولا تفريط . وقوله : « قاربوا » معناه : إذا لم تستطيعوا فعل ما أمرتم به فافعلوا ما يقرب منه مما هو في طاعتكم . وقوله : « وأبشروا » أبشروا بنواب أعمالكم ، لأن الله سبحانه لا يضيع أجر العاملين ، وقد وعدهم أن يجزيهم على ما يستطيعون من العمل أحسن الجزاء ، ولن يخلف الله وعده .

أما قوله : « واستمعينا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » فعناه أنه يجدر بالعاملين أن يتوخوا في القيام بأعمالهم أوقات النشاط ، كما يتوخى المسافر أوقات النشاط ، فيسير في الغدوة بفتح الغين ( وهي السير أول النهار ) . والروحة بفتح الراء المشددة ( وهي السير بعد الزوال ) . والدلجة بضم الدال وفتحها وإسكان اللام ( سير آخر الليل ) . وهذه الأوقات هي الأوقات المناسبة للمسافرين الذين يقطعون البوادي على رواحلهم . فالعاملون ينبغي لهم أن يسلكوا سبيل المسافرين في اختيار أوقات النشاط التي لا يملكون فيها . والغرض من هذا أن يقول لهم : لا يلزم أن تصرفوا كل أوقاتكم في الأعمال فتدرككم السامة ويحققكم الملل ، فتمعجروا عن مواصلة العمل ، كما لو واصل المسافر سيره فإنه ينقطع ويعمل .

وقد وردت أحاديث كثيرة في الدلالة على هذا المعنى ، منها ما رواه مسلم : « كان أحب الأعمال الى الله أدومها وإن قل » . وروى البخاري ما معناه أن بعض المسلمين زل ضيقا على صديق له فرأى امرأته رثة ، فسألها عن سبب ذلك ، فقالت له : إن أهلك منصرف الى عبادة الله ، فلما جن الليل وناما قام صاحب المنزل للصلاة فثمنه الضيف ، ولم يزل به حتى قرب الفجر فقاما معا للعبادة ، ثم بعد ذلك نهى عن مواصلة العبادة وقال له : إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا . فينبغي مراعاة هذه الحقوق كلها مع عبادة الله . وهذه هي قواعد الاسلام الذي جاء باليسر في كل شأن من شئونه .

( ٢ ) لم تكن سماحة الدين الاسلامي وسهولته مقصورة على رفع الحرج والمشقة في العبادات والمعاملات المتعلقة بأهل هذا الدين خصب ، بل سماحة الدين الاسلامي تتجلى في معاملة أعدائه وخصومه بصورة لا مثيل لها في الأديان الأخرى ، حتى مع المشركين الذين كانوا يحاربون الله ورسوله بكل ما يستطيعون من قوة وبأس ، فإنه قد اتسع صدره لهم في إبان قوته ، مع شدة خصومتهم ، ومحاولتهم القضاء عليه بكل ما يستطيعون .



عامل الدين الاسلامي الكتائبيين الذين جنحوا للسلم ورضوا بأن يدفعوا ما فرضه عليهم من ضرائب هينة، معاملة أهلهم من المؤمنين في كل شيء، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم ما لنا وعليهم ما علينا من الحقوق والواجبات المتعلقة بأمر الحياة، وأباح لهم التمتع بعقائدهم وعبادتهم التي لا يقرها، بدون حرج، وكان يقتصر للضعيف منهم كما يقتصر للضعيف من المؤمنين بدون فرق. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب للمسلمين الأمثال على هذه السماحة بنفسه، فكان يعامل يهود المدينة، ويشتري منهم ما يحتاج اليه من السلع الموجود مثلها عند المسلمين، الى حد أنه رهن درعه عند أحدهم، مع سلطانه الواسع على جميع نفوس مواطنيه يومئذ ليكون هو بنفسه مثلاً لجميع المسلمين.

وايس أدل على شعور المسلمين نحو أهل الكتاب من قوله تعالى: «الآن غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيفغليون، في اضع سنين». وذلك أن الفرس حاربوا الرومان في ذلك العهد في أطراف الشام، وهي أدنى أرض العرب، فانهزمت الروم وهم مسيحيون، وغلبت فارس وهي يومئذ وثنية تعبد النار. فحزن المسلمون لذلك، وفرح المشركون وقالوا: إن هزيمة الروم الكتائبيين وظهور الوثنيين عليهم فال حسن للوثنيين. فزلت هذه الآية الدالة على أن الروم ستظفر بالفرس. وقد تحقق ما أخبر به القرآن وغلبت الروم الفرس بعد ذلك في المدة التي ذكرها الله في هذه الآية.

فهذا مثل واضح يدل على ما كان في نفوس المسلمين من المودة لأهل الكتاب الذين لم ينصبوهم العداة، ورضوا بأن يخضعوا للنظم الاسلامية.

ولم تقتصر معاملة المسلمين لأهل الكتاب على ما ذكرنا، بل نص القرآن الكريم على أكثر من ذلك، فأباح للمسلمين طعام أهل الكتاب الذي لا يختلف مع نصوصه القاطعة، كما أباح أن يتزوج الرجل من نسائهم. وإنما لم يباح للمرأة أن تتزوج كنيانيا، حرصاً على الولد، لأن الشريعة الاسلامية جعلت للرجل سلطة التربية، فلو أباح للمرأة أن تتزوج كنيانيا لترتب على ذلك أن يكون الولد غير مسلم. وبديهي أن الاسلام لا يسمح باخراج أحد منه، مع أن قواعده تقتضي المحافظة عليه وعلى كل ما يزيد فيه. فلم يكن تحريم المرأة المسلمة على الكتابي لنقص ومهانة، وإنما كان لسبب عمرائي لا بد له منه.

أما المشركون فإن الاسلام كغيره من الأديان الأخرى كان شديداً عليهم، فلم يقبل منهم جزية، لأنهم كانوا يعبدون غير الله، وكانوا لا ينفكون عن محاربة ما يقتضيه العقل من عبادة إله واحد منزه عن كل ما لا يليق به. ومع ذلك فقد قال بعض الأئمة: إنهم إذا دفعوا الجزية يعاملون معاملة أهل الكتاب. فهذه المعاملة لا نظير لها في الأديان الأخرى، لأن التوراة صرححت لموسى بإعدام المشركين على بكره أبيهم، ونصت على استرقاق بعضهم، واعتبرتهم

(٣) من هذا تعلم أن مخالفة الدين الاسلامي الذي جاء بكل الفضائل ونهى عن كل الرذائل، شرمطلق، وأن المسلمين الذين هجروا دينهم واستهانوا بآياته الحكيمة، وبقواعده الصالحة لسكن زمان ومكان، قد أضاعوا أنفسهم وأضاعوا كرامتهم، وأضاعوا استقلالهم، وأصبحوا أدلة بعد عزة ومنعة. فعليهم أن يفتنوا عما هم فيه من شهوات فاسدة، وعليهم أن يذكروا أن الله أمرهم بالاعتصام في أموالهم، والحفاظة على أبدانهم من الإفراط في الشهوات، وأمرهم بأن يمدوا لأعدائهم كل ما استطاعوا من قوة وبأس. فعليهم أن يذكروا كل هذا وأن يستمسكوا به لعلهم يفلحون ؟

عبد الرحمن الجزيري

### السكلم النوايغ

قال ابن السماك : أعقل الناس محسن خائف ، وأجهلهم مسمى آمن .  
نقول : إنما يخاف المحسن العاقل أن لا يكون قد وضع الاحسان موضعه ، لأنه يعلم أنه مسئول عن نتائج أعماله ، وأما الجاهل فيسئء وهو آمن ، ظاناً أن الأمور فوضى لا ضابط لها ؛ وهذا غاية الجهل بالحقائق ، ومدعاة لأن يعيش الانسان متخبطاً في أهماله .  
قيل لجالينوس : متى ينبغي للانسان أن يموت ؟ فقال : إذا جهل ما يضره مما ينفعه .  
وقال حكيم : اجتنب الجاهل فإنه يجنى على نفسه وهي أحب النفوس إليه .  
وقال غيره : الجاهل يفسد لعدم تهديته للإصلاح مع رغبته في الصلاح . واللاحق يفسد لأنه يتلذذ بالفساد ، ويتألم من جريان الأمور على السداد .  
وقال ذو النون المصري : من جهل قدره ، هتك ستره .  
وقال شاعر :

العلم أنفس شيء أنت ذاخره      من يدرس العلم لم تدرس مفاخره  
فاجهد بنفسك فيما أنت تجهله      فأول العلم إقبال وآخره  
وقال غيره :

موت التقى حياة لا نقاد لها      قد مات قوم وهم في الناس أحياء

## باب الأسئلة والفتاوى

الحكم الشرعي في حمل المسلم بساط الرحمة :

سأل الأستاذ محمد عبد الوهاب البرعي المحامي أمام محكمة النقض والإيرام بالمصورة ، عن حكم الشرع الاسلامي في رجل مسلم اشترك في حمل بساط الرحمة مجاملة لبعض أصدقائه من المسيحيين ، لا يقصد بذلك إلا المجاملة فقط .

### الجواب

من المقرر في الدين الاسلامي أن الشعائر الدينية المختصة بأرباب الديانات الأخرى لا يحل للمسلم أن يشترك فيها بحال مهما كان الأمر .  
ومن المقرر أيضا أن قيام المسلم بشعيرة مختصة بهم لا يخرجهم عن الاسلام إلا إذا صحبته عقيدة الرضا به والاطمئنان اليه .

وعلى ذلك يحرم على المسلم الاشتراك في حمل بساط الرحمة الذي يسرون به أمام جنازتهم استمطارا للرحمة على ميتهم ، كما تدل عليه تسميته بساط الرحمة ، ولا يحل له أن يفعله ولو على سبيل المجاملة . وكيف يحمله المسلم وقد رسم عليه الصليب ، والصليب رمز لعقيدة معينة منافية لعقيدة الاسلام ؟ !

ولكن مهما عظمت الحرمة واشتد النهي لا يخرج المسلم بحمله عن الاسلام إلا إذا رضيه واطمأن اليه . والله أعلم ؟

### القرار المكتبي للوقرر النسائي

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

ما قولكم دام فضلكم في رجل توفي بحادثة فجائية عن زوجته : ليلي ، وسلمى ، وبعد وفاته أبرزت زوجته ليلي كتابا تزعم أنه بخط زوجها وتوقيعه مؤرخا قبل وفاته بسنتين ؛ وهذا الكتاب يتضمن العبارة التالية « إنني طلقت سلمى طلاقا بائنا » .

ولم تعلم الزوجة سلمى بالطلاق قبل وفاة الزوج ، ولم تطلع على كتاب الطلاق الآنف الذكر ، وكان الزوج المتوفى يراسلها فيكتب اليها بخط يده وتوقيعه ، ومن ذلك كتاب مؤرخ بتاريخ يقع بعد تاريخ كتاب الطلاق المزعوم بأربعة أشهر ، من محتوياته هذه العبارة « إنني باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت » . وهناك عبارات أخرى من هذا القبيل تدل على بقاء الزوجة .

أضف الى ذلك أن الزوج المتوفى كان يدفع لزوجته سلمى نفقة على اعتبار أنها زوجته قبل وبعد تاريخ كتاب الطلاق الذي أبرزته الزوجة الثانية .  
كما أن هنالك من يشهد بأن الزوج لحين وفاته كان يشكر حدوث الطلاق لزوجته سلمى ، ولأى شخص كان يحادثه في الموضوع .  
وبناء على ما ذكره نرجو أن تفتونا فيما يلي :

- ١ — ماقيمة كتاب الطلاق المزعوم إذا ثبت أنه بخط وتوقيع الزوج المتوفى ؟
- ٢ — هل يعتبر الكتاب الذي أبرزته الزوجة المدعى طلاقها ( سلمى ) ، والذي يحتوي على قوله « إني باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت » ، هل يعتبر هذا الكتاب تجديدا لازوجية ، أو استمرارا لها على الرغم من وجود كتاب الطلاق المذكور ؟ وهل يعتبر الطلاق طلاقا رجعيا أم طلاق فار ؟ وهل تحرم الزوجة سلمى المذكورة من الإرث أم لا ؟  
مشهور ضامن بركات

### الجواب

مضى ثبت أن الخطاب الوارد لليلي ، المنضمين أن الزوج طلق زوجته طلاقا بائنا ، صادر من الزوج بتوقيعه ، فهو إقرار كثنائي منه على نفسه بطلاق زوجته سلمى طلاقا بائنا . وقد قرر فقهاء الحنفية والحنابلة أن الإقرار الكثنائي كالأقرار اللفظي ، كلاهما حجة ملزمة للعقر بما أقر به ، ولا يقبل منه بعد ذلك أن يدعى أنه كان كاذبا في إقراره ، كما لا يقبل منه رجوع عنه .  
وعلى هذا تكون زوجته ( سلمى ) مطلقة طلاقا بائنا من حين إقراره المذكور ، وليس لها حق في ميراثه بعد موته .

أما قوله لها في الكتاب الذي أرسله إليها بعد : « إني باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت » فهو لا يخرج عن كونه إنكارا للطلاق الذي أقر به ، فلا يقبل ، ولا يصح أن يعتبر قوله هذا إقرارا بتجديد العقد بعد ذلك الطلاق المقر به ، لأن لفظه ينبوعه ، إذ يقول : إنه باق على زوجته لها ، أي لم يصدر منه طلاق .

والطلاق الذي أقر به ليس من طلاق الفار ، لأنه صادر منه في حال صحته ، وشرط طلاق الفار أن يصدر من الزوج وهو في مرض الموت . والله أعلم ؟

**رأى الامام مالك في حكم إفساد المرأة على زوجها نفرض التزوج منها :**

وجاء الى لجنة الفتوى بالأزهر سؤال ملخصه ما يأتي :

عمل رجل على إفساد زوجة جاره ليتزوجها حتى تم له ما أراد . فهل تحمل هذه الزوجة لهذا

الرجل الذي أفسدها لهذا الغرض ؟

حسن يوسف

## الجواب

إن الدين الاسلامي يحرم السعى بالفساد بين الناس ، ويعتبره من أكبر الكبائر ، وخاصة إذا كان بين المرء وزوجه .

والذي جرى عليه العمل في مذهب الامام مالك ، أن إفساد الرجل زوجة غيره ليتزوجها يحرمها عليه تحريماً مؤكداً ، معاملة له بنقيض قصده . وبقيّة المذاهب لا ترى إفساد المرأة على زوجها محرماً لها على من أفسدها ، ولكنها تعتبر هذا الفساد من أفسق الفسوق وأنكر أنواع العصيان . والله أعلم ؟

## الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

أنا أريد أن أتزوج ابنة عمي ، ولكن عمي والد الفتاة كان متزوجاً بخالتي وطلقها وتزوج بغيرها ، والفتاة التي أريد أن أتزوجها ابنته من غير خالتي ، وخالتي تقول إنها أرضعتني لما كانت زوجة لعمي وتقول : إن فترة الرضاع استغرقت نحو خمسة عشر يوماً كانت ترضعني في غالب أيامها ، ولما سألتها هل تحزم بأنها أرضعتني أكثر من أربع رضعات ، قالت إنها لا تتذكر العدد إن كان أربعاً أو أكثر أو أقل ، وأصرت على تلك الأقوال ، ولا يوجد من يؤيد أو ينفي أقوالها غيرها . وأنا أميل لتصديقها ، غير أنها ربما تضر الشر لوالد الفتاة مطلقاً ، ومن جهة أخرى فإنها كانت قليلة اللبن ويحصل تشقق بئديها عقب كل وضع .

فهل يجوز العقد على الفتاة ؟ وإن كان بعض المذاهب يحرم العقد بهذه الصورة ، فهل يوجد من المذاهب ما يبيح العقد ؟

عبد الفتاح اسماعيل

## الجواب

يرى علماء المذاهب الثلاثة : الحنفية ، والشافعية ، والمالكية ، أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة . ولما كان واضحاً من السؤال أن الرضاع المستفتى عنه لم يشهد به إلا امرأة واحدة هي المرضعة ، لا يكون حراماً على السائل أن يتزوج بابنة عمه التي يريد أن يتزوج بها . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

## حظ الأمم من الرسل

هل أرسل إلى أمريكا والاقباطية وأطراف العالم القديم رسل ؟

كتب إلينا غير واحد من الفضلاء يسألوننا ، من ناحية اجتماعية بحث ، عن حظ الأمم من الرسل ؟ وآخر سؤال وصل إلينا من هذا القبيل ما وجهه إلينا طالب نجيب قال فيه : « كل ما قرأناه عن الرسل محصور في الذين أرسلوا إلى الأمم القائمة فيما بين الفرات والرين ، وفيما بين بحر قزوين والنيل ، فلماذا لم يرسل الله تعالى رسلا إلى أمريكا ، وإلى أطراف قارات العالم القديم كجنوب أفريقيا وشمال أوروبا ، وشرق روسيا ؟ »  
« نظن أنكم ستقولون إن هذه البقاع هي التي ازدهرت فيها الحضارة ، وعمرت بالخلائق ، فانتشروا منها في كل بقعة حاملين معهم الموسوية والعيسوية إليها ؛ ولكن كيف نعد هذا الجواب شافيا والحفريات تثبت أن الانسانية وجدت قبل هذين الدينين بألاف السنين ؟ »  
« ثم ماذا تقولون في الأمم التي لا تزال تعيش في سهوب الأرض ووديانها القصية ، فهل أرسل إليهم رسل ، وإذا كان لم يرسل فلماذا ، ومتى ؟ » انتهى .

من رسلهم ؟

نجيب حضرات الذين تشغلهم هذه المسألة بقولنا :  
« إذا رقي توجيه هذا السؤال إلى دين قائم ، فلا محل لتوجيهه إلى الاسلام ، لأن في كتابه الجواب الشافي عليه ؛ قال الله تعالى : « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » وإن هنا بمعنى ما ؛ والمعنى : وما من أمة إلا خلا فيها نذير . وقال تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص عليك » .  
وهذا كلام صريح فيما نحن بصدده ، مؤداه أن الله لم يحرم أمة من نصيبها في هداية الرسل ، فأرسل إليهم رسله تترى ليعلموهم ما يجب عليهم أن يعلموه ويعملوه ، ولكنه لم يقص سريهم أجمعين ؛ والحكمة في هذا الأمر ظاهرة أجلى ظهوره ، فإن عدد الرسل الذين أرسلوا من لدن وجود الانسان على الأرض يجب أن يكون من الكثرة بحيث لا تسمع أمتاهم وحدها عدة أسفار . وقد جاء الكلام عنهم إجمالا في آيات كثيرة ؛ قال الله تعالى : « ثم أرسلنا رسلانا تترى ( أي تتوالى ) كلها جاء أمة رسولها كذبوه ، فأتبعنا بعضهم بعضا ، وجعلناهم أممات ، فبعثنا لقوم لا يؤمنون » . ومعنى هذا أنهم كذبوا رسل الله واتبعوا أهواءهم ؛ وهذا هو الذي حدث ؛ فإن جميع الأساطير المنقولة عن الأمم تدل على أن تلك الجماعات عولوا في بنائها على أوهامهم ، فلا يأخذون بأحد من ذلك أنهم حرموا حظهم من الرسل فضلوا هذا الضلال البعيد .



أما سبب اقتصار القرآن الكريم على ذكر الرسل المعروفين لاتباع الدين الذين سبقاه، فلان في ذكر غيرهم إطالة لا محل لها، يعنى عنها الإجمال الذى أتى به في هذا الموضوع، وهو من معجزات القرآن، فقد علم سبحانه وتعالى أنه سيأتى زمان تتصل فيه الأمم اتصالاً وثيقاً بما يكتشف من وسائل الانتقال، فيسأله الناس: ألم يرسل الله رسلاً إلى الأمم التى لم يكن بيننا وبينها اتصال؟ ولستم تحرموا ذلك؟ وربما تولدت من هذه المسألة شبهة على القرآن وفيه قوله تعالى: «ما قرطنا في الكتاب من شيء»، فالإمام بهذه المسألة في الكتاب على هذا النحو الشافى الموجز يعتبر آية توجب الدهش لدى علماء الاجتماع، الذين يعرفون أن الأمم على عهد نزول القرآن كانوا يتخيلون أن العالم ينتهى عند الحدود التى وصلوا إليها، وأن ما عداها من الجماعات فهم مجرعات لا يعسى بهم الله إلا بقدر ما يعنى بالحيوانات.

وعما يزيد في عظم شأن هذه الآية، أن الكتاب الشريف بعد أن ألم بذكر الأمم، قرر أن الله كان يبعث بالرسول إليهم فكانوا لا يرفعون بهديتهم رأساً، وكانوا منهم يسخرون، فقال تعالى: «وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون»: وقال تعالى: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جنثكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون»، وقال تعالى: «يا حمرقة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون». فهذه الآيات، ومنها كثير في القرآن الكريم، تدفع شبهة لم تكن قد وجدت إلى العهد الذى كان ينزل فيه القرآن، وهى قولهم إن أديان الجماعات الانسانية في جميع أدوار التاريخ لم تكن إلا مجموعات من أضاليل، فلو كانوا حظوا برسل يهديهم لكانوا أحسن مذاهب مما هم عليه الآن، فكان في تأكيد الكتاب أن الله ساوى بينهم وبين سواهم في الإرسال إليهم، ولكنهم آثروا أن يحافظوا على أساطيرهم، وأن ينفخوا ما أتاهم من الوحي ظهرياً، دافع حاسم لهذه الشبهة، ولا تزال أحوالهم تشهد بصحة هذا الدفع، فإن جميع الشعوب التى احتك بها الأوروبيون في فتوحاتهم الأمريكية والأفريقيّة والإفريقية، لا تزال محافظة على أوهامها رغم ما جاءهم به من التعاليم النصرانية؛ وليس يخفى أنهم حاولوا تصييرهم على أساليب شتى، فلم يصلوا إلى ما أرادوا بعد صرفهم قناطر مقلّنة من الأموال في هذه السبيل. فلا يصح أن يقال بعد هذا إن الله لم يرسل إليهم رسلاً.

يتضح من هذا البيان أن السؤال الذى وجهه إلينا بعض الفضلاء في هذا الشأن، أجاب عنه القرآن بما لا يدع شيئاً في نفس مرتاب، وعلى وجه يتفق ومقررات العلم من كل وجه ما

محمد فريد ومجدي



# حَيَاتُ حُلَاةِ الْأَسْبَابِ

## عبد الله بن مسعود

شيخ العبادة ، وفقيه المهاجرين الأولين ، وحبر العرافيين ، وإمام المدرسة التشريعية في الكوفة ، وسادس ستة كانوا أسبق أهل الأرض إلى الهداية والخير ، والاستجابة إلى كلمة الحق ودعوة اليقين ، وأول من جهر بالقرآن الكريم بحكمة ، فصك بقوارعه عنجبية الشرك وبلغيان الجبروت ، وصاحب الهجرتين ، والفلام الملعن ، كلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ، وجندى بدر الكبرى ، وشاهد مواقع الإسلام بعدها ، وأخو الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قبل الهجرة ، وأخو سعد بن معاذ أحد سادات الأنصار فيما بعدها ، ومبعوث الفاروق إلى أهل القادسية أستاذاً ومعلماً .

ذلكم هو عبد الله بن مسعود ، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطهرته ، وحامل نعليه ، يرى منه ما لا يرى جميع الناس ، ويدخل عليه حين يحجب عامة الخلق وخاصتهم فيسمع ما لم يسمعوا ، ويشهد ما لم يشهدوا ، حتى كان أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، في مدخله ومخرجه ، وسفره وحضره ، ونومه ويقظته .

قال العلامة العيني في شرح البخاري : « وكان النبي صلى الله عليه وسلم خصص ابن مسعود بنفسه اختصاصاً شديداً : كان لا يحجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء ، ولا يخفي عنه سره ، وكان يلبس عليه ، ويلبسه نعليه ، ويستتره إذا اغتسل ، ويوقظه إذا نام ؛ وكان يعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك ، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم : « أذننك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أتياك » .

وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري أنه قال : « قدمت أنا وأخي من اليمن فكنتنا حينما نأري إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم » .

وروى الترمذي عن حذيفة « أن ناساً قالوا له : حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هدياً ودلاً ، تلقاه فنأخذ عنه ونسمع منه ، قال : كان أقرب الناس هدياً ودلاً وستناً برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ، لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله ذلي » .

وقد كان لهذه الخصيصة أثر ظاهر في حياة عبد الله بن مسعود العلمية، جعلت منه أحد أولئك الفر البهابيل الذين حملوا لواء التشريع الاسلامي في أطراف الأرض، وخلفوا للناسانية تراثا فكريا غالدا يمدحها بما تشاء من قوانين فاضلة، وسياسة عادلة، في أي زمان أو مكان. وقد كان عبد الله بن مسعود في هذا ملاذاً يرجع اليه أكابر الصحابة في الفنيا والفقه وأصول الدين؛ روى ابن سعد في الطبقات «أن قرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في دار أبي موسى الأشعري يعرضون مصحفا، فقام عبد الله بن مسعود فخرج، فقال أبو مسعود: هذا أعلم من بقى بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أبو موسى: إن يكن كذلك فقد كان يؤذن له إذا حجبتنا، ويشهد إذا غبتنا».

وكان أبو موسى يسمى ابن مسعود «الحبر»، فقد جاء في الطبقات عن أبي عطية الهمداني قال: «كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فسأل عن مسألة، فقال: هل سألت عنها أحدا غيري؟ قال: نعم، سألت أبا موسى، وأخبره بقوله، فخالفه عبد الله، ثم قام فقال: لا تسألوني عن شيء، وهذا الحبر بين أظهركم». وكان عمر بن الخطاب إذا ذكر عبد الله بن مسعود يقول: «كنسيف ملي» علما أنزت به أهل القادسية. ولما سيره عمر الى الكوفة معلما وبعث عمارة أميرا، قال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا بهما. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «لو كنت مؤمرا أحدا بغير مشورة لأمرت ابن أم عبد». وفي صحيح البخاري عن مسروق قال: ذكر عبد الله (بن مسعود) عند عبد الله بن عمر فقال: ذاك رجل لأزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «استقروا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، فبدأ به».

وقال مسروق بن الأجدع: «لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالأخاذا (مجمع الماء) فالأخاذا يروى الرجل، والأخاذا يروى الرجلين، والأخاذا يروى العشرة، والأخاذا يروى المائة، والأخاذا لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الأخاذا». وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه «كرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد». ويقول بعض التابعين: «جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرايت أحدا أزهدي الدنيا ولا أوعب في الآخرة ولا أحب الى أن أكون في صلاحه من ابن مسعود». وكان عمر بن الخطاب يعظم ابن مسعود تعظيما كبيرا، فقد روى أن عبد الله بن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره، فقال له: ارفع إزارك، فقال الرجل: وأنت يا ابن مسعود تارفع إزارك، فقال: إني لست مثلك، إن بساقى نحوشة وأنا آدم الناس، فبلغ ذلك عمر، فضرب الرجل وقال له: أترد على ابن مسعود؟

وكان ابن مسعود على ضئولة جسمه يحمل بين جنبيه قلبا جريشا غمشت فيه شجاعة الأبطال،



وقد سجل له تاريخ الاسلام في صحائفه مواقف عظيمة ؛ فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه : « إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة ، فمن يتبعني » ؟ فألها ثلاثا ؛ فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : « لم يحضر ليلة الجن أحد غيري فأطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة في شعب الحجون ، نخط لي خطا ، وقال : لا تخرج منه حتى أعود إليك ، ثم افتتح القرآن وسمعت لعطا شديدا حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغشيت أَسودَة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته ، ثم انقطعوا كقطع السحاب ، فقال لي رسول الله : هل رأيت شيئا ؟ قلت : نعم : رجالا سودا مستغثري ثياب بيض ، فقال : أولئك جن نصيبين . »

وذكر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة بدر أمر بأبي جهل أن يلتصق في القتلى ، وقال : « اللهم لا تمجزّك » ، وكان قد عقره معاذ بن عمرو بن الجوح ، فر به وهو عقير معوز بن عفرأ ، فضربه حتى أثبته ، ثم تركه وبه رمق ، فر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين سمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتصق في القتلى ، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انظروا إن خفي عليكم إلى أثر جرح بركبته ، فإني أزدحت أنا وهو يوما على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان ، وكنت أتحف منه بيسير ، فدفعته فوقع على ركبتيه فخدش في إحداهما خدشا لم يزل أثره فيها بعد . » فقال عبد الله بن مسعود : فوجدته بأخر رمق فعرفته ، فوضعت رجلي على عنقه — وقد كان ضب في مرة بمكة فأذا في لسكوني ، ثم قلت : هل أخراك الله يا عدو الله ؟ قال : وبماذا أخزاني ؟ أحمد من رجل قتلتموه ؟ ألمن اللهيرة اليوم ؟ قلت : لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وكان ابن مسعود يقول كما في بعض الروايات : إن أبا جهل قال لي لما وضعت رجلي على عنقه : لقد ارتقيت مرتقي صعبا يارومي الغم . ثم احترزت رأسه وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، هذا رأس عدو الله أبي جهل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آله الذي لا إله غيره ؟ — وكانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم — قلت : نعم والله الذي لا إله غيره ، ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله .

وكان عبد الله بن مسعود من فصحاء الصحابة وخطبائهم الأبناء ، وله أسلوب في خطابه يشبه أسلوب أكنم بن صيفي حكيم العرب ، غير أن أكنم بن صيفي يتربع عن حكمة التجارب ووحى الفكر الصادق ، أما عبد الله بن مسعود فانه يمتح من منبع الدين ووحى الروح . وقد روى ابن عبد ربه في كتابه ( المقد ) خطبة لعبد الله بن مسعود تؤيد ما ذهبنا إليه في أسلوبه الخطابي ، قال : « أصدق الحديث كتاب الله ، وأوثق العرى كلمة التوحيد . التتوى خير زاد . أكرم الملل ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم . خير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم . »

شر الأمور محدثاتها . خير الأمور عزائمها . ما قل وكفى خير مما كثر وألهى . لنفس يحجبها خير من إماراة لا يحجبها . خير الغنى غنى النفس . خير ما ألقى في القلب اليقين . الخرج جماع الآثام ، النساء جبايل الشيطان . الشباب شعبة من الجنون . حب السكفاية مفتاح المعجزة . شر من الناس من لا يأتي الجماعة إلا دبرا ، ولا يذكر الله إلا هجرا . سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمة معصية . من يتألى على الله يكذبه ، ومن يغفر يغفر له . مكتوب في ديوان المحسنين : من عفا عني عنه . الشق من شقى في بطن أمه . السعيد من وعظ بغيره . الأمور بعواقبها . ملاك الأمر خواتمه . أحسن الهدى هدى الأنبياء . أبيض الضلالة الضلالة بعد الهدى . أشرف الموت الشهادة . من يعرف البلاء يصبر عليه ، ومن لا يعرف البلاء ينكره .

وإذا وازنا بين هذه الخطبة وخطبة أكنم بن صبيح بن كسرى ، ظهر لنا جليا مكان المشابهة بين الأسلوبين ، ومتزع كل من الخطيبين . يقول أكنم : « إن أفضل الأشياء أعاليها ، وأعلى الرجال ملوكها ، وأفضل الملوك أعما نفعا ، وخير الأزمنة أخصها ، وأفضل الخطباء أصدقها . الصدق منجاة ، الكذب مهواة ، والشر حاجة ، والحزم مركب صعب ، والمعجز مركب وطي . آفة الرأي الهوى ، والمعجز مفتاح الفقر ، وخير الأمور الصبر ، وحسن الظن ورطة ، وسوء الظن عصمة . إصلاح فساد الرعية ، خير من إصلاح فساد الراعى . من فسدت بطائنه كان كالغاص بالماء . شر البلاد بلاد لا أمير بها . شر الملوك من يخافه البرى . أحق الجنود بالنصر من حسنت سريرته . يكفيك من الزاد ما يملكك الحبل . حسبك من شر سماعه . البلاغة الإيجاز . من شدد نقره ، ومن تراخى تألف . »

ولولا اختلاف المتزع وظهور أثر البيئة في السكلامين ، لصح لزاعم أن يزعم أنهما صدرا من نفس واحدة ؟

صادق إبراهيم عربونه

## أحسن الانتقام

قيل لفيلسوف : بم ينتقم الانسان من حاسده ؟ قال : بأن يزداد فضلا في نفسه .  
حقا إن هذا من أشد ضروب الانتقام من الحساد ، وهل ألطب في قلوبهم نيران الاحقاد إلا ما أنسوه في المحسود من إقبال الناس عليه ومحبتهم له ، والنحدث بفضائله وفواضله ؟  
فاذا أراد أن ينتقم ممن يحسده على ذلك فهل في وسعه أفضل من أن يزداد تسكلا في نفسه ، ليحصل من حب الناس وتقديرهم أكثر مما له عندهم ؟ ولقد قيل :

ما ضرتني حسد اللئيم ولم يزل ذو الفضل يحسده ذوو التقصير

# أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي

حياته وفلسفته

أصله ونشأته:

هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران بن اسماعيل بن محمد بن الأشعث ابن قيس .

وأول من أسلم من آباء الكندي الأشعث بن قيس ( انظر طبقات الأمم للقاضي صاعد ص ٥٢ ) .

وجاء في كتاب تاريخ بغداد ج ١ ص ١٩٦ ، ١٩٧ : قال ابن الأثير الجيزي : وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة في وفد كندة ، وكانوا ستين راكباً فأسلموا ، وكان الأشعث ممن ارتد بعد وفاة النبي ، فسير أبو بكر الجنود الى اليمن فأخذوا الأشعث أسيراً ، فأحضر بين يديه ، فقال له : استبقني لحربك ، وزوجني بأختك . فأطلقه أبو بكر وزوجه بأخته ، وهي أم محمد بن الأشعث .

سكن الكوفة وابتنى بها داراً ، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه ، وكان ممن أزم علياً بالتحكيم ، وشهد الحسكين بدومة الجندل ، وكان عثمان رضي الله عنه استعمله على أذربيجان ، وكان الحسن بن علي تزوج ببلته . وتوفي سنة اثنتين وأربعين ، وقيل سنة أربعين .

وأما محمد بن الأشعث ، فقبل : إنه ولد على عهد رسول الله ، واستعمله ابن الزبير على الموصل ( أسد الغابة ج ٤ ص ٣١٩ ، ٣١٢ ) . وذكر الزبير بن بكار في تسمية أولاد علي : أن مصعب ابن الزبير لما غزا المختار بعث على مقدمته محمد بن الأشعث وعبيد الله بن علي بن أبي طالب فقتلا ، وكان ذلك سنة سبع وستين .

ولمحمد بن الأشعث ولد يسمى عبد الرحمن ، فخرج على الحجاج واستولى على خراسان ، ثم سار الى جهة الحجاج وغلب على الكوفة ، وقويت شوكرته . ثم أمد عبد الملك الحجاج بالجيوش فانهزم عبيد الرحمن ولحق بملك الترك ، وأرسل الحجاج يطلبه وتمسدد ملك الترك بالغزو إن أخره ، فقبض ملك الترك على عبد الرحمن وأربعين من أصحابه وبعث بهم الى الحجاج ، فلما نزل في مكان في الطريق ألقى عبد الرحمن نفسه من سطح فات ، وذلك في سنة خمس وعشرين .

جاء في مجلة كلية الآداب عدد ديسمبر سنة ١٩٣٣ في بحث قيم عن الكندي للأستاذ مصطفى عبد الرازقي بك قال فيه :

يظهر أن هذا الحادث جنى على منزلة بيت الأشعث بن قيس عند آل مروان، نقت ذكراً في التاريخ حوالى جيلين . من أجل ذلك سككت التاريخ عن اسماعيل بن محمد بن الأشعث أخى عبد الرحمن، وعن ابنه همران، وهما جذعان من جندود يعقوب بن إسحاق الكندى . بل قد سككت التاريخ عن شأن الصباح، اللهم إلا ما جاء فى كتاب أخبار الحكماء نقلاً عن ابن جليل الأندلسى، وكما جاء أيضاً فى كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء، أن يعقوب بن إسحاق الكندى شريف الأصل كان جده ولى الولايات لبنى هاشم .

وإذا كانت صلة بنى الأشعث بن قيس بالخطفاء من بنى مروان قد انقطعت منذ خروج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجاج وعبد الملك بن مروان، فإن بيت الكندى ظل فى الكوفة من بيوتات المجد والحسب الرفيع . ولما تولى الخلافة العباسيون عاد بيت الكندى الى الظهور فى ميدان السياسة والحكم، فتولى إسحاق بن الصباح الكوفة فى أيام المهدي والرشيد .

والغالب أن الكندى ولد فى مطلع القرن التاسع الميلادى حوالى سنة ٨٠١ م سنة ١٨٥ هـ، كارجحه «دى بوير» (فى دائرة المعارف الإسلامية) . أما تاريخ وفاته فلم يعرض لذكره أحد من ترجموا له من الأقدمين . وقد حاول المحدثون أن يحددوا ذلك التاريخ من سبيل الاستنباط، فمنهم من جعل موته سنة ٢٤٦ هـ سنة ٨٦٠ م، كالأستاذ «مسليون» فى نصوصه الصوفية؛ ومنهم من جعله نحو سنة ٢٦٠ هـ سنة ٨٧٣ م، كالأستاذ «نلينو» فى محاضراته فى الفلك، وتاريخه عند العرب فى القرون الوسطى .

والمرجح أن الكندى ولد فى أعقاب عمر أبيه، وأن أباه تركه طفلاً، فنشأ فى الكوفة مع أمه فى تراث من السؤدد والغنى، وفى حضن اليتيم، فديرته له الأم المال، ونشأته مقتصد مرفهاً غنياً، ثم ساقته فى سبيل العلم لما أنست من ذكائه وقوة طارضته، فتعلم علوم اللغة والأدب، ونهل من علوم الدين شيئاً، ولكن الطفل كان بفطرته القوية يريد أن يحيط بكل شىء علماً، فافتتح أبواب الفلسفة وما إليها من العلوم المنقولة عن القدماء من الفرس واليونان والهند .

ويظهر أن الكندى كان عالماً بالسريانية، وكان ينقل الكتب منها الى العربية . فقد جاء فى كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء : ومما اشتهر من كتب بطليموس وخرج الى العربية «كتاب الجغرافيا فى المعمور من الأرض» . وهذا الكتاب نقله الكندى الى العربية نقلاً جيداً، ويوجد سريانياً . وفى كتاب طبقات الأطباء نقلاً عن أبى معشر : حذاق الترجمة فى الاسلام أربعة : يعقوب بن إسحاق الكندى، وثابت بن قوة الحرانى، وعمر بن القرظان الطبرى، وحنين بن إسحاق . و مترجمو الكندى يكادون يتفقون على أنه كان كثير الاطلاع . وفى مواضع متفرقة من كتاب الفهرست ما يدل على أن الكندى كان محيطاً بمذاهب



الصائبة ومذاهب التنوية الكلدانيين . وفي كتاب طبقات الإلياء ج ١ ص ٢٠٧ : أن الكندي كان عظيم المنزلة عند المأمون والمعتمد ، وأنه كان مؤدباً لأحمد بن المعتمد .

ومما يدل على ممارسة الكندي للأدب ما نقلوه عنه من نقد الشعر ، وفي الجدل وأسرار البلاغة العربية ، حتى ذكروا أن له كتاباً في صنعة البلاغة .

وأسلوب الكندي في الترجمة لما يدرس بعد ، كما أشار الى ذلك الأستاذ مسنيون في كتابه مجموع نصوص لم تنشر متعلقة بتاريخ التصوف في بلاد الاسلام ، ص ١٧٥

ولما كان أكثر ما كتب الكندي قد عبثت به يد الضياع ، إلا بقايا توجد في ترجمات لاتينية ، مثل رسالته في العقل ، فإن على الباحث في أسلوب الكندي أن يكتب بالتر القليل الذي وصل إلينا من مؤلفاته بالعربية كرسالته في كمية ملك العرب ، أو ما وصلنا من التراجم التي أصلها الكندي ، مثل كتاب ( أتولوجيا ) الذي نقله عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصي وأصلحه لأحمد بن المعتمد بالله « أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي » .

والذي يلاحظ في أسلوب الكندي اعتماداً على هذه المصادر : أن فيه غموضاً يأتي بعضه من أن الالفاظ الاصطلاحية الفلسفية لم تكن استقرت في نصابها وتحددت معانيها ( بحجة كلية الآداب ديسمبر سنة ١٩٣٣ ) . بعد أن ترك الكندي الاشتغال بفنون الأدب وعلوم الكلام انصرف الى الحكمة فنقب في علومها ، وصار كما يقول « مسنيون » إمام أول مذهب فلسفي إسلامي في بغداد ، وأليه يرجع الفضل في تحرير جملة من التراجم العربية لمصنفات يونانية في الفلسفة . ونسب اليه المترجمون من الكتب في الموضوعات المختلفة سبعة عشر نوعاً .

ويقول ظهير الدين البيهقي في كتابه تاريخ الحكماء ص ١٨ : جمع الكندي في بعض تصانيفه بين أصول الشرع وأصول المعقولات .

ويقول « ده بوير » عند ترجمته للكندي : إن كوردان ( Gurdan ) وهو فيلسوف من فلاسفة النهضة ( La Renaissance ) يعد الكندي واحداً من اثني عشر هم أنقذ الناس عقلاً ، وأنه كان في القرون الوسطى اعتبر واحداً من ثمانية هم أئمة العلوم الفلسفية . ويقول ده بوير أيضاً : إن الكندي كان مولعاً بتطبيق الرياضيات لا في العلم الطبيعي وحده ، وإنما في الطب أيضاً . فهو مثلاً يفسر عمل الأدوية المركبة بالتناسب الهندسي الحادث من مزاج صفاتها الحسية : أي الحرارة ، والبرودة ، واليبوسة ، والرطوبة .

ولقد دفع الواقع بالكندي في الرياضيات الى أن كان يجعل من اللحون الموسيقية طباً لبعض الأمراض . وعلم الموسيقى كان يومئذ معتبراً فرطاً من الفروع الرياضية ؛ وكان الكندي عالماً بالموسيقى والطب ، وله فيها مؤلفات ، كما سبق أن أوضحناه .

عنى الكندي بالكيمياء ، وأبطل دعوى الذين يدعون صنعة الذهب والفضة ، وترجم



السكندى رسالة : « إبطال دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة من غير معادنها » . وقد نقض هذه الرسالة على السكندى « أبو بكر محمد بن زكريا الرازى »

وللسكندى دراية تامة بالجغرافيا ، إلا أن كتبه فى هذا العلم ضاعت فيما ضاع من كتبه ، وكانت مرجعا لمن جاء بعده من المؤلفين . ونجد فى كتب المسعودى نماذج منها .  
السكندى والفلسفة :

السكندى يقول عن الفلسفة فيما روى عنه ابن بناته المصرى :  
علوم الفلسفة ثلاثة : ( فأولها ) العلم الرياضى فى التعاليم ، وهو أوسطها فى الطبع . و ( الثانى ) علم الطبيعيات ، وهو أسفلها فى الطبع . و ( الثالث ) علم الربوبية ، وهو أعلاها فى الطبع .  
وللسكندى الفضل الأول فى توجيه الفاسفة الاسلامية وجهة الجمع بين أفلاطون وأرسطو ، وهو الذى وجهها فى سبيل التوفيق بين الفلسفة والدين .  
ويجدر بنا فى هذا المقام أن نقف على التيارات المختلفة لهذا التوفيق الفلسفى .  
موقف السكندى من علم الكلام :

تمثل السكندى كل ما كان فى عصره من علم . وآراؤه فى المسائل الكلامية فيها نزعة المعتزلة . ويذكر القفطى وابن أبى أصيبعة للسكندى كتابا فى أن أفعال البارى كلها عدل لا جور فيها . ويذكر أن له كتابا فى التوحيد والعدل ، والتوحيد أكبر أصليين من أصول المعتزلة .  
وله كتاب فى إثبات النبوة على سبيل أصحاب المنطق ، وكان يحاول فى نظرية النبوة التوفيق بينها وبين العقل . وقد عارض السكندى فى رأيه فى كتابه هذا نظرية كانت تنسب الى البراهمة أساسا أن العقل وحده يكفى مصدرا للمعارف البشرية .

#### موقفه من الرياضيات :

للسكندى رسالة فى أنه لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضة ؛ وفلسفته فى هذا الباب مزيج من الأفلاطونية الحديثة ، والفيثاغورية الجديدة .

#### موقفه من الله والعالم والنفس :

كان السكندى يذهب الى أن العالم مخلوق لله ، وفعل الله فى العالم إنما هو بوسائط كثيرة ، فالأعلى يؤثر فيها دونه ؛ أما المعلوم فلا يؤثر فى العلة لأنها أرق منه فى مرتبة الوجود ، وكل ما يقع فى الكون يرتبط ببعضه ببعض ارتباط علة بمعلوم ؛ ونستطيع من معرفة العلة أننبؤ بالمستقبل .  
ويذهب السكندى الى أن نفس الانسان جوهر بسيط غير فان هبط من عالم العقل الى عالم الحس ( وفى المكتبة النيمورية بدار الكتب رسالة للسكندى فى النفس رقم ٥٥

موقفه من نظرية العقل :

يذهب الكندي إلى أن معارفنا إما أن تكون حسية ، وإما أن تكون عقلية ، والحواس تدرك الجزئي أو الصورة المادية ، على حين أن العقل يدرك السكلي ، ويدرك الجنس والنوع ، أي الصورة العقلية .

هذه النظرية التي استحدثها الفيلسوف الكندي أخذت مكانا كبيرا عند فلاسفة المسلمين . ( انظر رسالة في معنى العقل عند الأقدمين للكندي ) ترجمها من اللاتينية الى العربية الأستاذ يوسف كرم المدرس بكلية الآداب

ويرجع الفضل في تكوين ثقافة الكندي الفلسفية الى أخذه بنعاليهم أفلاطون وأرسطو ، حتى إنه قيل إنه لم يكن في الاسلام فيلسوف احتذى في تأليفه حدو أرسططاليس غير الكندي .  
شخصية الكندي من وراء كتيبه ونظرياته :

كان الكندي هادئا في حياته ، أخذنا بأسباب الاقتصاد والنظام ، وسياسة النفس ، ومجاهدة شهواتها . ومن حكمه المأثورة :

« اعص الهوى وأطع ماشئت » لا تتجر مما تكرهه حتى تمتنع عن كثير مما تحب وتريد .  
والكندي كان يستوحى فكره ، ويستلهم ذكاه الحاد ، وما تنطوي عليه نفسه الكبيرة من صفات فتتحكم في اتجاهه العقلي . فكان من نتيجة ذلك هذه الصور الذهنية الفلسفية المختلفة التي أخرجت للعالم نظاما فلسفيا قائما لا يزال محترما بين العلماء الى اليوم ، إلا أنه يكاد يستحيل على الباحث في المذاهب الفلسفية للكندي أن يرجعها الى أصل واحد ، أو أصول معينة فلسفية ؛ لأن هذا الرجل الغامض ، والذي يعد بحق أكبر فلاسفة العرب ، قد أخذ من كل أصل بطرف ، بل غذى مذهبه بمذاهب تشعبت طرقها ، واختلفت وتناقضت كل التناقض ، فلم يترك خيطا من خيوط التفكير الفلسفي إلا نسجه في مذهبه . فقد جمع الكندي في فلسفته أصولا ترجع لفلاسفة اليونان ومتقدمي العلماء من المتكلمين في الاسلام . فترى في هذا المزيج الأفكار اليونانية بجانب الأفكار الاسلامية البحتة . كل ذلك يضطرنا الى الاعتراف بما كان للرجل من صدق الحس وثقوب النظر في استخراج الحقائق .

لم يقتصر هذا الفيلسوف القانع من الحياة بالصمت في بيته ، والذي كان بيته أشبه البيوت ببيت الناسك ، إلا أن يحارب نزعات الانانية والاستسلام للذات النفس ، فوضع دستوراً لحدود النفس أمام مفاسد الحياة وما يعتورها من تفسخ وانحلال .

يقول الجاحظ « في كتاب البخلاء » : إن الكندي كان بخيلا . فإذا كان ذلك صحيحا فإن ما قدمناه من سخائه ، وما بذله طوال حياته من وقت وصحة ، ثروة لا تقنى ، خلقها للانسانية تبقى ما بقي الدهر .  
عبد الحميد سامي يورمي

## صَفِيحَةُ فَحْمَةِ أَفْطَابِ الْفَلَسَفَةِ الْعَصْرَةِ

### لماذا أنا متدين ؟

يجيب الفيلسوف ساباتييه بقوله : « لأنني لا أستطيع أن أكون غير ذلك »

بذلت الفلسفة الإلحادية في أوروبا جهد المستبسل في هدم صرح الدين ، واستعملت لذلك كل معسول وصلت اليه يدها ، حتى ما لا يصح التعويل عليه من وسائل التضليل والتزوير في مقررات العلم ، وقد أثرت فلسفتهم تأثيرا عظيما في الذين لم يتقنوا القدرة على دحض الشبهات ، وقد أصابنا رشاش من طاماتهم هنا ، فرأينا أن من أحسن الذرائع لإبطال مزاعمهم نقل ماصدر ضد هذه الحركة المشؤمة من أقطاب الفلسفة الغربية ، ليعرف الذين غرهم ظاهر هذه الشبهات منا أنها لا تصلح لهدم الدين ، بشهادة من هم أقرب من هؤلاء الملاحدة الى صميم العلم ، وأخذق منهم بصياغة الأدلة .

فتتحنف قراء مجلة الأزهر اليوم بترجمة المقال الأول من كتاب جليل القدر للفيلسوف الكبير ( أجوست ساباتييه ) الفرنسي المدرس بجامعة باريس ، يدعى ( فلسفة الدين ) ، كافح فيه شبهات الملحدين كفاحا موفقا كان سببا في اعتبار كتابه علما من أعلام عهد جديد للعاطفة الدينية . قال تحت عنوان :

#### تأملات انتقادية أولية

« لماذا أنا متدين ؟ إنني ما أثرت هذه المسألة إلا تأديت لأن أجيب عليها جوابا واحدا وهو : أنا متدين لأنني لا أستطيع أن أكون غير ذلك . فإن الدين حاجة من حاجات وجودي . يقولون لي : هذا من تأثير الوراثة أو التربية أو المزاج . وقد اعترضت بذلك على نفسي . ولكن تحليل المسألة على هذا الوجه يقهرها ولا يحلها .

« إن الحاجة الى الدين التي أشاهدها في حياتي الشخصية ، أشاهدها في الحياة الاجتماعية للإنسانية أكثر قوة . فإن الإنسانية ليست بأقل مني تعلقا بالعاطفة الدينية . فعبثا يعترض عليها بأن الديانات التي أخذت بها وتركها ، قد خدعتها الواحدة بعد الأخرى ؛ وسدئ يهدم لها نقد الفلاسفة والعلماء خرافاتها وأصولها الاعتقادية ، وباطلا يصور لها ما تركته الأديان في تاريخ البشرية من آثار فظيعة للدماء والنيران ؛ فإن الدين لا يزل باقيا ومائلا في جميع أدوار الثقافة العلمية ، وجميع الانقلابات الثورية ، مثله كمثل نبات شديد الحيوية اجتث ألف مرة من



سطح الأرض ، ولكن جذوره العنيفة أعادته الى ما كان عليه قويا ذا أفتان وريقة . فمن أين أتت الدين هذه الحيوية التي لا ينضب معينها ؟ وما هي علة عمومية الدين وخلوده ؟

« أنا لا أستطيع أن أفسر هذا الأمر لنفسى إلا بمحاولة إيضاح وتحقيق آرائى فى الأصول النفسية التي ترتكز عليها العاطفة الدينية ، وفى جوهرها نفسه . سيكون هذا موضوع تأملاتى الاولى .

« قبل الثورط فى هذا البحث ، يجب على أن أبعد سببا خصباً من أسباب إساءة الفهم والوقوع فى الأخطاء ، وخاصة لدى الشعوب اللاتينية . هذه الأسباب مشارها كلمة ( الدين ) نفسها . فانها لا تعين الظاهرة النفسية المراد دراستها إلا تعييناً شيئاً جداً ، لانها تحيط بهذه الظاهرة بأراء تبعية ، وأحياناً غريبة عنها ، تضلل الذين هم من الثقافة العلمية فى درجة متوسطة . وقد أتت هذه الكلمة من شعب هو أقل شعوب الأرض تدنيا . وليس لها مرادف لافى لغة العبرانيين القدماء ، ولا فى لغات اليونانيين والجرمانيين والسلتيين والهنديين ، وأعنى بهؤلاء الأمر الانسانية التي ثبت أنها من الناحية الدينية أغرق الشعوب وأكثرها تجديدا فيها . إن روما هي التي فرضت هذا اللفظ علينا ، كما فرضت علينا لغتها وعقليتها ونظمها .

« فالمسيحيون الاولون لم يكونوا يعرفونه ، وليس له وجود فى كتب العهد الجديد . ولما دخل فى القرن الثالث فى اللهجة المسيحية كأحد ضربا من التنصير ، واكتسب معنى يتفق وروح الانجيل . فمرء لاكتناس الدين بقوله : « هو العلاقة التي تجمع بين الانسان وربه » . ولكن هذا اللفظ عند كتّاب روما القدماى لم يكن له هذا المعنى الباطنى العميق . فبدلاً من أن يعين لاكتناس الناحية الصحيحة الشخصية لكلمة دين ، ويشير الى أنها تعنى ظاهرة نفسية مثزلة من الروح ، حذوها من ناحيتها الظاهرية ، معتبرا إياها بمجموعة تقاليد ونظم اجتماعية موروثه عن الأقدمين . وتنصير هذا اللفظ لدى المسيحيين لم يجمع منه هذا المعنى ذا الأصل الرومانى . والدين لدى السواد الأعظم من الناس الى اليوم لا يعنى إلا مجموعة مقوس تقليدية ، واعتقادات فيما فوق الشئون الطبيعية ، ونظماً سياسية . فهو كنيسة تملك الأسرار الإلهية ، وتقوم على نظام من الرتب الكهنوتية ، لتهديب الأرواح الأدمية . هذا هو الشكل الذي أدركت العقلية الرومانية الديانة المسيحية عليه ، وحقت وجودها فى العالم الغربى . والسלטان الذي تتمتع به كلمة الدين من الناحية السياسية والاجتماعية على أكثر المقول استنارة ، تقر مذهب اليه المسبو برونيتير حينما أراد التنبيه على سمو الكاثوليسكية على البروتستانتية حيث اكنفى ، متابعا فى ذلك ( بوسويت ) ، بقوله : إنها أكل شكل لحكم الشعوب .

« وفى المصور والبلاد التي تغلب فيها هذا الوصف السياسى للدين ، ظهر بضرب من ضروب الضرورة المنطقية تحليل من قبيله لتولد الدين فى الجماعات الانسانية . فقد قالوا :

لما كان الدين يصلح لحكم الشعوب على حالة توجب الإعجاب ، فقد اخترع إذاً للوصول الى هذه الغاية . فهو عمل القساوسة والبراطرة الذين أرادوا بهذه الوسيلة تثبيت سلطانهم ، وضمان استمراره . على هذه العقيدة كان الرومانيون على عهد شيشرون ، والفلاسفة في القرن الثامن عشر . ولم تعوز المدافعين عن هذا الرأي الأدلة عليه . فمن المحقق أن الدين كثيراً ما سُخر لخدمة السياسة ، وأنه قد ثبت أنه أداة محببة للحكم . وقد فضحت تديليسات لابسة لبوس التقوى في تواريج جميع الأديان .

« ولكن ماذا تثبت هذه الحوادث مهما بلغ عددها المرموم ؟ إنه ليست التديليسات اللابسة لبوس التقوى هي التي أوجدت الدين ، لأنه لولاه لما راجت تديليسات من هذا النوع . فاذا قيل : إن القساوسة هم الذين أوجدوا الدين ، فأنا أسألهم بدورى : وما الذى أوجب وجود القساوسة ؟ أليس لأجل أن توجد القسيسية ، ولأجل أن يجد هذا الاختراع في الشعوب كلها مشاركة عامة في اعتباره ، يجب أن يكون ثابوا في سويداء القلوب عاطفة دينية ، تحلت هذا الاختراع صبغة مقدسة ؟ نعم ، فيجب قلب وضع العبارتين ، والقول بأنه ليست القسيسية هي التي تقسم وجود الدين ، ولكن الدين هو الذى يعمل وجود القسيسية .



« النظرية التي وضعها الفلاسفة الوضعية أعمق معنى ، وأكثر غماسكا . قالوا إن الدين الذى كان موجودا في أول وجود العالم لم يكن إلا تفسيرا ساذجا للظواهر الطبيعية العجيبة التي كانت تدهش الانسان الجاهل وزعجه . فهو بداية العلم وصورته الطفولية . وهذه الصورة يجب أن تترك مكانها على توالى الاحقاب لصور أخرى أرق منها وأكثر إتقاناً . ولقد عهدنا للأطفال والمنوحشين بمنحون حياة روحية لكل ما يحيط بهم . فهم يتخيلون وجود إرادات فعالة خلف جميع الظواهر التي تثير عندهم الخوف أو الرجا . وبناء على هذا عمدت تخيلة الاناسي الأولين الى ملء الوجود بمدد لا يحصى من الأرواح الخيرة والشريرة ، وتوهموا أنهم يتأثرون بأعمالهم الخفية في كل صغيرة وكبيرة مما يصيبهم . وقد رأينا الساعة كيف عللوا وجود الدين بوجود القسيسية ، وأماننا الآن تفسير لوجود الدين بسبب وجود الاساطير الخرافية . ولكن يغيب عنهم أن هذا يلزم منه الدور والتسلسل نفسه الذى تقع فيه بسيكولوجيا ناقصة تخلط بين العلة ومعلولها .

« القول بأن الدين ضرب من العلم ، يعتبر خطأ لا يقل في خطورته عن القول بأنه نوع من النظم السياسية . نعم ، مما لا مشاحة فيه أن العقيدة الدينية تكون مصاحبة دائماً لشيء من العلم ، ولكن هذا العنصر العقلى مهما ظهر أنه ضرورى للعقيدة ، فهو ليس في شيء من مادتها ولا من جوهرها ، وأنه يتغير على الدوام في أدوار الانتقالات الدينية . والصغير

المذهبية ، والعبارات الاصولية ، هي وسائل للتعبير والتربية يستخدمها الدين لأغراضه ، ولكن يمكن أن يحل بعضها محل البعض الآخر في أعقاب كل أزمة فلسفية . فالشعائر والمعتقدات قد تضعف أو تزول ، ولكن الدين يبقى على ما هو عليه من القوة بحيث لا يتأتى لاية صورة خارجية أو فكرة اعتقادية أن تستنفد مادته الجوهرية .

« يعرف الناس نظرية الأدوار الثلاثة التي مر بها الفكر الانساني فيما ذهب إليه أجوست كومت وتلاميذه ، وهي : الدور اللاهوتي في العصور الأولية ، ودور ما وراء الطبيعة في القرون الوسطى ، والدور العلمى في العهد الزاھن . فاذا كان الدين في جوهره علما ، لكان سرى عليه ما تقتضيه هذه القاعدة المنطقية من أدوار التطور ، وهو زوال الصورة الساذجة من العلم ليحل محلها صورة أرق منها . والدليل على أن أمر الدين ليس من هذا في شيء ، بقاء الدين وظهوره في جميع العهود ، وفي درجات من الثقافة متباينة كل التباين . والذي يجب أن يتنبه له أن هذه الأدوار الثلاثة المذكورة آنفا ليست متعاقبة ، ولكنها توجد كلها في وقت واحد . ففى لا تقابل ثلاثة عهود من التاريخ ، ولكنها تقابل ثلاث حالات مستمرة للروح الانسانية . فانك تجد هذا مجتمع على درجات متخالفة في العهد القديم لدى سقراط وأفلاطون وأرسطو ، وتجدها في العهد الحديث لدى ديكارت وباسكال وليبنز وكنت وكلود برنار وباستور . وبقدر ما يترقى العلم ويدرك أسلوبه الصحيح وحدوده ، يتميز عن الفلسفة وعن الدين . فليس من الدين البحث العلمى الذى لا يرمى إلا الى تحديد الظواهر وشرط حدوثها في الزمان والمكان ؛ وليس من الدين كذلك الحاجة الفلسفية لفهم الوجود باعتبار أنه مجموعة كونية يمكن فهمها ، وتفسير كل ما هو موجود على أساس من التعليل الصحيح ؛ وليس من الدين أيضا الحاجة الاعتقادية التي إذا فهمت على حقيقتها لم تكن إلا مظهراً أدبيا للأغريزة التي تحمل كل كائن على التثبت بالخلود . فكيف لا تظهر هذه الميول المختلفة للنفس في آن واحد ، وعلى سموت متوازبة ، وهي موجودة معا في الجيلة الانسانية وفي كل زمان ؟

« فهل لنا أن نذهب للبحث عن أمثلة وأدلة لاستمرار العاطفة الدينية عند من هم أجدر بذلك من أشياخ الفلسفة الوضعية أنفسهم ؟

« إن أجوست كومت وهيرت سبنسر وليتره سيكونون شهودنا العدول على صدق ما نقول . فرعيم الفلسفة الوضعية ( بريد أجوست كومت ) الذى كان قد أنبا بالانطفاء المحتم للعاطفة الدينية في النفس الانسانية ، توج مذهبهم وختم حياته العامة بتأسيس ديانة جديدة ، نسجها بقله مهارة على النظام الكهنوتي ، وطقوس الكاثوليكية الرومانية . نعم ، قد تأسست كنيسة للفلسفة الوضعية تؤدى فيها العبادة لتقديسين ، ولها مخلقات مقدسة وأعياد سنوية ، وكتاب تعاليم دينية ، على رأسها قس كبير ليس بأقل عصمة من الخبر القاعم في روما ، الأمر



الذى هاج على اجوست كومت بعض تلاميذه من جراء محاولته هذه ، وأرادوا الاعتذار عنه بانهامه بالجنون . ولكن هذا الاتهام يكذبه الواقع . والحقيقة هي أن اجوست كومت بعدما فرغ من بناء مذهبه الاجتماعى ، أدرك الدور الذى تقوم به العاطفة والغريزة الدينية فى حياة الشعوب ، فرأى أنه لا يستطيع تدعيم بناء الجماعة المستقبلية إلا بالدين ، فأناها به على أسلوه . إنه ليقال إن بعض المبتورين يحسون بحكة شديدة فى مكان أعضائهم المقطوعة ، ويظهر أن اجوست كومت وتلاميذه الذين اتبعوه قد شعروا بما يشبه هذه الحكة ، فأحدثوا ما أحدثوه ، فتكون الطبيعة فى سخريتها بالمستخفين بها قد انتقمت منهم على ما ارتكبوه ضدها من العنف العظيم .

« ولنا بحاجة لإطالة الكلام فى هربت سينسر ، فالناس يعلمون ما آل إليه فى مذهبه قوله ( بالموجود الذى لا يمكن إدراكه ) من اعتباره قوة غير محدودة ، ولا واعية ، تندفع من مأخذ التفكير ، ولكنها مع ذلك فى نظره الملة المفسرة لكل تطور ، والنبوع العبد الذى يعتمد منه كل شئ وجوده . فبصرف النظر عن اختلاف الأشياء ، ألسنا نرى فى هذا القول المذهب القديم فى وجوب وجود علة أولية للوجود ، وصورة غير واضحة للإله الذى يقول به المؤمنون ؟ فهل ندهش من أن يصل المفكر الانجليزى على هذا النحو الى إعلان الدين الخالد ، وإلى حصر الحياة العقلية للإنسان فى جهدين أصليين أوليين : أولهما الجهد العلمى الذى يتعقب الظواهر الطبيعية واستحالاتها ، وثانيهما الجهد الدينى الذى يعمل على التأمل الباطنى والعبادة الصامتة للموجود العام ؟

« أما ليتربه فأمره أشد تأثيرا على النفس . فأتى أذكر أتى قرأت له صفحة نغمة فى بعض مؤلفاته مؤداهما أنه بعد أن طاف الأرض الثابتة للمعارف المحسوسة ، ووصل الى نهايتها القصوى ، جلس على قمة مرتفعة لقطعة من الأرض ممتدة الى البحر ، وهناك وجد نفسه محاطا بالمساطر من كل مكان كأنها محيط لا ساحل له ، وليس لديه لأجل أن يكشف حقيقة سفينة ولا شراع ولا بوصلة ، فوقف بتأمله ، فاعتراه خشوع أمام هذا المجهول ، واستسلم لحركة من العبادة والنفقة جددت لفكره قواه ، وأزات على قلبه السكينة والسلام . فسألت نفسى عند ذاك : ما معنى هذا التأمل فى هذا المستور الكبير إن لم يكن انفجارا خائيا للعاطفة الدينية التى زادها العلم المحسوس قوة بدل أن يطفىء جذوتها ؟ وبما أننا هنا حيال ديانة الموجود الذى لا يمكن إدراكه أفلا يعتبر هذا المذهب من الأدلة على أن الدين ليس بعلم ولكنه غريزة ؟

« قد وصلت الآن ، وإن كان هذا المذهب أقدم مما مر ، فإنه يوصل الى ما يقرب من الغاية التى نرى إليها . فقد قال شاعر لا تبنى : ( إن الخوف هو الذى ولد الآلهة ) . هذا التعليل إذا فهم على بعض الوجوه فهو صحيح . ذلك أنه مما لا مشاحة فيه أن عاطفة التدين تنهت فى قلب



الإنسان تحت تأثير الخوف الذي سببته له القوى الطبيعية الأولية المضطربة حوله . فانه وقد فذف به عارى الجسد ومجردا من السلاح على كوكب قريب العهد بالبرودة بعد أن كان نارا تنلظى ، كان يمشى وهو يرجف على أرض لا تزال تضطرب تحت قدميه ، واقفا في حالة من الفاقة والبؤس تملأ فؤاده بذعر عظيم . نعم ولكن يجب إتمام هذا التعليل ، فإن الخوف وحده ليس في ذاته في شيء من الدين ، إذا أنه يشل القوى ، ويطمس العقل ، ويسحق الإنسان . فلاجل أن يكون الخوف خصبا من الناحية الدينية، يجب أن يلبسه من لدن وجوده شعور مضاده ، أى بصيص من الأمل . يجب أن يشعر الإنسان وهو بين يرائق الوجع بإمكان التغلب عليه ، أعنى أن يؤمل أن يجد فوقه عوناً يدفع عنه ما يتوقعه من خطر . وبناء على هذا فالخوف لا يولد الدين عند الإنسان إلا لأنه يوقف فيه الأمل ، ويلهمه الدعاء الذي يفتح لنوازله متسرياً . هذا هو الصحيح من هذا الافتراض القديم . وهو يقربنا من الينبوع الذي نبحث عنه بوضنا في المجال العملى للحياة ، لا في دائرة النظريات العلمية . فالامر الذي يعنى الإنسان من الدين هو نجاة من العطب ، فإذا ظهر أحيانا أنه يحاول بواسطته أن يدرك سر الوجود ، فليس ذلك إلا ليحل بهذه الوسيلة سر حياته الشخصية . ونحن بعد أن وصلنا الى هذه النقطة يجب علينا أن نزيد هذه المسألة محاولة . فبتعين علينا أن نرى كيف ينبع الشعور الدينى من خلال المتناقضات الأساسية . وهو ما سنصل اليه بتحليل تسيكولوجى يستطيع كل إنسان أن يتابعه ، وأن يحققه بسهولة إذا كان ممن يملكون القدرة على ذلك بالاعتماد على مجاربهم الخاصة .

\* \* \*

( مجلة الأزهر ) : هذه محاولة فلسفية تعتبر أبعد ما أنتجت الفلسفة الأوروبية لإثبات أن الدين غريزة طبيعية في النفس البشرية ، فانظر كيف تتأدى الفلسفة المالوية الى تأييد الكتاب المجيد ؟ أليس كل ما في هذا البحث الجليل محصورا في قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا ( فطرة الله ) التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ؟

محمد رفيع بر وجري

## الكلام والمتكلمون

— ٤ —

المعـتـزلة

تنمعة الحديث عن مشاهير زعمائهم :

النظام :

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني . وقد لقبه الجرجاني بأحد شياطين القدرية ، ولا يعرف ما لدينا من كتب التاريخ المعتمدة متى ولد ، وإنما كل ما يعرف عن حياته الخاصة هو أنه نشأ في البصرة وتلقى النظر على أبي الهذيل العلاف وتابعه في حملته على المانوية ، وأنه عني عناية فائقة بالرد على الدهرية ، بل كرس لذلك شطرا عظيما من حياته ومجتهوده ، وأنه أمضى السنين الخمسة الأخيرة من حياته في بغداد ، وأنه طالما اشتغل لطيب الجدل في تلك الحاضرة بينه وبين زعماء المرجئة والجبرية ، وأهل السنة والفقهاء ، وأنه حينما اشتهر بعلمه وذكائه انفصل عن مجلس أستاذه أبي الهذيل وأسس مذهبه الخاص الذي كان له على معتزلة بغداد أثر عظيم الشأن ، وأنه هو الذي خلق أهم المشكلات التي كانت موضع الجدل في عصره ، وهو الذي وجه أعوص الاعتراضات إلى أهل السنة ، وأن خصومه كانوا يشتمون عليه زاعمين أنه دهرى رغم ما صوبه إلى الدهرية من سهام الطعن والتجريح ، وأن الخليفة المأمون كان يشغف بجماع مناظراته مع أبي الهذيل . وقصارى القول أنه كان حوالى سنة ٢٢٠ هـ ساطعا في سماء البعثات العربية المثقفة ، وأنه توفي فيما بين سنتي ٢٢٠ و ٢٣٠ هـ — ٨٣٥ و ٨٤٥ م .

أما آراؤه الخاصة فقد كانت متأثرة بالفلسفة إلى حد بعيد كآراء كل معتزلة عصر الترجمة . ولهذا يحدتنا الشهرستاني أنه قرأ كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط آراءهم بآراء المعتزلة .

غير أنه لما كانت كتبه قد فقدت ولم يبق منها إلا شذرات متفرقة نقلها الينا عنه تلميذه الجاحظ ، فاننا نرى أنفسنا مضطرين إلى الاحتياط مما نسب إليه من آراء ، لاسيما وأن مؤرخي الحركة العقلية عند العرب قد عروا إليه آراء كثيرة بعضها مختلف ، والبعض الآخر مشوه أو محرف ، ونعوذج ذلك التشويه ما نسبته إليه البغدادي في كتابه « الفرق » من آراء تعتبر كما يقول أحد المستشرقين - غاية في الويف والتضليل وسوء النية . ويرجح أن يكون البغدادي قد نقلها عن ابن الراوندي .

ينبغي ، قبل أن نجعل آراء النظام الخاصة ، أن نشير إلى أن فكرتين هامتين قد غلبتا

عنده كل ما عداها، وهما : فكرة التوحيد البرى، من جميع شبه التعدد وعلائق التنااف  
مهما ضؤلت ، وعلى أى حال فرضت ؛ وفكرة جعل القرآن هو المصدر الأوحد للإلهيات  
والأخلاقيات ، وقد أدخلته هذه المغالاة فى مخاصبات عنيفة مع جميع الفرق المعاصرة له  
حتى المعتزلة أنفسهم .

يتلخص أهم هذه الآراء التى انفرد بها فيما يلى :

( ١ ) قوله بأن القبح ليس مقدورا لله . وحجته فى ذلك أن الأولين قالوا : إن الله قادر  
على الأفعال القبيحة ، ولكنه لا يفعلها لقبحها . فقال لهم : إذا كان القبح مانعا من نسبة  
الفعل إليه ، فانه يجب أن يكون مانعا من نسبة الإمكان إليه أيضا . ولما اعترض عليه بأن  
هذا يستلزم أن تحد قدرة الله ، أجاب بأن القول الآخر يستلزم أن يحد فعله ، ولا  
فرق بين الحالتين .

( ٢ ) قوله إن الإنسان فى الحقيقة هو النفس ، والبدن قالبها ، وإن الروح جسم  
لطيف مشابه للبدن ، مداخل له بأجزائه مداخله المائية فى الورد ، والدهنية فى السمسم ،  
والسمنية فى اللبن ( ١ ) .

ويعلق الشهرستانى على هذا الرأى بما يفهم منه أن مبدأ محاكاة للفلاسفة « الميتافيزيكيين » ،  
ولكن النظام قصر عن فهم مبادئهم ، فمال إلى الطبيعيين منهم وجارهم فيما قرروه . ولو أن  
النظام كان قد قرر أن الروح فى البدن كالماء فى الورد ، والدهن فى السمسم ، والسمن فى اللبن ،  
لكان ما رماه به الشهرستانى صحيحا . ولكن بما أنه يقرر أن الروح فى البدن كالمائية  
والدهنية والسمنية ، والفرق بين النوعين جلى ، فنحن نرى أنفسنا بأزاء هذا مضطربين إلى  
الاحتياط من تهمة الشهرستانى .

( ٣ ) قوله بنظرية الظهور والكون التى طعن عليه من أجلها كثير من خصومه الذين لم  
يفهموه ، والتى لم تكن فى الحقيقة إلا معنولا قاسيا استعمله فى هدم مذهب الدهرية .

( ٤ ) نصريحه بأن إعجاز القرآن منحصر فيما أنبأنا به من أخبار ماضية ومعلومات ضرورية  
لنا ، وما احتواه من مغيبات وأسرار ، لا فى أسلوبه الذى كان من الممكن أن يحاكيه البشر  
لو لم يفهم الله عن هذه المحاكاة .

ولا يخفى أن مصدر هذا الرأى هندى ، إذ أن بعض كهنة البراهمة قرروا أن محاكاة  
كتابهم المقدس « الفيدا » ممكنة ولكن إلههم صرف المتحدثين عن هذه المحاكاة .

(٥) قوله بأن كل شيء في الكون خاضع لناмос طبيعي ، ولا يوجد بين الكائنات كائن حر في فعله وتركه إلا الانسان وحده .

(٦) رأيه القائل بنفي الجزء الذي لا يتجزأ ، وبقبول الأجسام انقسامات لا تنهاى .

(٧) قوله بأن الأعراض ، من طعام وألوان وروائح ، أجسام . وهذا الرأي الأخير متأثر برأى « الذرتيين » من فلاسفة الاغريق القائل بأن الطعام والألوان والروائح مؤلفة من ذرات اجتمعت بكميات معينة وعلى حالة خاصة .

(٨) نصريحه بأن كلام الإله جسم مخلوق ، وكلام الانسان أعراض . وغير ذلك من الآراء التي قد يكون غيره شاركة فيها ، ولكنها لم تشتهر عن هذا الغير اشتهارها عنه .

فضل بن الحديدي واحمد بن حابط :

هما من تلاميذ النظام ، وقد زادا على مذهبه أن للعالم خالقين : أحدهما قديم وهو الباري ، والثانيهما محدث وهو المسيح ، بدليل قول القرآن : « إذ نحاق من الطين كهيئة الطير » ، وأن المسيح هو الذي سيحاسب الناس يوم القيامة ، وأنه هو المقصود بقول القرآن : « وجاء ربك والملك صفا » ، وهو الذي يأتي في ظلل من الغمام ، وهو المعنى بقوله تعالى : « أو يأتي ربك » ، وهو المراد بقول النبي عليه السلام : « إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن » . وانفرد أحمد بن حابط عن صاحبه بقوله : إن المسيح ندرع بالجسد ، وهو الكلمة القديمة المنجسدة .

وقد قال أيضا بالتناسخ ، فزعم أن الباري قد خلق الناس جميعاً أمعاء عقلاء في دار قبل هذه الدار ، وأسبغ عليهم نعمه ، وكلّفهم بأوامر ، أطاعه فيها كلها ففرق ، وعصاه فيها كلها ففرق ، فأن ، وأطاعه في بعضها دون البعض ففرق ثالث ، فأبقى الفريق الأول في تلك الدار السعيدة ، وأدخل الفريق الثاني النار ، وأقر الفريق الثالث في هذه الدار على صور تختلف باختلاف أفعالهم ، فمن كانت آثامه أقل ، كانت صورته أقل قبحا ، ومن كانت آثامه أكثر ، كانت صورته أقبح . ولا تزال هذه الحيوانات تعود الى الدنيا مرة بعد أخرى ما دامت آثامها تصحبها .

وبما أثر عنهما أيضا : تأويل الحديث القائل بأنكم سترون ربكم كاترون القمر ليلة البدر ، بأن الذي سيري كالقمر هو العقل الفعال الذي قال به الفلاسفة (١) .

عمرو بن بحر الجاحظ : — المنوفى في سنة ٢٥٥ هـ وهو أول موسوعي في البلاد العربية ، وكان في مبدأ شبابه تلميذا للنظام ، فتلقى عنه العلم وتأثر بأرائه . ولما نضج صار رئيساً لمدرسة البصرة الاعترافية ، وقد كتب عددا عظيما من الكتب في كثير من الفنون والعلوم المختلفة كالآداب والخطابة والتوحيد والفلسفة والتاريخ الطبيعي والجغرافيا ، وقد امتازت كتبه بميزات

(١) النظر صفحة ٦٧ وما بعدها من الجزء الاول من كتاب المهرستاني .

كثيرة كالدفقة والنقد وصوغ المعاني القوية في ألفاظ أنيقة ، وكنجميل آرائه بزينة الأسلوب نارة ، وبمزجها بالفكاهة نارة أخرى . وإليك ما وصف به المسعودى هذه الكتب ، قال : « ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتبنا منه مع قوله بالعشانية . وقد كان أبو الحسن المدائني كثير الكتب ، إلا أن أبا الحسن المدائني كان يؤدي ما سمع . وكتب الجاحظ مع انحرافه المشهور تجلج صدى الأذهان ، وتكسف واضح البرهان ، لأنه نظمه أحسن نظم ، وروىها أحسن روى ، وكساها من كلامه أجزل لفظ . وكان إذا تخوف ملل القارئ وسأمة السامع ، خرج من جد إلى هزل ، ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة » . (١)

ومن أبرز آرائه قوله : إن معنى كون الإله عالماً أنه لا يجوز عليه السهو ولا النسيان . ومعنى كونه مريداً أنه ليس مكرهاً ، وأن من اعتقد وحدة الإله ورسالة محمد لم يكلف بعد ذلك شيئاً ، وأن من دان بالشبهة أو بالجبر فهو كافر . أما أسخف ما نسب إليه من الآراء فهو قوله بأن القرآن جسم ، نارة يكون رجلاً ، ونارة يكون امرأة .

محمد الجبائي وابنه أبو هاشم — هما من بقايا تلاميذ المدرسة الواسطية . وقد كانا من أبرز أهل عصرهما وأدكاهم ذهنًا ، وأكثرهما علماً ، وأعلام كعبا في النظر والبحث ، فأقرا كل أصول المعتزلة وزادا عليها أن إرادة الرب حادثة لا في محل ، وأنه متكلم بكلام يخلفه في جسم . وانفرد الجبائي بأن معنى كون الله مهيماً بصيراً هو أنه حي لا آفة به ، وأنه يجب على الله لمن يكلفه إكمال عقله ، وتهبته أسباب التسليف له . وانفرد أبو هاشم بقوله : إنه لا يتملق علم بعمومين على التفصيل ، وصرح بأن وجود قدماء المعتزلة الصفات بتاتا ضرب من التعسف ، وأن الحق هو أن العلم والإرادة والقدرة هي أحوال الله ، بها يعلم ويقدر ، وهي ليست معلومة ولا مجهولة ، أي أنها لا تعرف وحدها ، وإنما مع الذات فقط . وهذه الأحوال هي التي شبهها الشهرستاني بأقنيم المسيحية كما أسلفنا .

هذا ، وسنوال البحث في الفصول المقبلة في مميزات المعتزلة ومذهبهم العام ؟

الركنور محمد غنيم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) انظر صفحتي ١٣٥ و ١٣٦ من الجزء الرابع من كتاب « مروج الذهب » للمسعودي طبعة

القاهرة سنة ١٩٣٨



## ذكرى ميلاد النبي الكريم

« محمد رسول الله »

« هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يذلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحسكة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين »

ليس من الحديث المكرر ، ولا من القول المردد ، أن يعاود الكاتب البحث في شخصية النبي عليه السلام ، كلما جاءت ذكرى ميلاده ، أو ذكرى هجرته ، أو ذكريات غزواته ، أو أى عمل من الأعمال الجليلة التي قام بها ، والتي انتظمت عقداً نحني به جيد الدهر ، وصار الناظر الى كل درة من درر هذا العقد ، يبهره سناؤها ، وتستولي على مشاعره وحواسه دهشة الإعجاب . ولا غرو أن تكون ذكرى ميلاده باعنا قويا ، وحافزا ملحا ، للكاتبين والواصفين ، في أن يكشفوا للناس بعض صفاته الخلقية : من الشجاعة ، والكرم ، وابن الطمع ، وقوة العزم ، وكال التضحية ، والصبر على تحمل المشاق ، في سبيل القيام بالواجب ونصرة الحق .

ففي محمد صلوات الله عليه - وقت أن كان جنينا في بطن أمه - عبرة وعظة : وفي رضاه عبرة وعظة ، وفي معيشته والحصول على رزقه - قبل بعثه - عبرة وعظة . فهو الذي حملت به أمته بنت وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة ، ولما يحض على حملها إلا القليل من الزمن حتى أدركه اليتيم بموت أبيه . وحان موعد ميلاده ، الذي كان ينتظره جده عبد المطلب بفارغ الصبر ، فأشرقت الدنيا به في الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول ( ٢٠ من ابريل سنة ٥٧١ ) ، فاسماه جده عبد المطلب ( محمداً ) .

ولقد انتظرت أم اليتيم محبي المراضع من بني سعد لندفع بطفها الى إحداهن ، ليثب في البادية على الصفات الحميدة ، وتلك عادة أشرف أهل مكة ، فانهم كانوا يسمون أطفالهم الى المراضع من أهل البادية . ولكن من هي تلك التي ترغب في أخذ ذاك اليتيم ، الذي لا يستطيع أهله دفع ما تطلبه المراضع ، من مال ونحوه ؟

ولقد كانت حليلة بنت أبي ذؤيب السعدية ، ممن عرض عليهم هذا اليتيم ، فأبت أن تأخذه أول الأمر ، ولما لم تجد من الأطفال من تأخذه ، رضيت بأخذ محمد صلى الله عليه وسلم . ولش كان محمد قد أدركه اليتيم بموت أبيه وهو في بطن أمه ، فقد ماتت أمه وهو في السادسة من عمره وهي آيية من المدينة ، بعد زيارتها لبني النجار ، أخوال زوجها عبد الله ابن عبد المطلب ، فرجعت به أم أيمن الى مكة ، بعد أن أصبح يتيما من الأيتام . ولم تمض



على هذه الحادثة الممضنة الالمية إلا سننان ، حتى توفي جده عبد المطلب ، الذي كان يحنو عليه حنوا يفوق حنوه على أبنائه .

ومحمد بعد ذلك ينتقل الى كفالة عمه أبي طالب ، ويرحل معه الى الشام ، ليندرب على التجارة ، ويتعرف مسالكها وأضرها .

ولمنا نطيل الحديث في هذه الأدوار التي مر بها محمد قبل بعثه ، بل الذي يعنينا العناية كلها ، ما قام به من الأعمال ، بعد أن حمل رسالة ربه ، وكلف بقبليخ خلقه ، وأنزل الله عليه : « يا أيها المدثر قم فأذر . وربك فكبر » .

حينذاك واجه محمد قبائل متنافرة ، وعادات سيئة . لغروب بحبي وطيسها ، وتغلى مراجلها ، وتشتد أهواها ، لانتفه الأسباب . ومعتقدات متضاربة نشأت من ظلمة العقول ، وانحطاطها الى الحضيض من الإدراك .

ولقد كانت جزيرة العرب ، مشتملة على أقوام لا يعترفون بالخالق ويقولون : ما هي إلا أرحام تدفع ، وأرض تبلى ، وما يهلكنا إلا الدهر . وقد حكى الله عنهم ذلك فقال : « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر » . وبجانب هؤلاء وجدت فئة تؤمن بالخالق وتذكر البعث ، وفي هؤلاء يقول الله تعالى : « بل هم في تكبر من خلق جديد » . وبجانب هؤلاء وأولئك ، كان معتاد الأصنام من بني كلب ، وهذيل ومذحج ، ومهمذان وثقيف ، وقريش وكنانة ، والأوس والخزرج ، يعبدون : اللات والعزى ، ومناة ، وودأ وسواها ، ويعوث ، ويعوق ، ونمرا . يحكى عنهم القرآن فيقول : « وقالوا لا ندرن آلهتكم ولا ندرن ودا ، ولا سواعا ، ولا يعوث ، ويعوق ونمرا » .

وبجانب من تقدم ، كان اليهود والنصارى الذين استحكم بينهم الخلاف ، واشتد الجدل ، وطال الحوار . وقد حكى الله تعالى ذلك عنهم فقال : « وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء » « وقالت اليهود عزيز ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله » ، الى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم ، من طعن كل من أهل هاتين الديانتين في الديانة الأخرى .

\*\*\*

ولقد كانت هذه المعتقدات المتضاربة المتنافرة ، سببا في الاضطرابات المتتالية ، والدماء المرافقة ، في هذه الجزيرة التي طوحت بها ظلمة العقول ، واشتداد الجهل ، وفشو الخرافات ؛ وكان لا بد للرسول عليه السلام من أن يوطد لدينه ، ويهدد لدعوته ، ويثبت أركان رسالته في هذه الجزيرة ، مهبط وحيه ، حتى يستطيع بعد ذلك أن يعمم رسالته ، ويبلغها الى جميع سكان المعمورة .

فكّر النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الكلمة ، وربط القلوب ، وتوحيد الاتجاه ، وقد تم له ذلك ، إذ يقول الله تعالى مخاطباً نبيه عليه السلام : « وإن يريدوا أن يخمدوك فإنّ حسبك الله ، هو الذي أمّرك بنصره ، والمؤمنين . وألف بين قلوبهم ، لو أنقذت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » .

ولم تكن التشرعات الإسلامية تفرق بين غني وفقير ، ولا بين قوى وضعيف ، وما ذاك إلا لأن الإسلام دماً إلى الوحدة ، وإلى الأخوة ، وإلى المساواة ، إذ يقول الله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » ، وإنما جاءت التكاليف الإسلامية موافقة لقفرة الطعنة ، ملائمة للطبيعة الإنسانية : لا عسر فيها ، ولا إرهاب ، ولا إغناء ، قال تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » وقال : « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر » ، وقال : « وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتنبواكم ، وما جعل عليكم في الدين من حرج » ؛ وقال : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » . فهو دين يسر ، لين سهل ، يكره الغلو ويبغض التشدد ، ويبغض للنفس التمتع بالطيبات ؛ يقول الله جل وعز : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، خالصةً يوم القيامة » وكذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون » ؛ ويقول : « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » .

حدد الإسلام العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وبين الراعي والرعية ، على أحسن وجه ؛ وأسسها على أقوم قواعد ، تنتج الصالح العام ، وعدم ضياع حق الفرد على الأمة ، وحق الأمة على الفرد ، وتحقيق تكاتف القوى ، واتجاهها لغاية سامية ؛ لجعل الحكم شورى لا استبداد فيه ، ولا تجبر ولا ملغيان ، إذ يقول الله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » ، ويختار رسول الله الأمين صلوات الله عليه بقوله : « وشاورهم في الأمر » . وقد كانت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة بذلك ، فكثيراً ما جمع أصحابه ، واستشارهم في أمور مالية وسياسية ، وحرية ، فتراه في غزوة (أحُد) يأخذ رأي أصحابه في اختيار أحد أمرين ، هما : انتظار المؤمنين في المدينة ، أو الخروج إلى لقاء العدو خارجها ، وقد كان رأيهم ورأي بعض أصحابه المكث بالمدينة ، ورأي الأغلبية الخروج إلى لقاء العدو ، فنفذ عليه السلام رأي الأغلبية ، وخرج للملاقاة العدو ؛ فكانت الشورى أساس نظامه .

وقد جعل الإسلام بجانب الشورى في الحكم ، وجوب الطاعة من الرعية لأولى الأمر ، إذ يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » .

تلك لمحات جاشت بالنفس عند ذكرى مولد النبي الأسمى ، ذلك المصالح العظيم الذي ولد ليولد على يديه دين الفطرة ، ولتوجد في أسس هذا الدين الفطري ، مصالح الناس منظمة محققة ، تسعى لهم ويسعون لها آمنين مؤمنين .

فهل عند ذكر الميلاد المحمدي أو ذكره ، يذكر لذلك الدين مجد ، وسمو ، وفضل على الدنيا ؟ الدنيا التي تشهد للإسلام بالسلام ، كما تشهد للإنسان بالنسيان والظنيان .

صدق الله تعالى ، له الحجة على ابن آدم بعد أن قال له :

« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ينلو عليهم آياتنا ، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون »

عبر الله المرأى  
و كبل قسم المساجد



## دين الاسلام كما يحفظه المسلمون

THE RELIGION OF ISLAM

يرى حضرات قرائنا أننا ألقينا اليوم بمجلة الأزهر ملزمة بالإنجليزية تحت عنوان ( The Religion of Islam ) وهي المزمة الأولى من كتاب قيم وضعه حضرة الأستاذ الألعى الجليل أحمد غلوش رئيس جمعية منع المسكرات في القطر المصري ، وضعه خصيصا للتعريف بالإسلام للام التي تتكلم بالإنجليزية ، وقد سبق لنا الاطلاع على هذا الكتاب الذي اطلع عليه عدد كبير من رجال العلم الأنجليز والعرب ، فوجدناه جديرا بأن ينشر ملحقا لمجلة الأزهر تباعا حتى يتم ، والذي يجعل لهذا الكتاب قيمة كبيرة أن واضعه الفاضل توخى فيه بيان مزايا الدين الاسلامي ، وصلاحيته لسكل زمان ومكان ، وتوفيقه لجميع حاجات القلوب والمعقول ، بببارات بلغة تؤثر في قارئيه من أهل تلك اللغة أبلغ تأثير . وقد جلي فيه المسائل الاسلامية الكبرى بمجلة جديدة بباحث واسع الاطلاع ، نير البصيرة .

# فِي عِلْمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

## نظرات في الادب العربي

جاهليته وإسلاميته

— ٣ —

جناية الادب الجاهلي ، على الادب العربي أيضا

لم يكن صاحب هذا البحث ذاعُذْرُه ، ولا أول من وفق الى إثارته ؛ فقد عرفت أن الشاعر أبانواس قد طرّفه ، واستهجنه ؛ وأكبر ظني أنه لولا تلك النزعة الشعوبية التي كانت تبدو من خلل أشعاره ، لمضى به ، ونجح فيه ، ولم يأخذ عليه أحد . ويؤيد هذا الظن ما زعموا : من أن أول من تنبه الى ذلك مطيع بن إبّاس العربي الكناني ، وهو شاعر من طبقة كانت في صدر الدولة العباسية ، قبل أبي نواس وأبي العتاهية ، قالوا : وقد اجتمع بفتى من أهل الكوفة ، ودار الحديث بينهما في هذا الشأن ؛ فقال مطيع :

لأَحْسَنَ مِنْ بَيْدِ بَحَارِهَا الْقَطَا      وَمِنْ جَبَلِ طَى ، وَوَصْفِكَ سَلْعَا  
تَلَاظِظَ عَيْنِي عَاشِقَيْنِ ، كَلَامَهَا      لَهُ مَقْلَةٌ فِي وَجْهِهِ صَاحِبُهُ تَرْعَى

وكذلك تنبه له النقاد ؛ فهذا ابن رشيق يقول : « وليس بالمحدث من الحاجة الى أوصاف الإبل ونعومتها ، والقفار ومياهها ، وجر الوحش ، والبقر ، والظلمان ، والوعول . ما بالاعراب وأهل البادية ؛ لرغبة الناس في الوقت عن تلك الصفات ، وعلمهم أن الشاعر إنما يتكلمها تكلفا ، ليحرق على سنن الشعراء قديما ؛ وقد صنع ابن المعتز وأبو نواس قبله ومن شاكلهما في تلك الطرائق ، ما هو مشهور في أشعارهم ؛ كرائية الحسن في الخصب ، وجيمية ابن المعتز المردفة في الضرب الثاني من السكامل . والأولى بنا في هذا الوقت ، صفات الحر والقيان ، وما شاكلهما ، وما كان مناسبا لهما ، كالسكّوس والقناني والأباريق ، وتفاخ التحيات ، وباقات الزهر ، الى ما لا بد منه : من صفات الحدود والقُدود والنهود ، والوجوه والشعور ، والريق والنغور ، والأرداف والخصور ؛ ثم صفات الرياض والبرك والقصور ، وما شاكل المولدين ؛ فإن ارتفعت البضاعة ؛ فصفات الجيوش وما يتصل بها ، من ذكر الخيل والسيوف ،

والرماح والدروع، والقسي والنبل، الى نحو ذلك، من ذكر الطبول، والبنود، والمنحرفات والمنجنيقات؛ وليس يتسع بنا هذا الموضوع لاستقصاء ما في النفس من هذه الأوصاف الخ» اهـ .  
 بيد أن الظاهرة البارزة، التي تبدو سافرا للقارئ الكريم: أن الشعراء والنقاد القدامى، تناولوا الموضوع برفق، وعالجوه في هواة ولين؛ فأما بحاثنا العلامة، فقد تناوله بعنف، وثار فيه ثورة جامحة، كلها لهب، وكلها صخب، وكلها هدم، وكلها تدمير؛ وليس فيها مخالقات، ولا جنح مركزية، بل كلها جنائيات، محكوم فيها بالإعدام، بلا نقض ولا إبرام !!

\*\*\*

لا جرم أن للأدب الجاهلي الأثر البالغ في الأدب العربي، لقيامه منه مقام الأصل من الفرع، كما أسلفنا القول؛ ولكن هذا الأثر لم يكن على الأدب العربي، ولم يحد من فرائده، ولم يقصر به دون السمو الى الغايات، في قوة النسيج، وسمو الخيال، واتساع الأغراض، وبديع المعاني؛ وما كنت لأشرح هنا ما تكففت به كتب تاريخ الأدب للمدارس الثانوية والعالية، من أدلة ذلك، فهو من الحديث المعاد؛ وإن حسبي أن أقول: إن رجال النقد الأدبي على أن الشعر الاسلاحي: شعر الأخطل والفرزدق وجبري، وغيرهم من شعراء بني أمية — أفضل من شعر الجاهليين؛ بل لقد تعدوهم، فقدموا شعر المصدر الأول من العصر العباسي، على الشعر الجاهلي. قال العلامة ابن خلدون: «إنا نجد شعر حسان بن ثابت، وعمر بن أبي ربيعة والحطيئة وجبري والفرزدق وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشار، ثم كلام السلف من العرب في الدولة الأموية، وصدر من الدولة العباسية، في خطبهم وترسلهم، ومحاوراتهم للملوك — أرفع طبقة في البلاغة من شعر النابغة، وعنترة، وابن كلثوم، وزهير، وعلقمة بن عبدة، وطرفة بن العبد؛ ومن كلام الجاهلية، في منشورهم ومحاوراتهم، والطبع السليم، والذوق الصحيح، شاهدان بذلك للنقاد البصير بالبلاغة. والسبب في ذلك، أن هؤلاء الذين أدرکوا الاسلام، سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن والحديث اللذين عجز البشر عن الإتيان بمثلها، لكونها ولجت في قلوبهم، ونشأت على أساليبها نفوسهم، فهضت طباعهم، وارتقت ملكاتهم في البلاغة، على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية، ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليها؛ فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم، أحسن ديباجة، وأصق رونقا من أولئك، وأصنف مبنى، وأعدل تنقيفا، بما استفادوه من الكلام العالي الطبقة؛ وتأمل ذلك، يشهد لك به ذوقك، إن كنت من أهل الذوق والتبصر بالبلاغة» اهـ .

أما أبو الفتح بن جني، فيقول: «المولدون يستشهد بهم في المعاني، كما يستشهد بالقدماء في الألفاظ». ويعلل ذلك ابن رشيقي، بأن المعاني إنما اُتِسمت، لاتساع الناس في الدنيا، وانتشار العرب بالاسلام في أقطار الأرض، ففسروا الأمصار، وفسروا الحواضر، وتأنتوا

في المطاعم والملابس ، وعرفوا بالبيان عاقبة ما دلتهم عليه بداهة العقول ... وصفة الانسان مارأى ، يكون — لاشك — أصوب من صفته ما لم ير ؛ وتشبيهه ما عاين بما عاين ، أفضل من تشبيهه ما أبصر بما لم يبصر . .

ثم قال : « ولم أدل بهذا على أن العرب خلت من المعاني جملة ، ولا أنها أفسدتها ؛ لكن دلت على أنها قليلة في أشعارها ، تكاد تنحصر لو حاول ذلك محاول ؛ وهي كثيرة في أشعار المتأخرين ، وإن كان الأولون قد نهجوا الطريق ، ونصبوا الأعلام للمتأخرين ... ومن هذا يتبين ما في أشعار الصدر الأول الاسلاميين ، من الزيادات على معاني القدماء والمخضرمين ، ثم ما في أشعار طبقة جرير والفرزدق وأصحابهما من التوليدات والإبداعات العجيبة ، التي لا يقع مثلها للقدماء ، إلا في الندرة القليلة ، والقلته المفردة ؛ ثم أتى بشار بن برد وأصحابه ، فزادوا معاني ما مرت قط بخاطر جاهلي ، ولا مخضرم ، ولا إسلامي ؛ والمعاني أبدا تتردد وتتولد ، والكلام يفتح بعضه بعضا » اهـ .

وقال الجاحظ : « طلبت علم الشعر عند الأصمعي ، فوجدته لا يحسن إلا غريبه ؛ فرجعت الى الأخفش ، فوجدته لا يتقن إلا إعرابه ؛ فعمطت على أبي عبيدة ، فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار ، وتعلق بالأيام والأنساب ؛ فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب ، كالحنس ابن وهب ، ومجد بن عبد الملك الزيات . قال صاحب : فله أبو عثمان ! فلقد فاص على سر الشعر ، واستخرج أرق من السحر ١١ .

ولا غرو ، فقد قيل : الكتاب دهاقين الكلام . ومما يؤيد ذلك قول ابراهيم بن العباس الصولي ، يمدح الفضل بن سهل :

لفضل بن سهل يد تقاصر عنها المثل  
فباطنها للنسب وظا هرها للقبيل  
ونائلها للغنى وسطوتها للأجل

وقد تناول ابن الرومي هذا المعنى فأجاد ، حين قال :

مقبّل ظهر الكف ، وهاب بطنها له راحة فيها العظيم وزمزم  
فظاهرها للناس ركن مقبّل وباطنها عين من الجود عيّلهم  
ولكن الأول أخف وزنا ، وأرشق لفظا ومعنى ؛ وبيتاه — وإن كان فيها زيادة — بإزاء البيت الأوسط فقط من أبيات ابراهيم الصولي .

ومن قوله في هجاء ابن الزيات ، وقد بلغ فيه أبعد الغايات :

فكن كيف شئت ، وقل ما تشاء وأرعد يمينا ، وأبرق شمالا  
نجابك لؤمك منجى الذباب حمته مقاذيره أن ينالا



وما أحسن قول ابن الربات :

مالي إذا غبت لم أذكر بواحدة      وإن مرضت فطال السقم ، لم أعِد ؟  
ما أعجب الشيء ، ترجوه فتجرمه      قد كنت أحسب أني قد ملائت يدي !!  
وعلى الجملة : كم ترك الأول للأخر !!

\*\*\*

من المفروغ منه ، أن مستوى الشعر قد انحط في العهود الأخيرة ، وأن جيده ومطبوعه لا يكاد يحس الى جانب زيفه ومصنوعه ؛ ولكن مرد ذلك ليس الى جنابة الأدب الجاهلي ، كما يرى الباحث الكريم ، أو تأثره ، كما يرى القدماء ؛ بل الى ضعف العلوم والآلات ، وانحطاط الثقافة العربية أولاً ، والجهل بالثقافات الحديثة ثانياً . وإلا فقد امتدت جنابة الأدب الجاهلي على الأدب العربي منذ صدر الاسلام ، ومع ذلك فقد تمردت عليها الآداب العباسية تمرداً ، وطغت عليها طغياناً مبيئاً .

وبلذ لي أن أستدل هنا بقول صاحب فحوى الاسلام ج ١ ص ١٤ : « فإذا نحن طفرنا الى العصر العباسي ، وجدنا الناس ، وخاصة الفرس الذين دخلوا الاسلام ، لم يعودوا يتذوقون الشعر العربي الجاهلي ، وإنما يتذوقون ما ألفوا ، من التغنى في شعرهم بالحب ، والخر ؛ فظهر العباس بن الأحنف الحمراساني البيئته ، وأبو نواس الفارسي الأم ، يشبعان ذوقهما : الأول في عشقه ، والثاني في خمرياته . قد كان للعربي الجاهلي شعر في الحب ، وشعر في الخمر ؛ ولكن شتان بين خمريات طرفة ، وخمريات أبي نواس ؛ وشتان بين شوق امرئ القيس ، وشوق العباس . ويعجبني في ذلك قول الجاحظ : « كم بين قول امرئ القيس : تقول وقد مال الغبيط بنا معاً ، وبين قول علي بن الجهم :

سقى الله ليلاً ضمناً بعد جمعة      وأدنى فؤادا من فؤاد معذب  
فبتنا جميعاً ، لو تُراق زجاجة      من الراح فيما بيننا لم تسرب

فقد أخذ الفرس الوزن العربي ، والثقافية العربية ، والأسلوب العربي ؛ ولكن أخذوا بجانب ذلك الخيال الفارسي ، والدوق الفارسي » اهـ .

وقد تأثر حبيب والمتنبي بالعلوم الفلسفية تأثراً أسرفا فيه إسرافاً ، جرّ عليهما النقد ، لأن الشعر ما أطرب ، وهزّ النفوس ، وحرّك الطباع ؛ والفلسفة باب آخر غير الشعر ؛ وهذا باب أشهر من أن يدلّ عليه ، أو ينصّ بالإشارة إليه .

وليس عصرنا الحاضر بدما من المصور الأخرى ؛ فتابعوا الحركة الفكرية فيه ، لا يعوزهم الدليل على صحة ما نرى : من ردّ ضعف الشعر ، وغير الشعر من فنون الأدب ، الى ضعف

الثقافة ، وشيوع النوع « الشيطاني » منها . وإن حسبك أن تستعرض تاريخ الفئة القليلة ، التي تحسن النقد الأدبي اليوم ، لتؤمن إيماناً صادقا بأن الثواب على قدر المشقة ؛ فإن أحدا منهم لم يبلغ ما بلغ ، حتى علّ ونهل من صميم الثقافة العربية في الأزهر ، ثم انتجع أوربة ، فعلّ ونهل من مورد طريف ؛ فأنتج هذا « التطعيم الثقافي » مزيجاً ، فيه متانة القديم ، وفيه طرافة الجديد ؛ ولا عجب أن تجيء منازلهم في ذلك متفاوتة ، عند من عرف تفاوت حظوظهم من النضج الأزهرى ؛ فليس من شك في أن التفوق والتبريز ، من نصيب المتفوق المبرز في الثقافة العربية وإلاّ عَصُرَ المزج ، واستحال الهضم ؛ وجاء الانتساج أخلاطاً غير متماسكة ، وأمشاجاً غير متشابهة ، ينكرها الشرق ، وينفبها الغرب ، فلا الى هؤلاء ، ولا الى هؤلاء .

أما بعد ، فقد أخذ على بعض الأصدقاء ، أنني لم أصرح بأسماء مَنْ أُنْغِضَ لنقد آرائهم ؛ وجوابي : أنني ما أردت رداً ؛ فإن وقت الرد قد فات ؛ بل أردت مناقشة هذه الآراء في جملتها ، وبيان وجهة النظر الأزهرية فيها ، توجيهاً لآبنائى من طلبة كلية اللغة العربية ، وتكميلاً لمبادئهم الدراسية ؛ فهذه النظرات الأدبية العابرة ، أبحاث صحفية ، متممة للبحوث المدرسية . على أن مثيرى هذه الموضوعات ، أشهر بأثرهم ومراكزهم ، من أن أدل عليهم ، أو أشيد بذكركم . وقد أشار أستاذى العلامة مدير مجلة الأزهر بالإيجاز ، فلا أنزل على أمره ؛ ولا أكتف في تحقيق « جنابة الأدب الجاهلى » بما قدمت ، وأنقل الحديث الى موضوع آخر . فالى اللقاء !

عبد الجواد رمضان  
كلية اللغة العربية

## ماهية التصوف

سئل رويم الصوفى عن الصوفى فقال : هو الذى لا يملك شيئاً ولا يملكه شيء .  
وسئل رويم عن الأنس فقال : هو أن تستوحش من غير الله حتى من نفسك .  
وقد سمع رويم ينشد :

ولو قلت لى مت مت سمعاً وطاعة وقلت لداعى الموت أهلاً ومرحباً

نقول : ربما ظن بعض الناس أن التصوف يغرى صاحبه بأن يكون عالة على غيره . وقد دحض عمر الفاروق هذه الشبهة بنفسه ، وقد سأل ناساً من أهل اليمن عن حالهم فأجابوه بأنهم متوكلون ، فقال لهم : كذبتُم بل أنتم متاكلون ! ألا أخبركم بالمتوكل ؟ هو رجل ألقى حبة في بطن الأرض توكلت على الله .

وقال عمر رضى الله عنه : من أظهر للناس خشوعاً فوق ما في قلبه ، فإنما أظهر نفاقاً على نفاق .

# دراسة في القرآن الحكيم

## المجاز والكناية في كتاب الله

نحت هذا العنوان كتبت في عدد من آي القرآن الكريم . وسأكتب اليوم في قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريبتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى ، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، أفنتلكننا بما فعل المبطلون » .

وفي تفسير هذه الآية يقول المفسرون : إن معنى قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريبتهم » أن الله تعالى مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذرية ، ثم قال : هؤلاء للنار ، واستخرج فريقتا آخر ، ثم قال : هؤلاء للجنة ؛ وبنا على ذلك ما يدعونه عالم الذر ، وأن ذلك العهد كان في هذا الحين الذي ذكره في علومه

يذكرون ذلك ، وإنا إذا رجعنا إلى أصول الدين المقررة المقطوع بها والمجمع عليها ، وجدنا ما ذكرنا في تفسير هذه الآية من حديث عالم الذر الذي تخيلوه فخالوه ، ما يتنافى مع تلك الأصول منافاة واضحة لا تحتمل جدلا ، ولا تقبل مرأ .

أليس من المعروف قطعا ، والمعلوم ضرورة ، والمتفق عليه من جميع الفقهاء ، في جميع المصور ، أن البلوغ هو الحد لجميع التكاليف التي جاء بها الاسلام ، لأن الشارع الحكيم ، ومكون النفوس ومقدرها ، وعالم تطوراتها وقواها ، قد علم أن ذلك هو السن التي تتم فيها العقول ، وينضج فيها النظر ؟ فكما ترى ، قد اقتضت حكمته السامية ألا يكلفهم قبل هذه السن ، وإن كانوا ناطقين بميزين ، يفهمون الخطأ ويدركون مقاصده ، ولكنهم مع هذا خفيفة أناتهم ، خداج أنظارهم ، مزدهاء أحلامهم . وبهذا تعلم أنه يكون من غير المعقول ولا المتصور أن يكلفهم وهم رضع في مهودهم ، وتعلم أنه أبعد من هذا عن المعقولة والتصور أن يكلفهم وهم في بطون أمهاتهم ، وإن كانت قد تمخضت الروح فيهم ؛ أو أن يكلفهم مضغا أو علقا ، أو نطقا في الأرحام .

وإذا كان كذلك ، وأنهم لم يكلفوا في أطوار وجودهم ، مادنا منها من العدم وما بعد ، فكيف يكون من الله أن يكلفهم في ذلك العالم : عالم الذر ، وهم فيه عدم ليس لهم من اعتبارات

الوجود إلا أن الله يعلمهم ، إذ علم الله محيط بالغابر والحاضر والمستقبل ، محيط بالواجب والممكن والمستحيل ؟

وكيف يجوز على الله وهو الحكم العدل ، أن يؤاخذ من الناس من يخالف ذلك العهد ومما سمعوه ولا قرأوه ولا علموه ، ولا خطر في أنفسهم ولا على أقل وجوه الخطور ، ولا كما تحظر أضغاث الأحلام ، ولا كما يحس الخيال بالأوهام ؟

هذا ما ندحض به هذا الذي أولوا به تلك الآية الكريمة أولاً ؛

وأما ثانياً : فإن من الأصول المقررة والمتفق عليها ، هو أن أهل الفطرة ناجون ، وقد استندوا في هذا الأصل أولاً : لقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ، وثانياً : لقوله تعالى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . فالآية الأولى كما ترى تدل في صراحة على أن الله عز وجل لا يوجه مؤاخذه على أحد من الناس حتى يعذر إليه بإرسال الرسل ، ليقظوا الشعوب من نومهم ، ويلبثهم من غفلتهم ، ويبينوا لهم طريق الحق والمصلحة . كما أن الآية الثانية تدل في قوة وصراحة على أنه لا يقطع حجة الناس نحو ربهم وخالقهم إلا إذا بُعثت إليهم الرسل يبشرون المستجيبين للحق ، وينذرون من أعرض ونأى . فهل يمكن مع هذا أن تطاوعنا بمقولنا فنجز أن يؤاخذ الله الناس ويحاسبهم بهد يؤخذ عليهم قبل أن يوجدوا ، وقبل أن توجد آباؤهم بل وأجدادهم ، كما هو مقتضى تصوير عالم الذر الذي يحدثون عنه ؟

على أنه لو صح أن يراد من الرسول في قوله تعالى : « حتى نبعث رسولا » العقل ، لما تغير الموقف ، ولبقيت الحجة قائمة قوية على عدم صحة هذا الذي حملوا عليه الآية : من أن العهد قد أخذ على بني آدم يوم استخرج الله من ظهر آدم ما أراد أن يخلق من البشر ؛ إذ أنه مع هذا التأويل يكون قد بقي أن العقل شرط للمؤاخذه والتكليف ، وقد علمت أنه حتى اشتراط العقل للتكليف لم يطلق إطلاقاً ، بل قد جعل ارتباط التكليف به مقيداً بنصاب منه خاص ، حين حدد للتكليف حالة خاصة أو سناً معينة .

وأما ثالثاً : فإنه قد جعل في نفس الآية من الحسنة في أخذ هذا العهد على الناس ، أن تنقطع حجتهم فلا يقولوا : « إنا كنا عن هذا غافلين » . وواضح أنه لو كان الأمر كما قالوا ، وأن العهد قد أخذ يوم استخرجوا من ظهر آدم ، لما كان ذلك قاطعاً حجتهم ، بل يبيى لهم أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين ، وهم إذ ذاك يكونون جدّ محقين في أنهم عن ذلك العهد غافلون . فإنه إذا كان خالقهم الحكيم الرحيم قد اعتبر ذلك حجة منهم إذا هو لم يرسل إليهم الرسل مع بروزهم للوجود ؛ ومع منحهم العقل أداة النظر وآلة التفكير ، ومع بسط صحائف الكائنات



أمام أنظارهم ، وقد امتلأت بالآيات البينات والبراهين الواضحة على ما يجب لله من إجلال وتقديس ، فهل يمكن بعد هذا أن يفهم ظاهراً أن الله ذا الحكمة البالغة ، والرحمة الشاملة ، يؤخذ الناس بهدراً ما عرفوه ولا أدركوه ، ولا خطر لواحد منهم ببال ؟ !

اللهم إن ذلك هو بعينه تكليف ما لا يستطاع اللهم إن ذلك هو بعينه تكليف المحال ! تعالى الله عن ذلك ، فهو الذي يمتن على عباده في مواضع مختلفة من كتابه بسعة رحمته وسمو حكمته ، يقول عز من قائل : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » .

وأما رابعا : فإن الآية لم يكن التعبير فيها : وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ، كما هو مقتضى هذا التأويل للآية ، بل عبارة الآية كما ترى بلفظ « بنى » مضافاً إلى آدم ، ثم ذكر الظاهر مجحوماً « من ظهورهم » مما هو صريح في أن الأخذ ليس من آدم نفسه ، ومما هو صريح في أن الأخذ من ظهور البنين . فالآية واضحة في أن المراد بالأخذ هو التناسل والتوليد . وعلى العموم ، فأى عقل ذلك العقل الذى يتسع لأن تكون تلك القطرة من الماء المنحدرة من ظهر إنسان قد اجتمعت فيها بذور نسلها إلى نهاية تلك الحبة ؟ ! وكيف يخاطبنا القرآن ، وهو الكتاب المبين ، بما لا تقبله العقول ، ولا تسيغه الأفهام ؟ !

أما ما روى عن عمر بن الخطاب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أنه سئل عن هذه الآية فقال : إن الله سبحانه خلق آدم ، ثم مسح ظهره . . . إلى آخر ما بينا سابقا ، من أنه قد خرج من ظهره فريق للنار وفريق للجنة ؛ أما هذا فهو إن صح ، لا يمكن إلا أن يكون من باب التمثيل ، وهو في ذلك واضح كل الوضوح .

إلى هنا يتبين للناظر في وضوح ، أنه ليس من الصواب أن تؤول الآية هذا التأويل . وعلى هذا فملينا أن نفتتح بالآية ناحية تتفق وحكمة الله البالغة ، ورحمته الواسعة ، وتتفق وجزالة القرآن ، وقوة أسلوبه ، وجلال معانيه .

إن الذى ينبغى أن تفسر به الآية الكريمة على ما يقع في حدود الأصول المقررة في الدين والمعلومة منه بالضرورة ، وعلى ما يتناسب مع حكمة الله ورحمته ، هو ما سنبيده ؟

عالم محسن

« يقع »

المدرس بكلية اللغة العربية

# مَجْلَدُ الْمَسَائِلِ الْفَقْهِيَّةِ

## تاريخ الفقه الإسلامى فى مصر

- ٢ -

١ - ما معنى تاريخ الفقه :

الفقه ، فى اللغة : العلم والفهم والفتنة ، قال تعالى : « لهم قلوب لا يفقهون بها » .  
وفى الحديث الشريف « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » .  
وفى اصطلاح أهل الشرع : « العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية » .  
فالذى يقال له الفقيه على الحقيقة ، هو العالم الفطن القادر على الاستنباط ، وهو المجتهد ؛  
وأما غيره فلا يطلق عليه اسم الفقيه إلا مجازا ونوسعا إذا كان قد وصل فى العلم بالأحكام  
وتحصيل المسائل الى درجة يستباح معها التوسع والمجاز .  
وتاريخ الفقه : هو النظر فى عهوده المختلفة ، وما طرأ عليه من أحوال ، وما اختلف عليه  
من رجال .

وهذا النظر يستمتع الكلام عن طريقة استنباط الفقهاء للأحكام ، وعن العوامل التى أثرت  
فى ذلك ، ولونت الفقه بالألوان المختلفة ؛

ويستمتع النظر فى الأسباب التى جعلت للفقه الإسلامى مسكانته المرعية فى القانون  
والمعاملات ، حينما من الزمن ، وفى الأسباب التى انتزعت منه فيما بعد ذلك هذه السيطرة ،  
وأدت الى إقصائه ، تقريبا ، عن الحياة العملية ، وقصره على المسائل الشخصية والروحية ؛

ويستمتع النظر فى ثقافة رجال الفقه التى أثرت فى فقههم ، ومدى انتفاعهم بالرواية ،  
أو اعتمادهم على رأى ؛ وبالجلة عن طريقة استنباطهم أو تفريعهم ، أو تطبيقهم للقواعد العامة  
على جزئياتها المتعددة ؛

ويستمتع النظر فى تأليفهم ، وأساليبها المختلفة ، فى عهود الرقى والانحطاط ، وما كان لهذه  
التأليف من أثر فى الإحسان الى الفقه أو الإساءة اليه . هذا هو تاريخ الفقه .

وبعض الذين يكتبون فى هذا العلم يسمونه « تاريخ التشريع » . وهذه العبارة نفسها هى  
العبارة الرسمية فى منهاج الدراسة بكلية الشريعة .

وقد أعجبني تحقيق جيد لأستاذنا العلامة الشيخ محمود شلتوت فى محاضرة من محاضراته  
القيمة ، أثبت به أن هذا الإطلاق خطأ ينبغى أن يصلح !



ذلك أن كلمة التشريع لا تصلح هنا ، لأن التشريع هو وضع الشريعة ، فلا يسمى تشريعا إلا هذه النصوص التي ينظر فيها الفقيه ، ويجتهد فيها ، ويستنبط منها ، وهي نصوص الكتاب أو السنة .

أما الاستنباط ، والاجتهاد ، والترجيح ، والتأويل ، فذلك هو الفقه . وظاهر أن الذي له أحوال ، وعهود مختلفة ، وأطوار ، ورقى ومخطاط ، ليس هو النصوص ، وإنما هو الفقه ، فهو الذي يؤرخ له إذن .

نعم : إن النصوص قد ينظر فيها من حيث الدلالة ، والنص ، والسكينة الجزئية ، والعموم ، والخصوص ، والنسخ والإحكام ، ونحو ذلك ، ولكن ذلك من أغراض علم الأصول ، فإذا عرض لها المؤرخ للفقه ، فهو يعرض لها تبعا لا استقلالاً .

وعلماء كلية الشريعة الذين ألفوا كتبها قد فطنوا لذلك ، واعتذروا عنه بالتوسع في معنى كلمة التشريع حتى يشمل الفقه ، وفهم النصوص وغيرها . ولنا نرى مبررا لهذا التوسع الذي يقاب المسألة ، فيجعل الغرض المقصود تابعا يندرج في سواء ، وحقه أن يكون متبوعا يندرج ما سواء فيه !

وأكبر الظن أنهم أرادوا مجازاة الخطأ الرسمي في المنهاج ، ومجازاة بعض المؤلفين السابقين ، ولكن الحق أحق أن يتبع ، فلعلمهم ، ولعل كلية الشريعة ، يعملون على إصلاح هذا الخطأ !

## ٢ — كيف كان الفقه في عهد الفتح :

ونقص ففتح مصر ، ولا بد من هذا الفصل لنستطيع أن نبين في بحثنا مدى تأثير الفقه في مصر بالفقه في الحجاز .

ومن المعروف أن الحركة الفقهية يومئذ كان مركزها بلاد الحجاز ، بل كان مركزها المدينة خاصة ، حيث بقيم الخليفة ، وكبار الصحابة من المشتغلين بالفقه ، والرواية والفتيا ، فها هي الطريقة التي كانت متبعة في الفقه ، والأحكام يومئذ ؟

هي الطريقة التي ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لأصحابه : يعرضون مسائلهم على القرآن ، فإن وجدوا فيه نصا أو دلالة ، وإلا عرضوها على سنة رسول الله ، فإن لم يكن فيها شيء أعملوا فكرتهم مسترشدين بروح الشريعة ، ثم قضاوا بما يقضى به الرأي السليم .

وهذه الطريقة هي التي وردت في حديث معاذ بن جبل ، فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : لما بعثت إلى اليمن : وكيف تصنع إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد

رأى ولا آلو . قال معاذ : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدرى وقال : « الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله ! »

ومثل ذلك ما روى عن سعيد بن المسيب عن علي قال : « قلت يا رسول الله : الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ، ولم تمض فيه منك سنة ؟ قال : اجتمعوا له العالمين ، أو قال : العابدين من المؤمنين ، فاجعلوه شورى بينكم ، ولا تقضوا فيه برأى واحد . »

تلك كانت طريقة الصحابة بالإجماع ، ولكن كان هناك عوامل أثرت بعض الآثار في الفقه .  
( ١ ) منها أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان ينهى عن الإكثار من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الخطأ أو التحريف أو الكذب .

روى قرظة بن كعب قال : « خرجنا نريد العراق ، فمضى معنا عمر الى حرار فتوضأ فغسل اثنتين ثم قال : أتدرون لم مشيت معكم ؟ قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا ! فقال : إنكم تأتون أهل قرية لهم كدوى بالقرآن كدوى النحل ، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم ، جودوا القرآن ، وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، امضوا وأنا شريككم ! فلما قدم قرظة قالوا : حدثنا ، قال هنا عمر بن الخطاب : »

وروى البخارى ومسلم عن أبي سعيد الخدرى قال « كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار ، فجاء أبو موسى فزعا ، فقالوا : ما أزعجك ؟ قال أمرني عمر بن الخطاب أن آتية فأتيته ، فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي ، فرجعت ، ثم قال لي عمر : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم يؤذن لي ، فرجعت ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ، قال عمر : لتأتيني على هذا الحديث بالبينة ! فقالوا : لا يقوم إلا أصغر القوم ، فقام أبو سعيد معه فشهد له ، فقال عمر لابن موسى : إني لم أتهمك ولكنك الحديث عن رسول الله ! »

وهذا من خلق عمر وفطنته ، فانه مع علمه بصدق أبي موسى وزاھته ، أراد على أن يأتي بالبينة ليطمئن قلبه ، فلما أتى بها أفهمه أن ذلك لم يكن عن شك فيه أو تهمة ، وإنما هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن حقه أن ينفي عنه أسير الشبهات !!

وكان من نتائج ذلك أن هاب الناس عمر ، فلم يكثروا من رواية الحديث ، وقد كان على مذهب عمر في ذلك جماعة من كبار الصحابة ، منهم عبد الله بن مسعود ، ومنهم علي بن أبي طالب .

فأما عبد الله بن مسعود فقد كان يقل الرواية من الحديث ، ويتورع في الألفاظ ، ويقول في ذلك أبو عمر الشيباني : « كنت أجلس الى ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله ، فإذا قالها استقلته الرعدة ، وقال : هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا ... الخ »

وأما علي رضي الله عنه فقد روى عنه أنه قال : « كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعتني الله بما شاء أن ينفعني به ، وكان إذا حدثني غيره استحلفت به ، فإن حلف صدقته » .

ولاشك أن هذا التشديد ، وهذا الاحتياط في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أثر في الفقه لهذا العهد ، بل امتد أثرها لما بعده من عهود ، فإنه لما كثرت الحديث فيما بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أصبح الخذاق يرجعون إلى الأحاديث التي كانت تروى لعهد عمر ، فإنها أوثق . روى ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة قال : « بلغني أن معاوية كان يقول : عليكم من الحديث بما كان في عهد عمر ، فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

(٢) ومنها أن عمر رضي الله عنه وأبا بكر من قبله ، كانا يتحريان أن يصلوا إلى ما يشبه الإجماع ، فكانا يستشيران المسلمين فيما يعرض من المسائل ، ويفسحان لهم مجال النقاش والتفاهم ثم يقضيان بما يظهر .

أخرج البغوي عن ميمون بن مهران قال : « كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله ... إلى أن قال : فإن أعياء أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به . وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك ، فإن أعياء أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبي بكر قضاء ؟ فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به ، وإلا دعا رؤوس الناس ، فإذا اجتمعوا على أمر قضى به » .

وروى الضبي عن أشعث عن عامر قال : « إذا اختلف الناس في أمر فالنظر كيف قضى فيه عمر ، فإنه لم يكن يقضى في أمر لم يقض فيه قبله حتى يشاور » .

وكان من آثار ذلك قلة الخلاف بين الصحابة ، ووضع أساس فكرة الشورى ، وتقررها بين المسلمين .

(٣) ومنها أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يكلفون أنفسهم مشقة البحث في الفروض ووضع الأحكام لما عسى أن يحدث — فيما بعد — من الأحداث ، بل كانوا يكرهون ذلك ، ويعرضون عنه .

روى عن زيد بن ثابت أنه كان إذا استفتي في مسألة سأل عنها ، فإن قيل له وقعت أفتى فيها ، وإن قيل لم تقع قال : دعوها حتى تكون !

وكان من آثار ذلك أن قلت كمية الأحكام المستنبطة تبعاً لقلة الحوادث الفعلية .

هذه خلاصة لحال الفقه في مركزه الرئيسي وهو المدينة لعهد عمر ، وهو العهد الذي فتحت فيه مصر ، فلنترك هذا الآن ولننظر في حالة مصر نفسها في ذلك الوقت ، وكيف دخل إليها الفقه الاسلامي .

### ٣ - كيف كانت مصر قبيل الفتح :

كانت مصر قبيل الفتح الاسلامي تعيش تحت ظلال الحكم الروماني كما يعيش الاسير المعذب ، والدليل المستعبد ، وكأنما كانت القاعدة في حكمها هي الظلم المطلق الذي لا يعرف حدا يقف عنده ، ولا مدى ينتهي إليه .

وكانت مصر تنظر الى ذلك كله وتعاني منه ما تعاني ، من غير أن تستطيع لهذا العناء دفعا ، ولا من هذا الظلم مهربا ، لأنها كانت لا تملك أمر نفسها . ولأن هؤلاء الولاة كانت تفرضهم عليها دولة سرت فيها عوامل الفساد ، ودب اليها دبيب الشيخوخة ، وآذنت حياتها بالانقضاء والزوال ، فمن أين هؤلاء الولاة أن يشعروا برقابة فعالة قوية تخفف من غلواتهم ، وتخفف من كبريائهم !!

ورأت مصر المسكينة أن تصبر على هذه الحقبة من تاريخها ، وأن تستسلم لبلاؤها ، وتخضع للمستبدن على كره منها ، وكأنها ترقب حادثا تاريخيا يقع فيغير منهاج حياتها ، وينقذها من مفترسها ، ويفتح لها صفحة جديدة من صفحات المجد ، ويكتب لها فصلا خالدا من فصول التاريخ . وكان الله قد أذن بذلك ، ومن سنه أن يأتي النور بعد الظلمة ، والفرج بعد الشدة ، والبعت بعد الموت والفناء .

لجاء اليها المسلمون ينسلون من الصحراء ، تسبقهم هيبتهم الحربية ، وتدعو لهم شهرتهم بالعدل ومجافة الظلم فيما يفتحون من بلاد .

فالتقتهم مصر كما تتلقى الأرض المجذبة غيث السماء ، تلقاهم الشعب بالبشر والارتياح ، وإن تلتتهم الحكومة بالحرب والكفاح : الشعب يريد أن يخلص من أسره ويفتقم من ظالميه ، والحكام يريدون أن يحافظوا على أنفسهم ، ومناصبهم ، ومتاعهم .

ودخل المسلمون مصر ، لأن الله أراد ذلك ، ولأن الشعب أراد ذلك ، ولأن الحكام بقسوتهم وسوء سياستهم قد مهدوا لذلك !

وابتدأت مصر تكتب صفحاتها الجديدة الخالدة !

محمد محمد المرني  
المدرس في كلية الشريعة

## المحاماة قديما وحديثا عند الامم

أسلفنا في عدد سابق من هذه المجلة شطرا من الكلام عن أوضاع المحاماة في عهود مختلفة كعهد السكلايين والمصريين واليونانيين والرومانيين ، وكيف أن فن المحاماة بلغ من النضوج العقلي والخطابي والأخلاقي مستوى تنقاصر عنه الهمم في كثير من نواحيه في عهدها الأخير ، وكيف أن الحذر من تطرق الوهن إلى مهنة المحاماة بلغ عند الجمهورية الرومانية مستوى يثير الإعجاب ويستحق الآداب ، حتى إنهم حظروا على المحامي أن يتخذ في مجلس القضاء نوما من التأثير عليه إرادة تحويله عن اتجاهه أو الهيمنة على شعوره ، ليجري القضاء على سنن واضح من العدالة ، ويتخذ إلى بمت الطمأنينة في قلوب المتقاضين طريقا مستساغا .

ولذلك صدر قانون قضى على الخطباء بأن لا يتخذوا المقدمات كوسيلة لتغطية الحقائق والتأثير على القضاء في دعاهم ، وأن يمنعوا عن كل قول من شأنه استجلاب الرفق بموكليهم أو إثارة الغضب ضد خصومهم ؛ كما قضى على القضاة بأن لا يهبطوا ولا يقيموا وزنا لما قد يبذله من وسائل استعطافهم ، حتى لقد بلغ من حرصهم على بقاء ذلك الطابع سليما من عبث العابثين ، وقوف منادين على المتقاضين والمحامين في أول افتتاح كل جلسة ليدكروهم بنصوص القانون ، حتى لا يستخدم أحدهم تلك الوسيلة لينال الفوز في خصومة باطلا .

وكان من أثر هذا القانون فتور عزائم الخطباء من المحامين ، ونحى بعضهم نحو الإطالة والإسهاب ، فصدر قانون يحدد زمان المرافعة لكل خطيب ، وجعلت مدته الكبرى ثلاث ساعات ، واتخذت في قاعة الجلسة ساعات مائة للملاحظة ذلك .

وكان من المتعارف أن لا يخرج المحامون عن جادة السكال والنواضع ، ولا يسموا عند القضاة ليمهدوا طريق النجاح ، وأن لا يخطبوا في المسألة الواحدة مرتين ، وأن يمنعوا عن الشتم ومر الكلام ، وأن لا يضرروا بأرجلهم الأرض في خطابهم ، وأن لا يشوشوا على القضاة وهم يتداولون ، وأن يفسحبوا من الجلسة بالهدوء والسكينة ، وأن لا يجمعوا الناس حولهم . ومن خالف منهم تلك الوصايا كان عقابه التعزيم .

وكانوا غير مأجورين على عملهم ، وإنما كانوا يكافأون بارتقاء الوظائف في الحكومة ، لأن ذلك العهد كان قليل الخصومات ، ولأن انتخاب المحامين كان من بين الأمر الثرية ، لأن تقاليد الدولة كانت تعتبر المحامي عونا للقاضي في أداء مهمته . ولو فهمت الحقائق على أوضاعها في عصرنا الذي نميش فيه لكان المحاماة مع القضاء نوع من الازدواج على الأقل . وهنا يحكي العلامة « فتحي باشا زغلول » أن أول من أخذ أجرا من موكله هو « أنطيقون » ، وتبعه الباقيون .



غير أن مبدأهم لم يتغير وهو نيل الشرف ، وخدمة العدالة ، ومساعدة صاحب الحق على أخذه . ولما جذب حب المال بعض أولئك الخطباء ، وصاروا السكب ضالهم ، عابهم قرناؤهم ، ولاهمهم الناس لوما شديدا . ولم يغب عن الرومانيين منذ عهدهم الأول أن العدالة كيان الدولة ، وأن القضاء أهم أركان العمران في الأمم ، ولذلك اختار « دومولوس » وهو أول ملوك الرومان عددا من الأشراف وشكل منهم مجلس الأعيان ، وجعل الباقيين من أمثالهم في العلم قواما على مصالح الطبقة الثانية في الأمة . فانقسم الناس إلى فريقين : فريق المتبوعين ومنهم أعضاء المجلس ، وفريق التابعين . وكان التابع يحترم متبوعه كما يحترم الولد أباه والعبد سيده ، وحددت واجبات كل فريق بالنسبة إلى الفريق الثاني ، فلم تقتصر نسبة المتبوع إلى تابعه على ما عليه الآن من نسبة المحامي إلى موكله ، بل كانت أوسع مجالا وأكثر مهاماً . فكان يجب على المتبوع أن يعين تابعه في جميع أموره ، ويستخدم في مساعدته ما أتيج له من العزة والجاه ، وما لديه من العلم والمال ، وهو الذي يشد أزره في معاملاته عند الحاجة ، ويقوم بالدفاع عنه أمام القضاء . وسوف نحاول في فرصة أخرى أن نعرض للأدوار التي قطعها فن المحاماة في عصوره المختلفة . فإلى الأعداد القادمة ؟

عباس ط

القول السديد ، في تفسير آيات النسخ والطلاق والربا من القرآن المجيد .

لحضره صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الحسيني الفواهري جولات في تفسير الآيات الشريفة التي يكثر البحث في موضوعها ، وهو إذا طالع مسألة وفأها حقها بجنا واستقراء ، ولم يدع مما ينصل بها قولاً إلا أتى به ومحصه واعتصر مصاصته .

فأما مسألة النسخ فقد أفسح لها من كتابه سبعا وأربعين صفحة جاء فيها بكل ما يحسن الإلمام به عنها ، وليس يخفى أن للممثلة والخوارج والملاحدة نظراً فيه يخالفون به أهل السنة ، فأنى بكل ذلك وحتى ما كان منه بعيد المنال مما يدل على سعة الاطلاع وحب الاستيعاب .

ثم أفاض في مسألتي الطلاق والربا على هذا النحو من الاستقراء والتفصيل ، لجاء كتابه جامعا لسكل ما يود محبو التوسع في هذه المسائل أن يجوده بين دفتي كتاب خاص .

فنشكر لفضيلة الأستاذ الموقر خدمته العلمية . لا زال موقفاً في اختياره ، مسدداً في تقريراته .

تأخير بعض المقالات

تأخرت لدينا مواد ، وخاصة ( معرض الآراء العالمية ) بسبب ضيق المقام .



# السيرة المحمدية

## تحت ضوء العلم والفلسفة

بدء الصراع بين الحق والباطل - وقعة بدر وما سبقها من المناوشات

قلنا إنه بعد أن تمت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، كانت حالة الحرب موجودة بين المسلمين والجاهليين . ولم يكن من السكياسة أن يتجاهلها الأولون فتركوا لخصومهم الوقت الكافي للاستعداد لسحقهم في دار هجرتهم ، هم ومن قبلوا دعوتهم من أهل معقلهم الجديد ، فكان من أوجب واجباتهم أن لا يغفلوا طرفة عين عن العمل لإضعاف عدوهم بكل ما يستطيعون من الوسائل . ومن أفعالهم أن يحاصروهم من الناحية الاقتصادية ليقطعوا عنهم المسدد الذي يتمكنون به من الثبات في مكائفتهم ، وليضطروهم إلى التعجيل بمنازلتهم حتى لا يتخذوا من مطاولتهم عوناً لهم على حل جماعتهم .

فكان أول ما ارتآه النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل مناهضة الجاهليين ، إحصاء طرق التجارة الخارجية في وجوههم من ناحية الشمال . وكان من عادتهم أن يتبادلوا وسورية المحصولات والمصنوعات والمواد الأولية . ولما كان لا يمكن الوصول إلى الشام إلا من طريق يثرب ، نذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب أن يقوم على رأس ثلاثين مقاتلاً ليستولوا على تجارة لقريش وهي آية من سوربة ، وكان يحرسها ثلاثمائة من رجال قريش تحت قيادة أبي جهل من كبار أعداء الدعوة الإسلامية . فصادف حمزة تجارة قريش عند ساحل البحر الأحمر من ناحية الميصر ، وهي قرية من قرى المدينة ، فتصدى لقتال حماها ، وتصادف الفريقان فجزج بينهم أحد رجال تلك الناحية : مجدي بن عمرو الجهني ، ومرت القافلة بسلام . فشكر النبي صلى الله عليه وسلم مجدياً على ما عمل ، لقلة عدد المسلمين بالنسبة لعدد عدوهم .

ثم بلغ النبي أن تجارة لقريش في طريقها إلى الشام ، فندب عبدة بن الحارث على رأس ثمانين مقاتلاً لاعتراض تلك التجارة . فصادفها ببطن رافع ، وهو واد قريب من البحر بين مكة والمدينة ، فترامى الفريقان بالنبل ، ثم انهزم القرشيون خشية أن يكون هؤلاء الثمانون طليعة لجيش من المسلمين ككن لهم هنالك .

وخرج النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في السنة الثانية من الهجرة قاصدا أن يستولى على تجارة قريش فوجد القافلة قد أفلتت . وانهز بنو ضمرة هذه الفرصة فاتفقوا مع رسول الله على التعاون في الحرب ، ينجدهم وينجدونه وهم باقون على شركهم .

ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمائتي مقاتل عند ما بلغه أن تجارة لقريش راجعة من الشام مؤلفة من ألفين وخمسمائة بعير ، يحرسها مائة مقاتل ، تحت قيادة أمية بن خلف . فلما بلغ بواط ، وهي جبال جهة ينبع ، وجد القافلة قد مرت .

ثم خرج مرة ثالثة على رأس مائة وخمسين رجلا ، وقد بلغه أن تجارة لقريش في طريقها الى الشام يحرسها بضعة وعشرون رجلا تحت قيادة أبي سفيان بن حرب ، فوجد القافلة قد مرت سالمة ، فعاد الى المدينة يترقب رجوعها . وقد بلغه أن في هذه القافلة معظم أموال قريش .

في هذه الاثناء أغار رجل من أصحاب الغارات اسمه كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة (١) واستاق عددا منها وهرب ، ففرج النبي صلى الله عليه وسلم يتأنزه (٢) حتى بلغ سفوان ، وهو واد من بدر ، فوجد أن كرز قد أفلت . وتسمى هذه غزوة بدر الاولى .

وفي رجب من هذه السنة الثانية ، أرسل رسول الله فصيلة مؤلفة من ثمانية رجال تحت قيادة عبد الله بن جحش ، وسلم اليه كتابا يختموما وأمره أن لا يفضه إلا بعد أن يبعد عن المدينة مسيرة يومين . ففعل ما أمره به ، ووجد في السكتاب هذه العبارة : « إذا نظرت كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم » .

لا مشاحة في أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام طريقة الاوامر المخنومة كان منه عملا لم يسبقه اليه قائد حربي في جزيرة العرب ، حيث الامية كانت ملقية بحراثها لديهم ، وربما كان عملا لم يسبق اليه في العالم كله ، وهو يدل لأول وهلة على مبدأ التجديد الذي جعله الاسلام شعار أهله في جميع محاولاتهم ، سواء أكانت في حركاتهم الحربية أم في محاولاتهم المدنية ، حتى بلغوا في سنين معدودة الى ما لم تبلغه الأمم في قرون كثيرة ، كما سنبينه في مواطنه من هذه السيرة .

سار عبد الله بن جحش على رأس رجاله متوخيا تنفيذ ما أمر به ، وقد تخلف منهم اثنان لإصلاحها بعيرا كانا يعتقبانه . فلما وصل الى مكان يقال له نخلة ، مرت به قافلة لقريش يحرسها أربعة رجال ، فحمل عليها رجاله فقتلوا واحدا وأسروا اثنين ، واستاقوا الإبل وما حملت ، ورجعوا بهم الى المدينة . فعابهم المسلمون على ما فعلوا لأن قتالهم وقع في شهر رجب ، وهو شهر كان يحرم فيه القتال عند العرب ، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : أنا ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم .

(١) السرح : المال السائم من ابل وغنم وبقر الخ . (٢) يتأنزه أى ينتهي أثره

وعاجهم اليهود ، وسلقتهم قريش بألسنة حداد . فقدموا على ما فعلوا ، فأُنزل الله على رسوله في هذه الحادثة قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير ، وصدّ عن سبيل الله وكفر به ، والمسجد الحرام ، وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل » ففسرني عنهم .

ومعنى هذه الآية : يسألونك يا محمد عن الشهر الحرام أيجوز القتال فيه ، فقل لهم : القتال في الشهر الحرام ذنب كبير ، ولكن الصد عن سبيل الله ، والكفر به ، والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه يعتبر عند الله ذنباً أكبر من ذنب القتال في الشهر الحرام ، وما فيه السكافرون من الجاهلية الجاهلاء أكبر هولاً من القتل الذي ارتكبته السرية التي يرأسها عبد الله بن جحش في الشهر الحرام .

هنا لا نرى بدأ من لفت الأنظار الى انتقال خطر في فهم علاقة الحياة البشرية بالتقاليد الدينية ، افتتح به الاسلام عهداً للإصلاح الجليل الذي حمله للانسانية ، وحى وجوده الخالد به من صدمات فادحة تقتضها الانتقالات العقلية والاجتماعية في خلال الأطوار المتعاقبة التي لا تبقى من الأوضاع القديمة إلا أطلالا دارسة لا يكون لها وجود إلا في ذكريات أهلها دون أن يكون لها تأثير في حياتهم الدنيوية .

ونحن لأجل بيان هذا الإجمال نقول :

إن الذي عابته قريش على قائد السرية النبوية من خرقه حرمة الشهر الحرام ، كان يرتكبه الجاهليون على وجه يسجل عليهم الجود والتلاعب معا . فقد كانوا إذا اضطروا للقتال في شهر حرام ، ارتكبوه ، ولكن تحت ستار حيلة صبيانية ، وهي أنهم كانوا يتقانون في أي شهر حرام أياماً ويحرمون القتال أياماً على عددها من شهر غير حرام . كما يضطر مريض للفطر أياماً من رمضان ويصوم بعددها أياماً من أي شهر آخر ، أداء لما فاتته من الأيام المفروضة . وقد فضح الله أمر الجاهليين في هذه الناحية بقوله تعالى : « إنما النسيء زيادة في الكفر يفتل به الذين كفروا ، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ، فيحلوا ما حرم الله ، ويحلون ما حرم الله ، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم السافرين » . وهذا الذي كان يسميه الجاهليون بالنسيء هو إيداعهم أياماً عادية بأيام من الأشهر الحرم كما قدمنا ، ليستمروا في القتال والتناحر ، وهذا العمل زيادة في الكفر يفتل به الشيطان الذين كفروا ، يجعلونه حلالاً عاماً ، وحراماً عاماً آخر ، وقد زينت لهم أعمالهم السيئة ، والله لا يهدي السافرين .

والفرق بين الذي كان يأتيه الجاهليون وبين ما رخص فيه الله ، كبير . فالأول مبني على الحيلة التي لا تجوز على الجاهلين ، وتنطوي على معنى التلاعب والاستخفاف ، ومثل هذا التحايل في حياة الأمم الأدبية ، يفضي الى إباحات لا تخصى لا تبقى معها شريعة ، ولا يسان معها من العبت أصل .

ولكن الثانى وهو الترخيص فى القتال فى الشهر الحرام ، فقائم على أصول قيمة يبتنى عليها انتقال بعيد المدى لعقلية الشعوب ، ويضع حدا للجور على الأوضاع ، ويقضى على صفة خسية فى النفوس ، وهى التحلل من الواجبات بحيل صبيانية .  
أما الأصول التى يقوم عليها هذا الترخيص ، ولها هذا الأثر الضخم فى حياة الجماعات أدبيا واجتماعيا ، فهى :

( أولها ) أن كل تحليل أو تحريم فى الدين إنما قصد به مصلحة الانسانية ، ولم يقصد به تسخيرها أو تعطيل تقدمها ، فلا يجوز التحايل لتحريم حلال أو تحايل حرام جريما مع الهوى .  
فاذا حدث ما يوجب إعادة النظر فى حليّة ما هو حلال ، أو حرمة ما هو حرام ، فى الدين الحق نفسه ما يغنى عن هذا التحايل . والدين فى هذا كعلم الصحة ، فإن فيه حلالا وحرما لا يجوز تعدى حدودهما بالتحايل ، فإن احتيج للتحلل من أحدهما فلا يجوز أن يعتمد الى ذلك إلا بالاستئداء بمبادئ ذلك العلم نفسه . فإن لم يوجد فيه ما يسوغ ذلك التحلل ، وجب الوقوف عند حده ، وإلا أصبح لا فائدة من وجوده .

( ثانيها ) وجوب الاعتماد بالأحوال ، فإن الشئ قد يكون ضروريا أو نافعا أو حسنا فى حال ، ونافعا أو ضارا أو قبيحا فى حال آخر . وأصحاب الأديان قبل الاسلام كانوا يمنعون النظر فى الأحوال فيلجأ الناس للاحتيال ، ويلجأ قاذمهم إليه ، حتى أصبح الدين فى نظر الناس مع تقلب ظروف التحايلات عليه رسما لا حياة فيه .

( ثالثها ) وجوب تقدير الأمور ، ومعرفة حدودها ، وتطبيقها على الأمر الذى تقضى به المصلحة الحقيقية ، لا الرغبة الخيالية ، وبناءه على الأصول المقررة ذات الأثر الذى يعم السكافة ، لا على الشهوات الشخصية التى تقوم على الأثرة أو الوحشية أو الانتقام ، بصرف النظر عن المصلحة الاجتماعية .

هذا التقدير للأمر فى الاسلام يجرى على مبادئ عامة ، ويقوم على أصول لم تملأ الأهواء الشخصية ولا القومية ، ولكن أملت لها مصلحة العالم الانسانى كله ، يشهد بهذا ما احتواه الكتاب جملة من الوصايا بوجوب تحرى الحق مجردا من كل صبغة ، وتطأب المصلحة العامة وإن ناقضت المصلحة الخاصة .

( رابعها ) تقديم المنفعة العالمية على الأوضاع التقليدية ، لأن الذى يتفق والمنطق هو أن كل وضع تقليدى إنما وضع فى الاسلام للمصلحة العالمية باعتبار أنه دين عام للبشر كافة ، لا أنه وضع باعتبار آخر أيا كان نوعه ، فإن الله غى عن العالمين ، وقد جاء فى الكتاب : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ، وقوله : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم » .

فشكل وضع ديني أو عمل تقليدي إنما أريد به فائدة العالم نفسه . وقد جرى الاسلام على هذا الأصل في كل ما أمر به ونهى عنه ، فانه فرض الفرائض واستثنى منها المرضى ومن كانوا على سفر ، وحرم أشياء وأباحها للمضطرين اليها ، فقد قال : « فن اضطُرَّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ، حتى أنه أباح للمسلم أن يتظاهر بالصبوء عن الاسلام تقاديا من هلاك نفسه ، فقال تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان »

ولكن الأمر على عكس هذا لدى الأمم التي سبقت الاسلام ، فكان الأمر التقليدي لا بد من القيام به ولو أتى على نفس الانسان . فوقع لهذا السبب من أهل تلك الأديان من التحيلات والمحلات ما ينجل أن يرتكبه عاقل . ولهذا السبب أيضا اعتبرت أكثر ما في الأديان السابقة من تقاليد ، آثارا قديمة لا تقبل التطبيق على أهل هذا العصر فتركت جملة .

ولكن الاسلام دين أنزل ليعمل به ، ويُسار على هديه ، فكان لا بد له من هذه القواعد التي تؤتي أوامره ونواهيه من المرونة ما تسمح له أن يوصى بها في كل زمان ومكان ، وأن يطالب بها الناس ، ويهيب بهم اليها ، في الحدود التي قررها لهم في كتاب الله وسنة رسوله .

هذا الفهم الجديد للدين وللأوضاع المقررة في الدين ، نقلت المسلمين من عداد الأمم التقليدية الى مصاف أمم خالصة من القيود لم توجد إلا في القرون المتأخرة ، ولكن مع هذا الفارق العظيم ، وهو أن المسلمين على أي حال كانوا حيال التقاليد الدينية خضعوا لسلطان المبادئ الأدبية الخالدة ، مهدين في هذا السبيل الفوارق القومية ، والخصوصيات المحلية . فهم في الوقت الذي يعلنون فيه أنهم يمتدُّون بالأحوال ، ويقصدون الأمور ، ويقدمون المصلحة الإنسانية على الأوضاع التقليدية ، يصرحون فيه بأنهم أشد الأمم تقيداً بالمبادئ الأدبية الخالدة ، والأصول العمرانية الحقة ، ويتشددون في ذلك تشدداً كله خير وبركة على المجموعة البشرية .

والاسلام لم يقرر هذه المبادئ ليتحلل أهلها من التقاليد المرعية في الناحية الإيجابية خصب ، ولكن في الناحية السلبية أيضا ، فانه كما انتصر لعبد الله بن جحش قائد السرية فيما فعل من قتال المشركين في الشهر الحرام ، أنكر على من لم يأخذ بالظاهر من أعمال الخصوم . فقد قتل صحابي في الحرب رجلا نطق بكلمة الشهادة ، عندما أحيط به وأدرك أنه هالك ، فآخذه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتبرأ من عمله ، ونزل في ذلك قرآن ينهى عن مثل فعله . فقال الصحابي في دفاعه عن نفسه : يا رسول الله إنما قالها والسيف هاور على رأسه ، ليتني بها التفت عن نفسي . فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شبهته بقوله : إننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر .

فهذا الأصل الدال على أسمى ما يعرف عن العاطفة الإنسانية ، يجب أن يسجل للإسلام

في أوج صحف الدعوة الدينية . وإذا أضاف القارئ الى ذلك ما يعلمه عن الوحشيات التي استخدمها متحمسة الدينين غير المسلمين في مقاتلة خصومهم ، والتنكيل بمن لا يدن بدینهم ، حتى أبادوا في فورة هذه الحاسة الجاهلية أمما برمتها ، أدرك مبلغ سمو هذا الأصل في الاسلام ، وتصور مصدره الإلهي البحت .

وهذا الفهم الجديد للتصرف حيال التقاليد الدينية في أمر هذه الحادثة البسيطة ، لازم المسلمين في جميع تصرفاتهم الاجتماعية ، فلم يحمّدوا حيال الأمور ويمضوا فيها على ما توجبه التعاليم المقررة ، بدون فهم ، ولكنهم أعملوا أفهامهم - بأمر من كتبهم وبسنة من رسولهم - فلم يشكاهم أمر مهما أعزل ، ولا حيرهم خطب مهما أشكل ، بل واجهوا الأهوال بصدور رحية ، ووجوه طلقة ، وعقول عمرت بأرفع المبادئ ، وقلوب استنارت بأسمى الأصول ، جاعلين غرضهم الأول جعل كل الله هي العليا ، وكله الكفر هي السفلى ، ولكن في غير عنف يوصم صاحبه بالجهل ، ولا عسف يقف براكبه دون الغاية ، ولا وهم يفتح أمام الخاضع له أبوابا من التخيلات تورطه فيما كان في غنى عن التورط فيه . وكذلك تعمل المبادئ القويمة إن فهمت على وجهها ، وأخذت على حقيقتها ، وقام بتلقيها رسول جمع من عقائل الصفات الانسانية ، وخصوصيات النفسية النبوية ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم ما

محمد فريد ومبرى

## في الظن والفراسة

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن في كل أمة محدّثين ، أو مروءعين ، فإن يكن في هذه الأمة أحد فان عمر منهم » .

المحدّث : المصيب في رأيه كأنما حدث بالامر . والمروءع : الذي يلقي الامر في روعه أي قلبه أو عقله .

وقال علي رضي الله عنه : ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه .

وقيل : اعتبر بما في قلب أخيك بعينه ، فالعين عنوان القلب . وقد نظم شاعر هذا المعنى فقال :

ألا إن عين المرء عنوان قلبه      تخبر عن أسراره شاء أم أبى

هذا ولا يجوز أن ينسى أحد قوله تعالى : « إن بعض الظن إثم » ، فلا يسترسل في التظني ، متوها أنه من المحدّثين أو المروءعين ، فيتهم الناس بما لم يفعلوا اعتداداً بأوهامه .



# التفسير

## سورة الاعراف<sup>(١)</sup>

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الولاية لله وحده :

قال الله تعالى : « اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ » :

بعد أن قوتى عزيمة الرسول ، ونصحه بالصبر وقوة الاحتمال ، إعداداً للقيام بمهمة الإنذار والذكرى ، تبين هنا صيغة الإنذار العام الذي يوجهه الى الناس أجمعين ، فقال : « اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » . وهو تحديد للتشريع الذي يجب اتباعه ولا يجوز العسود عنه ، وهو ما كان صادراً من الله ربكم ، خالقكم ومربيكم ، والعليم بنفوسكم ، فإنه قد أرسل الرسل لهدايتكم وتهذيب فطركم ، وشرع الأحكام لمصالحكم وإسعادكم في الدنيا والآخرة .  
وأما قوله : « وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ » فهو في الحقيقة نهى عن اتخاذ غير الله ولياً يرجع إليه الناس في التشريع ، وفي التحليل والتحريم . وإذا كان مصدر التشريع الحق هو الولي الحق ، فلا ينبغي اتباع غيره ولا التوجه إليه . وقد قرر القرآن الكريم في غير آية أن الولاية لله جميعاً ، ولنمى على من يتخذ ولياً من دونه ، سواء أكان باعتقاد أن فيه سلطة غيبية ، أو فيه قداسة تحمل على اتباع آرائه وتشريعهم . اقرأ إن شئت : « قُلْ غَيْرُ اللَّهِ أَنَا خُذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ » ، « أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ! قُلْ هُوَ الْوَلِيُّ » ، « اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ » .

هذا هو الأصل الذي يوجب على الانسان أن يلتزم ما أنزل الله ، وأن يبعد بالاديان عن تصرفات الأهواء والرؤساء ، والآباء والأجداد ، فن عبد الله بما يأذن به الله وإنما استحسنه هو أو استحسنه غيره وقلده فيه ، فقد اتخذ ولياً من دون الله ؛ ومن توجه

(١) بقية البحث المنشور بهذا العنوان في العدد السابق .

في شدائده وكشف همومه ومغفرة ذنوبه الى أحد من خلق الله ، فقد اتخذ وليا من دون الله . ومن هذا وذاك حُرِّفت الأديان ، وبدلت الشرائع ، وانظمست معالم الحق فيها . وكذلك نشأت عبادة غير الله ، وعبد الانسان ما لا يضر ولا ينفع ، ووقع في طريق الفنى والضلال . ثم أشار الله بعد ذلك الى أن اتخذ الله وليا ، والبعد عن ولاية غيره ، هو ما تقضى به الدلائل الفطرية ، ولكن قليلا ما يتذكر الناس هذه الأدلة وما تقضى به من إخلاص التوحيد لله ، والرجوع بكل شيء في السكون اليه ؛ وذلك قوله تعالى : « قليلا ما نذكرون » .

ثم قال تعالى : « وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ » :

هذا هو التخويف الذى قرن به التبليغ السابق . وإهلاك الله للأمم إنما يكون بمخالفتها للسنن التى عقد الله بها الحياة الطيبة ، والشرائع التى أنزلها تنظيما لتلك الحياة . فاذا ما ظهر الظلم في أمة ، وفشا فيها الفسح والفساد ، وانصرف الناس عن الصالح العام ، واتهموا حرمان الله ، اختل نظامها ، وانحلت قواها ، وفسد أمرها ، وضعت منعها ؛ عندئذ يبادرها الله بالإهلاك أترا طبيعيا لطغيانها ، فيأخذها من مأمنها ، ويأتيها من حيث لا تحتسب ، بياتًا وهم نائمون ، أو نهارًا وهم قائلون : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » . وليس إهلاك الله للأمم قاصرا على الأخذ بالصيحة ، أو بالريح العاتية ، بل له نوع من الإهلاك أشد في النفوس أترا : ذلك هو فقد عزتها ، وذهاب قوميتها ، وذوبانها في غيرها ، واستبعاد غيرها لها ، فيذللها ، ويذاب منها خيراتها : « وقضينا الى بنى إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولى بأس شديد . فسجسوا خلال الديار ، وكان وعدا مفعولا » .

ثم قال : « فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ » :

تقرير لطبيعة المذهب الذى أحاطت به خطيئته ، ونزل به ما يستحق من عقوبة : يندم ويتحير ، ويعترف بظلمه ، ويُنْحَى على نفسه باللائمة ؛ ولكن هيهات أن تنفعه ندامته ، أو تبنى عنه من الله معذرتة ؛ إنما العلاج الحق هو ما رسمه الله تعالى بقوله : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . فعلى الأمم التى وقعت من جراء ذنوبها في استعباد غيرها لها ، وإذلاله إياها ، أن تنشط من عقالها ، وتذكى روح العمل والنشاط والغيرة في نفوس أبنائها ، حتى تحيا حياة طيبة ، وتحفظ لنفسها العزة والكرامة .

ثم قال تعالى : « فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين . والوزن يومئذ الحق ، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » :

بعد أن بين أنه أزل الكتاب على الرسول لتبليغه والإيذار به ، وأمر الأمم بالاتباع ، وحذرهم المخالفة ، وأنذرهم عاقبتها بالمثلثات التي خلت - أكد في هذه الآية أن الأمر ليس قاصرا على مظاهر النكال في الدنيا التي ينتهي أمدها باتهاؤها ، وإنما له شأن آخر في يوم يفرغ فيه للثقلين ، ويتمحض الملك فيه لقوته القاهرة وسلطانه العظيم ؛ ذلك الشأن هو أنه سيأمر الجميع : يسأل الأمم التي أرسل إليها : « ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا » ، « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتكم المرسلين » ، « فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » ؛ ويسأل الرسل الذين كلفوا الإيذار والتبليغ : « ولنسالن المرسلين » ، « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتكم » ، « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئناك على هؤلاء شهيدا » .

يسأل هؤلاء وهؤلاء ، إظهارا للخزي ، وإقامة للحجة ، وهو المحيط بكل شيء علما ، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء : « فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » ؛ وإنما هو العدل الحق ، يتجلى بجميع مظاهره ، وينكشف من جميع جوانبه ؛ الحق الواضح الذي لا تشوبه أهبة جاه زائل ، ولا عظمة سلطان زائف ؛ الحق السافر الذي لا يحجبه غطاء ، ولا يصانع في إخفائه بزخرف أو رواء : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » .

الوزن والميزان :

« فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » :

ثقل الميزان كناية عن عظم القدر والقيمة . وخفته كناية عن الحقارة وعدم الاعتبار . ولا يكون الانسان ذا قدر وقيمة إلا بأثره الصالح ، وعمله المبرور ، وسعيه المشكور . فإذا عدم الفضائل وانعكس في الشهوات ، وباعد بينه وبين فطرته التي خلق عليها ، وضع منه استمداها ، كان على العكس خفيف الميزان ، عديم القدر ، ساقط المنزل . فالوزن تقدير من الله لأعمال عباده . هذا ما نؤمن به ، ولا نسترسل في الخيال فنزعم أنه سيضع ميزانا له لسان

وركفتان ، وأن ما يوضع في الميزان سيجسد أو سيوضع في أجساد ، وأن الميزان جنسه كذا ، وصفته كذا ، وطوله كذا ، وحوالته كذا ، الى آخر ما يقال في هذا الشأن ؛ فهذا شيء لم يبينه القرآن ، ولم ترده سنة يصح الاعتماد عليها . وإن الله الذي هدى الإنسان الى اختراع أدق أنواع الموازين ، ومكنه بها من تقدير كل شيء حتى العواطف النفسية ، والاضطرابات الفكرية ، لأجل - وأعلى أن يكون ميزان حسابه في يوم سلطانه المطلق ذا لسان وركفتين ، ولو وسعت كفتاه الأرض والسماوات .

قال تعالى : « ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ، قليلا ما تشكرون » :

لما بين الله الإنذار العام ، وخوف من عذابه ، وذكر يوم حسابه ، عتق ذلك بتذكير الناس بنعمه عليهم ، المستوجبة لشكره والتزام طاعته : مكنهم في الأرض ، وسخر لهم كل شيء فيها مما يكفل لهم الحياة طيبة هنية ؛ منحهم القوى والقدرة على الانتفاع بما أودع فيها من حيوان ونبات ، وماء وهواء ، ومعادن في باطن الأرض ، وطير في جو السماء ، وأنهار جاريات : « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » .

هذه أمثلة من أنواع تمكين الله لعباده في الأرض ، وهي كلها نعم تستوجب الشكر « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الإنسان لظلوم كفار » ، « وقليل من عبادي الشكور » « قليلا ما تشكرون » . وليس الشكر أن يقول الناس بلسانهم : نشكر الله ونحمده ، وإنما الشكر الذي يطلبه الله ويعد عليه بالزيادة من نعمه ، هو : أن يذكر فلا ينسى ، وأن يعبد فلا يعصى ، وأن ينفق العبد جميع قواه في مرضاته وخدمته .

مكان العبرة من قصة آدم وإبليس :

قال تعالى : (١) « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين » الى آخر الآيات التي تحدثنا بهذه القصة .

هذا تذكير آخر ، يذكرنا بخلق الانسان وتصوره ، واستخلافه في الأرض ، وتكريمه

(١) ذكرت هذه القصة في سبع سور من القرآن الكريم : البقرة ، والاعراف ، والحجر ، والاسراء ، والكهف ، وطه ، وس . وفي عناصر القصة معان خلقية لها أثر في حياة الافراد والجماعات . وقد حارب القرآن هذه المعاني جميعها ، وكرر القصة كلها عرض لها أو لبعضها . ففيها من جانب إبليس : استكبار وجبيل وتقدير وحسد وسوء عاقبة التمرد ؛ وفيها من جانب آدم : نسيان وتأثر بالتقدير وحسن عاقبة التائبين . وبمثل هذا يوجه السبب في تكرار ما كرر من القصص في القرآن .

على جميع خلق الله : ولقد خلقناكم بخلق أبيكم آدم ، وصورناكم فأحسننا صوركم ، ثم قلنا للعلائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا كلهم تنفيذا لأمر الله ، ولكن إبليس الذي كان من تناوله الأمر بالسجود فسق عن أمر ربه ، وأبى عتوا واستكباراً أن يكون مع الساجدين . ومن ذلك الحين ظهرت قوة الشر ، وجرثومة النمرد ، وعامل الإغراء على الفساد . عند ذلك سأله رب العزة ، وهو العليم بكل شيء ، عن السبب الذي منعه من السجود ، وحمله على المخالفة حينما أمره مولاه ، فأجاب بأنه أفضل من آدم وخير منه ، فاعترض بذلك على أمر الله ، ولم يرق في نظره ، وأخذ يحاج ربه إمعاناً في الطغيان ، فقال : إن المادة التي خلقت منها هي النار وهي أشرف من المادة التي خلق منها آدم وهي الماء والطين . يخالف الله ، ويستظهر على أمره ، ويحتج في خطابه . لما حاج ربه هكذا ، وأعلن تكبره واستخفافه ، مع اعترافه بأن الله هو الذي خلقه ، وأفاض عليه نعمة الوجود ، حكم الله بطرده من مكانة التكريم ، وإزاله في مكان التحقير والازدراء : « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فأخـرجـك إنك من الصاغرين » ، « قال فأخرج منها فانك رجيم . وإن عليك اللعنة الى يوم الدين » . عند ذلك أدرك إبليس أن طرده من رحمة الله كان بسبب امتناعه عن الخضوع لآدم ، فسأل ربه أن يُنظره ، ويجهله ، ويمد في حياته الى يوم يبعثون . وقصده من ذلك أن تتهيا له الفرص فيتمكن من إفساد الأمر على آدم وذريته ، بأن يوسوس لهم الوقوع في المخالفة والعصيان كما وقع هو فيها من قبل ، فيطردوا من مكانة التكريم كما طرد هو أيضاً من قبل ، فألظره الله كما طلب ، وجعله فتنة لعباده ليميز به الخبيث من الطيب : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون » . عندئذ انكشف الغطاء عن نيته ، وما أكنه في نفسه لآدم وذريته : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » ، ولآتينهم من جميع جهات الخير فأفسدها عليهم ، وجميع جهات الشر فأفتحها لهم ، أزين لهم وأغريهم ، وأفسد عليهم أمرهم ، فيتبعون الشهوات ، ويعبدون الأهواء ، ويرتكبون المظالم ، ويسفكون الدماء ، ويفسقون عن الأوامر ، ولا تعبد أكثرهم شاكرين . فأجابته الحكمة الإلهية مبرمة ما أرادت ، منفذة ما قضت .

« قَالَ فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا » :

يعنى مذموماً مبعداً ، وسأحذرهم إياك ، وأبين لهم عداوتك ، وأذكرهم بساقتك ، فمن اتبعك منهم بعد ذلك فلا ملأئ جهنم منكم أجمعين . وبهذا كانت الحياة الدنيا حياة نضال وتزاحم بين الخير والشر ، فمن مالت روحه الى الشر واستجاب لدعوة إبليس ، فهو من حزب الشيطان « ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » ، ومن مالت روحه الى الخير ، وتعوذ بالله من إبليس وشره ، فهو من حزب الله « ألا إن حزب الله هم المفلحون » ، « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » ، « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » .

قال تعالى : « ويا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ » :

يصور الله لنا بهذه القصة الفرصة الأولى التي ائتمزها إبليس في توعده آدم وذريته ، وهي أول محنة امتحن بها الانسان ، وكانت في علتها وعلاجها أساساً لكل محنة تقع في الأرض بعدها : أسكن الله آدم الجنة مع زوجته ، وأباح لها أن يأكلا منها رغداً ، وأن يتمتعا بكل ما فيها سوى شجرة معينة نهياهما عن الأكل منها . وهكذا كانت شرائع الله في أرضه : إباحة وتحريم ، وأمر ونهي ، فأخذ إبليس يوسوس لها بالأكل مما نهيا عنه ، وبغريهما بأنواع المغريات ، قال لها : إن ربكما لم يحرم عليكما الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما من الملائكة أو من الخالدين ، لا يقربكما موت ولا فناء ، وبالغ في الإغراء بالقسم على أنه لها لمن الناصحين ، وما زال يمد لها جبل الغرور ويقويه حتى انزلقا به الى الأكل من الشجرة المحرمة ، ودلاهما به الى هاوية العصيان ، فأكلا منها وعصيا ربهما ؛ وهكذا كانت الحياة خداعاً وتغريراً ، يخدع الفرد الفرد ، وتخدع الأمة الأمة . نسي آدم أن الله حذره من إبليس بقوله : « إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَزَوْجُكَ فَلَا يَخْرُجُكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى » ، ونسي كذلك أنه أبى أن يسجد له ويطيع فيه مولاة ؛ ولكن هي الطبيعة البشرية معترك الحير والشر ، ومعترك المخالفة والامتنال ، والطاعة والعصيان ؛ وعند ذلك أدركا أنهما وقعا في المخالفة ، وتجمست أمامهما الجريمة ، وتمثلت لهما شناعة العصيان ، وظهر لهما ما كان خفياً عليهما في أنفسهما من النقائص والسوءات ، فوقعا في الحيرة والاضطراب ، ماذا يقولان لله الذي كرمهما وأحسن تصويرهما ، وأغدق عليهما بالنعيم والتكريم ؟ أخذتا يلتصمان ما يستر تلك المورة التي بدت ، ويحتالان على استرداد مكاتهما عند الله ، « ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين » ! قرعتهما على مخالفة أمره ، وأتتهما على اتباع الشيطان والاغترار بمسول أمانيه . عندئذ لم يجدا بُداً من أن يعترفوا بذنبيهما : « قالارينا ظلمنا أنفسنا وإن لم نغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . فأجابتهما الحكمة الإلهية : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ، يريد العداوة بين آدم وذريته من ناحية ، وبين إبليس وجنوده : دوافع الشر والفساد من ناحية أخرى ؛ وقال لهم : على هذه السنة التي علمتم من عداوة الشيطان لكما ولذريتكما ، اسكنوا الأرض ، ولكم فيها مستقر ومتاع بما هيأناه لكم الى حين ، الى يوم يبعثون ، في الأرض تحيون وفي الأرض تموتون ، ومن الأرض تخرجون ، والى ربكم ترجعون .

وقانا الله وإياكم شر وسوسة الشيطان ، وبصبرنا بهداية القرآن ، إنه سميع مجيب .

محمد شلتوت



# الشمس

## الحرم والصبر والعفاف

عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد أخبره « أن أناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده ، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه : ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم ، وإنه من يستعفف يُعِفِّهِ الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، ومن يستغن يُغْنِهِ الله ، ولن تُعْطُوا عطاءً خيراً وأوسع من الصبر . »  
رواه البخاري .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : ( ١ ) بيان معناه إجمالاً . ( ٢ ) بيان شيء من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( ٣ ) بيان معنى الصبر وما يترتب عليه من محاسن . ( ٤ ) بيان فضيلة العفة وآثارها النافعة في المجتمع الانساني .

( ١ ) معنى الحديث ظاهر ، وحاصله أن بعض فقراء الأنصار دفعتهم الحاجة الى أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم مالاً يستعينون به على قضاء حاجتهم الضرورية ، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ ما عنده من مال يومئذ . فنقد ( بفتح النون وكسر الفاء ) معناه فرغ . فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : إنني لا أمتنع عنكم مالاً أملكه ، فما يكون عندي من خير ( أي مال ) لا أدخره عنكم ولا أجعله ذخيرة لغيركم من أهل أو غيرهم . ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب بهم الى معنى السعادة الحقيقية ، وما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الصفات الممدوحة عند النواب والحن ، فقال لهم : « وإنه من يستعفف يُعِفِّهِ الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، ومن يستغن يُغْنِهِ الله » الخ .

وهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي تحت على الفضائل ومكارم الاخلاق ، يدل دلالة واضحة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية بهذيب أمته وتقويم أخلاقها ، وحثها على سلوك سبيل الفضائل في كل شأن من شئونها . فلو أن المسلمين علموا بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه الصحيح وفهموه حقاً ، وعملوا بما أمرهم به ، واجتنبوا ما نهاهم عنه ، لكانوا أسعد الأمم حظاً ، وأجلهم قدراً في كل زمان ومكان .

يبحث هذا الحديث على ثلاث خصال من مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ، وهي : الكرم ، والصبر على المسكاره ، والعفة . وبديهي أن هذه الصفات من الصفات النفسية القويمة التي يدور عليها صلاح الأفراد والجماعات . وقد آن للمسلمين أن يستيقظوا من نومهم العميق ، ويتدبروا ما كان عليه أسلافهم من مجد ومنعة وقوة بسبب استمسكهم بأداب دينهم وتعاليمه القويمة ، وطرحهم الشهوات الفاسدة جانبا . وإن هذا الزمان وما فيه من حادثات هو من أكبر العوامل التي تبغهم على اليقظة ، وتحثهم على الاستمسك بفضائل دينهم ، والاقنداء بأسلافهم الأطهار ، لعلمهم أن يظفروا ببعض ما ظفر به هؤلاء الأسلاف من عزة ومجد . نعم قد آن لهم أن يحاربوا شهواتهم الفاسدة ، ويقنعوا عما فيه ضررهم وهوانهم من الاسترسال في الشره والشح والجزع ، وتقديم ما تقتضيه الشهوة على ما تقتضيه العزة والكرامة . وليعلموا أن كرامة النفس وعزتها هو أنفس ما يحرص عليه الأبرار ، وأعز ما يتصف به الأخيار ، وأجل ثرات يتركونه لآمتهم وذريتهم من بعد « فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »

(٢) أما كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا حد له فيوصف ، ولا نهاية له فيعرف ، بل كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة ، كما ورد في بعض الأحاديث . وحدت الكرم في الشريعة الاسلامية هو : أن ينفق الانسان ما تقتضيه الواجبات والحقوق ، وتتطلبه حالته المالية من وسائل البر وأعمال الخير النافعة للمجتمع الانساني . وقد جعلت الشريعة الاسلامية للإنفاق حدا لا ينبغي لأحد أن يتعداه حتى يتيسر له قطع مراحل الحياة آمنا مطمئنا ، قادرا على أداء الأعمال المطلوبة منه بدون انقطاع ، فلا يكون شحيحا ، ولا يكون مبذرا . قال تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » . وهذا ميزان عادل صالح للبيئة في كل حين ، لأن الانسان إذا بخل بخله بخله على الكف عن أداء الحقوق والواجبات ، وإذا أسرف نفد ماله وعجز عن أداء تلك الحقوق . فالنتيجة في كل حال واحدة وهي عدم أداء الحقوق والواجبات إما عاجلا أو آجلا . نعم إن البخيل أشد مقنا وأرذل خلقا وأخس أثرا من المبذر الذي ينفق ماله في أعمال البر ، ولكن ينبغي للعاقل ألا يحميد عن ميزان الشرع القويم ، فإن من حاد عنه ندم أشد الندم ، كما قال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتععد ملوما محسورا » .

وقد يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نعم القدوة في أقواله وأفعاله ، وقد ورد في صحيح مسلم وغيره « أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا إلا أعطاه ، فأتاه رجل فسأله فأمره له بغنم كثير ملأت بين جبلين ، فرجع الى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة » ، والحديث الذي معنا يدل على أنه عليه السلام قد أنفق جميع ما عنده ؛ وهذا في ظاهره يتنافى مع ظاهر الآية ، ويتنافى مع القانون الشرعي وهو عدم التبذير والإسراف الموجب لنفاذ المال والعجز عن أداء الحقوق والواجبات .

والجواب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل بالرحى ، وله سلطان على النفوس لا حد له ، فهو يعلم حق العلم أن إنفاقه للمال لا يعجزه في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال ، فهو دائماً قادر على الحصول على المال من طريق شريف ممدوح ، وقد كانت له صلى الله عليه وسلم حالة خاصة ، وهي توسيع نطاق الاسلام ، وتكثير سواد المسلمين ، كما هو واضح في هذا الحديث ، فإن الرجل قد أثر فيه بذل المال أحسن الأثر وأمر قومه بالاسلام ، وهذه هي الغاية العظمى التي يتوخاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كان في عمله هذا ميذراً ، بل كان آمناً من شر الفاقة والاحتياج ، كما قال الأعرابي لقومه : إن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة . وكان على رضى الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كان أجود الناس كفاً ، وأوسع الناس صدراً ، وأصدق الناس لهجة ، وأوفاهم ذمة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشيرة » من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه « الخ . فليت المسلمين يقتدون برسولهم الكريم في أقوالهم وأعمالهم ليكونوا من المفلحين .

(٣) وأما الصبر فهو من أجل صفات النفس وأعظمها قدراً . وكفى به مدحاً أن الله سبحانه قد مدحه في أكثر من سبعين موضعاً من القرآن الكريم . وهو : حبس النفس عن الجزع ، ومنعها عن محارم الله ، وإزائها بأداء فرائضه . فمن ألصف بذلك كان صابراً . وينقسم الصبر باعتبار ما يتعلق به من الأمور الى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الصبر على طاعة الله تعالى ، ويشتمل هذا القسم على أداء ما أمر به الله تعالى من واجبات ، واجتناب ما نهى عنه من محرمات . ومن ذلك الثبات أمام الأعداء في الحروب ، فمن فقد الصبر في هذا الموطن فإنه يكون جباناً مرذولاً في نظر الشريعة الاسلامية . ولذا كان من أشد الكبائر في نظر الدين الفرار من أمام الأعداء . قال تعالى : « يأيتها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . ومعنى « اصبروا » : امنعوا أنفسكم من الجزع وألزموها احتمال المكروه . ومعنى « وصابروا » : غالبوا أعداءكم في الصبر على شدائد الحروب وويلاتها ، ولا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً . ومعنى « ورابطوا » : أقيموا في الثغور مترصدين مستعدين للأعداء . فهذه الآية الكريمة صريحة في كل ما يجب على الأمة الاسلامية أن تفعله بإزاء أعدائها الذين يريدون انتهاك حرمتها . فقد أمرهم الله بالصبر عن شهواتهم ولذاتهم في سبيل الذود عن كرامتهم ، وأمرهم بأن يصابروا أعداءهم بحيث يكونون دائماً أكثر منهم صبراً وجلداً ، وأن يحافظوا على ثغورهم ولا يتركوها مفتوحة لأعدائهم . ذلك هو نص كتاب الله الذي لا ينفك المسلمون عن تلاوته ، فياليتهم يتدبرونه حقاً ، ويعملون بما فيه بصدق عزيمة ورباطة جأش .

القسم الثاني : الصبر على المصيبة . وهذا القسم يتناول الصبر على فقد الأحباب ، ويتناول

الصبر على البؤس والفقر وضياح الأموال ، كما يتناول الصبر على لقاء الأعداء في ميادين القتال وغيرها ، والصبر على المرض واحتمال الآلام وغير ذلك . وقد أثنى الله تعالى على الصابرين عند المصائب وأعد لهم جزاء حسنا وأجرا كبيرا . قال تعالى : « والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . ومعنى البأساء : الفقر . ومعنى الضراء : المرض . وقوله تعالى : « وحين البأس » يعني عند القتال ومنازلة الأعداء . فعنى هذه الآية السكرعة : إثنى أمدح الصابرين في حال الفقر والمرض ، وحين قتال الأعداء ، وهؤلاء هم الصادقون في إيمانهم بربهم ، الموقنون باليوم الآخر ، فلا يبالون بمحاذات الدنيا ، ولا يرهبون عدوا ، ولا يخافون بطش أحد .

القسم الثالث : الصبر على ترك الشهوات التي نهى الله عنها . وهذا القسم لازم لسعادة الانسان في دنياه وآخرته ، فإن الله سبحانه قد نهى عباده عن الفحشاء والمنكر ليعيشوا في هذه الحياة الدنيا آمنين مطمئنين ، فلا ينال أحدهم من عرض أخيه بالقول والفعل ، ولا يعتدى أحدهم على غيره في ماله وبدنه ، ولا تفرغ الحياة الدنيا وزينتها فيسعون في الأرض فسادا من أجل الحصول على لذاتها الفانية وشهواتها الفاسدة . فمن يصبر على ضبط لسانه عن الحرام فلا يغتاب ولا ينم ، ولا يقذف أحدا ، ولا يشهد الزور ولا ينطق بالفحش ، ولا يكذب ولا يساعد بقوله ظالما ، ولا يجادل بالباطل ، الى غير ذلك من آفات اللسان ، فإنه بذلك يكون قد صبر عن ارتكاب معاصي اللسان . ومن يصبر على حفظ فرجه فقد صبر على شهوة الفرج المحرمة . ومن صبر على ما لا يملكه من اللذات والشهوات فقد نجا من ألم الحسد والحقد وغير ذلك من الآفات المهلكات .

( ٤ ) أما العفة : فهي صفة من صفات النفس الفاضلة ؛ وهي عبارة عن التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في الشهوة والغضب ، فلا يشتهي شيئا حرمه الله تعالى ، وإن وجد في نفسه باعنا لهذه الشهوة فإنه يجب عليه مقاومته ودفعه بكل ما يستطيع من طول وحول ، لأن الله تعالى قد أباح له من الشهوات ما فيه الكفاية ، فلا يحل له أن يعتدى على غيره بعمول الشهوة التي ليست من حقه ، وكذلك لا يغضب إلا عند موجبات الغضب التي أباها له الدين ، فلا يؤذى أحدا بقول أو عمل بدافع الغضب بدون حق .

والله تعالى يوفق المسلمين الى العمل بقواعد دينهم الحكيمة ، وينقذهم مما هم فيه من فوضى

الشهوات والأخلاق ، إنه سميع الدعاء ؟

عبد الرحمن الجزيري

# دراسة في القرآن الحكيم

## الحجاز والكنية في كتاب الله (١)

في الآية السابقة على هذه الآية ، أعنى قوله تعالى : « وَإِذْ تَخْلُقْنَا الْجِبِلَّ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » ، قد ذكر بنى إسرائيل بالعهد الذى وثقه معهم يوم رفع الجبل فوقهم بأن يأخذوا بما فى الكتاب المنزل على موسى صلى الله عليه وسلم ، وأن يذكروا دائماً ما فيه ويتممونه ، لما فى الأخذ بما فيه إذعان بنبوة خاتم النبيين ، وإيمان برسالة سيد المرسلين ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . ولما كان العهد الذى كُتروا به فى الآية السابقة قد أخذ فى ظل آية مؤكدة ، ووثق تحت حجة هى بنت حينها ، وكان مقضى العهد إنما هو العمل بما فى الكتاب ، وما فى الكتاب قد تحوّلته الأهواء وتعمّيت به الأغراض بالتبديل والتحريف ، كما حدثنا القرآن ، فكان يكون من عملاتهم أن لم نشهد تلك الآية التى كان الاقتناع بحقيقة ذلك العهد فى ظلها ، والتى كانت هى الدافع الى قوة الاستمسك به ، ولم يصلنا الكتاب إلا على هذا الوجه الذى لا يلزمنا بالاستجابة الى الدعوة المحمدية ، لما كان كذلك ، أخذ القرآن يذكّرهم بعهد آيته لا تنسخ ، بل هى ثابتة على مدى الأيام ، ومقتضاه أصل من أصول الشرائع ، وهى الاعتراف بربوبية الخالق ، ذلك الأصل الذى هو غريزة فى النفوس ، وهو فطرة الله التى فطر الناس عليها . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : لما كان من طبيعة من غلّقت الشهوات قلوبهم ، وأعمت الأهواء أبصارهم ، وأصمّت الأغراض آذانهم ، أن يتلصصوا فى ساحة الحق القتام ، وإن كانت نيرة نقية ، وأن يتجسسوا فى أفقه الغيوم ، وإن كان صحواً صافياً ، لما كان من شأنهم أن يستمسكوا بالأباطيل ، ويتعللوا بواهن الشبه ، فكان لبني إسرائيل أن يقولوا فى مقابلة تلك الآية السكرية : إننا لا نعرف هذا العهد ، ولا هو قد أخذ علينا ، ولا كُتبت معنا ، وإنما أخذ على أسلافنا ، فلا تؤاخذنا بما فعل آبائنا ، فإنك قلت وقولك الحق : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » .

(١) بقية البحث المنشور بهذا العنوان فى العدد السابق .

لما كان لبني إسرائيل أن يتعلموا بتلك الشبهة ، فقد أراد الله تعالى أن يقتلع تعللاتهم ، ويستأصل شبهاتهم ، ويقطع من أيديهم كل مستمسك ، فذكرهم بذلك العهد العام الشامل الذي لم يختص به جبل دون جبل ، ولا شعب دون شعب ، ولا الآباء دون الأبناء ، بل كل جبل يجده هو مأخوذ عليهم ، وموافق معهم ؛ ذلك العهد العام الشامل هو المذكور في قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ . . » الآية . وهذا العهد إنما ينعقد بين الناس وما أودعهم من عقول أقدرها مانحها على النظر والتفكير والتدبر والاستنتاج ، وبين ما أقام في السموات والأرض وما بينهما من حجة واضحة وبرهان ناصع ، وما كتب في أكوانه من آيات بينات ، وأدلة نيرات ، على أنه لا إله إلا هو الواحد القهار ، غير أنه قد سلك في ذلك سبيل التثييل على حسد الاستعارة ، فأبرز ما بين العقول والكائنات من استعداد العقول القوي للنظر والتدبر ، واستخلاص الأدلة واستنتاج الآيات ، ومن وضوح ما في الكون من أدلة قدرته ، وبراهين علمه وحكمته ، وآيات علوه وعزته ؛ أبرز ذلك في صورة الثقاول والمكاملة ، لينبه بذلك إلى قوة ما في العقول من الاستعداد للتفهم ، وقوة ما في الكائنات من الاستعداد للانقياد ؛ فكأن آيات الله القائمة في الأرض والسماء ، وما بينهما من كوكب ثابت وآخر سيار ؛ ومن كوكب ساطع مضى ، وآخر دونه في ذلك ، من زروع وأشجار ، وجبال وأنهار ، إلى غير ذلك من مجاد وحيوان ، وجامد وسائل ؛ كأن هذا يستنطق العقول بالاعتراف بربوبيته بآرائها ومحكمها ، وكأن العقول إزاء ذلك تنطق في بيان معترفه بمبدعها ومودعها .

هذا هو ما ينبغي أن تحمل عليه الآية الكريمة ، حتى يقع في حدود ما قرره الاسلام من قواعد وأصول ، وتسائر المعلوم من الدين علما ضروريا .

وواضح : أنه لا يغير من هذا الاتجاه الذي اتجهناه بالآية ، أن نعتبر الآيات التي تخاطب عقول البشر وتقتضيه الاعتراف بالربوبية ، هي آيات تطوراتهم من ظهور الآباء إلى أرحام الأمهات ، وتطوراتهم في أرحام الأمهات إلى خروجهم من بطون أمهاتهم ، إلى بلوغهم أشدهم ؛ إذ في ذلك من مظاهر الربوبية ، والتعهد والرقابة ، وآيات القدرة ، ما هو جلي واضح ، مثله يكفي لمن نظر وتدبر أن يوحد الله بالعبودية ، وأن يفردة بالإعظام والإجلال ؛ ويكون إشارته تذكيرهم بهذا النوع من الآيات دون ما أقام من آيات في الأرض والسماء وما بينهما ، ليكون إشارته هذا النوع لما أن مظاهر التعهد والتربية ، وآثار الرأفة والرحمة فيها ، أجلى وأوضح ، لأنه تعهد ورحمة حين لا يستطيع أب لهم أو أم أن يجلب نحوهم نفعا ، وأن يدفع عنهم ضرا ، وحين هم كذلك لا يقدر أن ينفسهم على شيء مما من خير يجلبونه أو شر يدفعونه ، فلا جرم أن كان معنى الربوبية في ذلك أجل وأوفر ، وأعظم وأكثر ؛ ولا جرم أن كان أقوى استدعاء لهم أن يمتدوا له تعالى بالربوبية دون سواه .



والى هنا ، قد يدور بالخلد سؤال : إذا كان هذا هو المعنى ، وجرينا على أن الآيات هي آيات الارض والسماء ، لا آيات التطورات في ظهور الآباء وأرحام الأمهات ، فلم يسلك له هذا الأسلوب ، وقد كان يمكن أن يؤدي بهذه العبارة : « وإذ أشهد ربك الناس على أنفسهم ألسن ربكم ؟ قالوا بلى » ؟

وإنما إزاء هذا السؤال لا بد لنا أن نوضح السر في العدول عن تلك العبارة الى العبارة التي جاء بها القرآن الكريم ، حتى يتبين لك ما في الكتاب من دقة ، وما في ثناياه من روائع معان هي التي أعجزت أرباب البلاغة وفرسان البيان ، وهي التي أعيت الرأضين شوامس القول ، والمذللين جوامع الكلام : ذلك أن الله عز وجل قد أراد أن يبين ماله على الناس من فضل كبير ، وماله بهم من رحمة واسعة ، وما هو عليه من عدل وحكمة ، مما اقتضى أن يمنحهم الاستعداد لإدراك ربوبيته ، واستحقاقه أن يعبدوه ويقصدوه ، من أول أطوار وجودهم ، ومبدأ تهيئتهم للإبراز في هذا الوجود ، فهم من ساعة أخذ بذرتهم من ظهور الآباء وإيداعها أرحام الأمهات وهم على ذلك الاستعداد الذي منحهم إياه ربهم ليدركوا به ما أقام في الآفاق وفي أنفسهم من آيات وحدانيته وأدلة ربوبيته ؛ فهم بذلك لم يبرزوا من ظلمة الأرحام الى نور هذه الحياة إلا وهم على فطرة سليمة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها ، كما قال الرسول الكريم : « كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه » ، أعني أن الله تعالى يريد أن يقول للناس : إنى لم أبرزكم الى هذا الوجود إلا وأنتم على فطرة قد زاجت بينها وبين ما في الأكوان من دلائل وآيات ، بما أودعته فيكم من الاستعداد للنظر والاستنتاج ، وما عليه الكون من وضوح آياته للناظرين ، وجلاء دلائله للمتدبرين ؛ وإذن فما هو عذرکم الذي به تعتذرون ؟ وما هي شبهتكم التي بها تدفعون ؟ ما دمت لم تحلوا هذا الوجود إلا ونور الهدى والحق بين أيديكم وبأيمانكم ؛ أما تلويث فطركم بتهود الآباء والأمهات وتنصيرهم ، أما ما نسجت خرافات بيمثات نشئتم فيها من أغشية دون الحق الواضح الصريح ؛ أما ما بنته العقائد الباطلة التي حملتها أدمغة فاسدة من أوساط عشتم فيها ؛ أما ذلك كله فليس بمقيم لكم حجة ، ولا بيان لكم برهاننا ، ولا معفيكم من عذاب الله ، ولم يبق لكم من الحجة أن تقولوا : إننا كننا عن هذا غافلين ؛ فقد كان ينهض هذا حجة لو لم تمنحوا ذلك الاستعداد من أول أطوار وجودكم ، ولو لم تبرزوا لهذا الوجود وأنتم بتلك الفطرة النقية ، وبهذا النور الساطع المضيء أمامكم بحقيقة الكون وما فيها من شواهد وحدانيته وآيات ربوبيته ، فلو نظرتم وتدبرتم ، وأدركتم استعمال ذلك المنظار الرباني وتلك المنحة الإلهية ، ما تراكمت عليه أتربة الأباطيل والتزهات ، ولا حاطه قنم التقليد والعادات من كل ما حجب عنكم نور الحق ، وأضلكم عن سواء السبيل ؛ كما أنه ليس لكم من الحجة أن تقولوا : إنما أشرك آبائنا من

قبل ، وكنا ذرية من بعدهم ؛ فقد كان ينهض ذلك حجة لو أننا أهملناكم للأباء ، ولم نخرجكم من بطون أمهاتكم ونور الحق يحوطكم ، ولو لم نبسط أمام عيونكم صحيفة العهد من أرض وسما تقرأ في ظلمة الليل كما تقرأ في وضوح النهار ، فكان عليكم أن تنظروا وأن تندبروا ، وآيات الله في كونه ملحة في دعوتكم الى النظر والتدبر ، وبالنظر والتدبر تمزق هذه الأغشية ، وتهدم تلك الحواجز ، وتفتح تلك الغيوم .

هذا هو السر في أن عدل القرآن عن التعبير بقوله : وإذ أشهد ربك الناس على أنفسهم ، الى التعبير بما جاء عليه القرآن الكريم .

هذا ، وإن هناك الى ذلك سرًا آخر لذلك العدول ، وهو أنه لما كان الأخذ بمقتضيات العهد ، والاستمسك بالمواثيق إنما يكون مكفولا ومضمونا إذا اقتنعت النفوس بحقيقته وأن المصلحة والخير في العمل به ، إنما يكون مضمونا أو أقرب الى التحقق إذا أمنت به القلوب عن حجة ودليل ؛ لما كان كذلك كان من حكمة الله البالغة ألا يوثق مع عباده عهدا إلا كان إبرامه في ظل آية من آيات قدرته ، وشاهد من شواهد تفرده بالتصرف ووحدانيته في الكمال ، حتى لا يكون لهم إذا هم نقضوا عهدا بعد ميثاقه أن يقولوا تمللا واعتذارا : إنا كنا على التزام ذلك العهد مكرهين ؛ إذ تكون حجبتهم حينئذ مدحوضة ما داموا قد التزموه عن اقتناع بالدليل . لهذا تراه في الآية السابقة قد بين أن لم يأخذ على بني إسرائيل العهد الذي التزموا فيه الأخذ بما أوتوا من شرائع عن طريق رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم إلا في ظل آية من آيات قدرته ، وهي رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة ؛ ولما ذكرهم به على لسان رسولنا الكريم ذكرهم كذلك بالآية التي وثق العهد تحت لوائها ؛ فهو جلت حكمته يعلم أن لا قهر على عقيدة ولا إكراه في دين .

ومن هذا تدرك السر في ذكر الأخذ من الظهور قبل ذكر العهد في قوله : « ألسنت بربكم » : فهو قد أراد الإرشاد الى أن العهد الذي يجب أن يوثق بين عقول البشر وبين ما في السكون من آيات ، لم يكلفوا به إلا بعد تذكيرهم بما سبق زمن التكليف من تلك التطورات العجيبة من حين أخذوا من ظهور الآباء فأودعوا أرحام الأمهات ؛ ثم صارت النطفة علقة ، والعلقة مضغة ، الى آخر التطورات التي تتقدم الاستعداد للنظر والتفكير ؛ وفي ذلك من آيات القدرة البينة ، وآثار التمهيد والتربية ، ومظاهر الرحمة ، ما يستدعي منهم في قوة وإلحاح أن يستمسكوا بذلك العهد الذي توحى آيات الله في السكون على ما منحوه من عقول .

والى هنا قد فرغت مما أردت أن أؤكد به تقرير المعنى الذي يجب أن تفسر به الآية الكريمة ، وأن أبين بطلان ما عداه من التأويلات .

والى القارئ بعد هذا دقائق أخرى فى الآيات مما كان به القرآن معجزا ، ومما كان به مالمكا للنفوس ، مستوليا على العقول ، موجها لها الى الخير والحق :

يقول عز من قائل : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم » فيذكر مبدئين للاخذ على طريقة الإبدال : فيبدل قوله : « من ظهورهم » من قوله : « من بنى آدم » ، وقد كان يكفي أحدها لاداء المعنى ؛ إلا أنك تدرك جلال القرآن وروعته حين تقارن بين الإتيان بهما وبين الاختصار على أحدهما ؛ فانه لو اقتصر على قوله : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم ذريتهم » لما كان فى هذا لفت الأذهان الى مبدأ تهيمته مادتهم للإيجاد ، ولا الى التطورات التى اجتازوها قبل خروجهم من بطون أمهاتهم الى هذا الوجود ، مع أن ذلك مقصود إليه لينبههم الى أنه قد بذروهم لأول ما بذروهم فى صلاحية واستعداد للتدبر والنظر حتى تنقطع الحجة التى كان يصح لهم أن يحتجوا بها لو كان قد منحهم الاستعداد متأخرا ، فجاء بعد ما برزوا لهذا الوجود ، وبعد ما يكونون قد تأثروا بتقليد الآباء وتقاليد البيئات ؛ نعم لا يكون فى ذلك الاختصار لفت الى ذلك ، مع إيهامه أنه أخذ كما يؤخذ من المرء ماله ، أو تؤخذ منه أمتعته ؛ وليس بلفت الى ذلك ، ولا مبعده لذلك الوهم إلا أن يبدل منه قوله : « من ظهورهم » . كما أنك تدرك جلال القرآن حين تقتصر على قوله : « وإذ أخذ ربك من ظهور بنى آدم ذريتهم » لما يوجبه ذلك الاختصار من تقصير فى نسبة الأبناء الى الآباء ، ويكون التعبير الى ذلك موها أنه أخذ كأخذ جزء من عضو خاص . فلتام النسبة ودفع الإيهام جاء بالمبدأ الأول ، ولما قدمنا من التوجيه جاء بالمبدأ الثانى .

وإليك دقيقة أخرى : يقول تعالى : « ألسن ربكم » ؟ ولم يقل : « أنا ربكم » ؟ مع أنه هو الذى يظهر لنا ، بناء على ما يقرره علماء التفسير من أن المقرر به فى مثل ذلك هو ما بعد النفى ؛ لم يقل عز وجل : « أنا ربكم » لأن الذى يتتبع أساليب اللغة بدقة يجد أن المقرر به دائما هو ما يوافق الحال التى سيكون عليها الشخص . تقول للرجل قد أحسنت إليه ثم هو يسئ إليك . ألم أحسن إليك ؟ ! لأن ضنيعه من إساءة وعدم إحسان إنما يتفق مع عدم الاحسان منك اليه . وإنما كان هذا لأن الغرض هو تنبيهه الى الحالة التى هو عليها ليقنع عنها لأنه لا يستطيع أن يواجه سائله بأنه لم يحسن اليه ، لكن يستطيع أن يواجه سائله بأنه أحسن اليه حين يسأله عن الإحسان ؛ غير أنه لا يكون فى ذلك تنبيه ، ولا يتوجه به إنكار ولا ملام .

إذا عرفت ذلك ، فلنرجع الى الآية نجدها جارية على هذا الأسلوب الدقيق ، ويكون المقرر به هو المنفى لا ما بعد النفى كما يقوله المفسرون . ألا ترى أن المطرود من أحوال المجموعة البشرية هو الجحد والكفران ؛ والجحد والكفران هو ما يتفق مع عدم الاعتراف بالربوبية

مع ما أسبغ عليهم من نعمة وأدّر عليهم من رحمة ، ومع ما أقام لهم في أنفسهم وفي عوالم الكون الأخرى من آيات ، ومن كل ما يقتضيه في قوة الاعتراف بالربوبية ! وبهذا فهم إنما يسألون عن الحالة التي هم عليها حتى إذا فطنوا لها علموا أنهم على باطل واضح لا يسعهم أن يجيبوا بإيجابه ، ولا يستطيعون أن يواجهوا سائلهم بالاستقرار عليه .

وإليك دقيقة ثالثة : إنك تعلم أن أول ما يوقر للكلام صفة البلاغة ، ويحله منها في المقام الأول : أن يأخذ بذهنك الى المعنى في طريق نيرة مستقيمة غير معوجة ، من غير بطء ولا توان ، ومما هو في تلك المرتبة من أسباب توفير البلاغة وجزالة الأسلوب ، أن يسلك في أداء المعنى سبيل الإيجاز ليكون أسرع في الأداء ما دام الإيجاز لا يحل أقل إخلال بالغرض المقصود أداؤه ؛ من ذلك تدرّك السر العجيب في أن حكي جواب الاستفهام في « ألسنت بربكم » بقوله : « قالوا بلى » دون أن يقول : « قالوا أنت ربنا » ، إذ لو جاء بالجواب « أنت ربنا » لكان من الاحتمالات أن يغفل الذهن عن ارتباطه بالاستفهام ، وأنه جواب له ، وفي ذلك وقفة بالذهن مهما كانت قليلة عن الوصول الى المراد . أما لفظة « بلى » فهي لا تكون إلا جواباً ، فلا يمكن للذهن أن يقف عن إدراك الارتباط بينها وبين الاستفهام السابق . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، فإن في لفظة « بلى » إيجازاً مشيراً الى أنهم حريصون على المسارعة بإظهار عقيدتهم وأداء اعترافهم بالربوبية . وإلى هنا ، قد يقال : إنه وإن كان في ذلك تمام الارتباط والمسارعة بالإيجاز الى الأداء ، لكن بقي أن لتفصيل الاعتراف من المزية ما ليس للإجمال ؛ وإنا نقول : لهذا ترى القرآن الكريم قد جاء بعد ذلك بقوله : « شهدنا » الذي فيه تفصيل الاعتراف ، ولكنه قد جاء بهذا التفصيل بعد أن جاء بالأول الذي قطع به كل احتمال ، وسارع به في أداء المعنى لما فيه من إيجاز .

وإلى هنا ، وعلى ذلك القدر ، أقصر ؛ فإنه ليس لأحد أن يطمع في بيان كل ما تحتويه آيات القرآن الكريم من دقائق وعجائب ؛ فهو كلام رب العالمين ، خالق القوى ، ومكوّن القُدَر ؟

هاجر محسن

المدرس بكلية اللغة العربية

## الكمال في العقل

روى أن جبريل عليه السلام جاء آدم بثلاث خصال : الحياء ، والدين ، والعقل ؛ فقال : اختر واحدة منها . فقال : الحياء والدين ، أمرنا أن لا تفارق العقل

لولا العقل لكان أدنى ضيغم أدنى الى شرف من الإنسان

## الكلام والمتمكلمون

- ٥ -

### المعتزلة

#### مميزاتهم العامة :

اتفقت فرق المعتزلة - على اختلاف نزعاتها وتباينها في بعض المبادئ - في كثير من المميزات ، كما اتفقت في أصول مذهبها العام على ماسيجيء . وإليك أهم هذه المميزات :

(١) اعتمادهم على العقل قبل كل شيء ، وتأويلهم كل ما لا يتفق معه من السمعيات . وقد عللوا هذا الرأي بأن العقل هو العمدية في فهم الشرع ، وبالتالي هو مناط التكليف ، وهذا يستوجب احترامه وإزالة المنزلة الرفيعة التي منحه إياها مبدع الكون حين أضعده الى عرش الجسم الانساني ، ووجه إليه خطابه مباشرة ، وأخضع له كل قوى الطبيعة ، وسلمه مفاتيح مغلقاتها ، وأباح له بنص القرآن الخوض في التدليل على وجوده ووحدانيته وقدرته . فلو أننا أهملنا حكم العقل لخرجننا على الوضع الإلهي ، وتمردنا على من تنزل الباري جبل شأنه فاحترمه وأمر جميع مبدعاته بالخضوع له . أما تأويل النصوص الشرعية فلا إهانة فيه لمحترم ، ولا اعتداء على حق ، وإنما هو انتقال من معنى كان مباحا قبل اصطدامه مع العقل ، الى آخر قد أصبح واجبا بعد اتفاقه مع هذا العقل .

(٢) دفاعهم الحار عن الوحي وعن كل ما يتعلق به .

(٣) اعتبارهم القرآن هو المصدر الوحيد للأسماء والأحكام .

(٤) خصوصتهم مع أهل الحديث الذين لم يلبثوا أن أعلنوا أن المعتزلة فسقة .

(٥) خصوصتهم العنيفة مع الجبرية لقولهم بأن الفرد كالريشة المعلقة في الهواء ، على ماسيجيء في مذهبهم من مناقضة صريحة لرأي المعتزلة القائل بأن الفرد يخلق بأنهم أنواع الحرة كل أفعاله ، وإلا لما كان هناك أى معنى للتكليف ولا للمسئولية ، ولاستوت الفضيلة والزيلة ، ولكان أقل تفريق بينهما ضربا من العنت والعيب .

(٦) حملتهم على الديانات الفارسية التي كان الشيعة قد نقلوها الى البلاد الاسلامية ، والتي كانت تروج لعبادة النار بقولها : إنها أشرف العناصر وأسمائها ، ولهذا لم يكن من العدل أن يسجد إبليس الذي هو من العنصر الاسمي لآدم الذي هو من العنصر الأدنى ؛ والتي كانت إحداها وهي المانوية تدعو الى الرهبنة وإبادة العالم . وقد ألجأتهم حملتهم على هذه الديانات

الى دراسة العناصر ، والى محاربة النار بالتراب . وقد نجم عن ذلك المسلك تعمقهم فى دراسة الفلسفة الطبيعية التى انتعش بانتعاشها المذهب الدهرى ، فأخذ المعتزلة يحاربونه كما حاربوا المانوية ، وإن كانوا قد تأثروا ببعض آرائه .

(٧) مهاجماتهم لرافضية التى كان هشام بن الحكم يمثلها فى عصره أصدق تمثيل . ويعتبر أبو الهذيل زعيم هذه المهاجمات التى وجهها المعتزلة الى الروافض . وقد دفعته عنايته بالرد على أولئك القوم الى دراسة كتب الفلاسفة ، فاستفاد كثيرا من الآراء التى لم يكن للعرب بها عهد من قبل ، وتأثر بها فى مذهبه . ولذلك أطلق عليه الباحثون اسم مؤسس الاعتزال الفلسفى الصحيح ، كما أسلفنا . ولما جاء تلميذه ابراهيم النظام سار على منهجه فواصل حملته على الدهرية والمانوية والرافضية ، وأعلن أن القرآن كما هو أساس للأسماء والأحكام يجب أن يكون أساسا لجميع المبادئ الخلقية . وبهذا يكون أولئك الزعماء الأربعة : واصل ، وعمرو ، وأبو الهذيل ، والنظام ، هم الذين وضعوا على التوالى القواعد الأساسية للاعتزال . وقد وجدت أهم قواعد المذهب العام بين آراء الأول والثانى منهم ، وتمثلت فيهم المميزات التى أسلفناها .

#### مذهبهم العام :

اتفقت فرق المعتزلة كلها على خمس قواعد أساسية هى أصول مذهبهم . فالأولى : قاعدة التوحيد ، والثانية : قاعدة العدل ، والثالثة : قاعدة الوعد والوعيد ، والرابعة : قاعدة الأفعال والأحكام ، والخامسة : قاعدة العقل والسمع . وقد تفرعت عن كل قاعدة من هذه القواعد عدة مشاكل كانت مجموعة المذهب العام للمعتزلة .

فمن قاعدة التوحيد مثلا : تفرعت مشكلة الصفات ، إذ بينما أعلنت الصفاتية أن التوحيد معناه نفي القسم فى الذات ، والنظر فى الصفات ، والشريك فى الأفعال ، صرحت المعتزلة بأن الله تعالى واحد فى ذاته لا قسم ولا صفة له ، وواحد فى أفعاله لا شريك له ، فلا قديم غير ذاته ، ولا قسم له فى أفعاله . فحال وجود قديمين أو اجتماع مؤثرين على أثر واحد . وإذا فاته قادر بذاته ، مرید بذاته ، عالم بذاته ، لا بقدرة أو إرادة أو علم ، لأن القدم أخص وصفه ، فهو شاركنه الصفات فيه لشاركنه فى الألوهية . وقد ادعوا أن هذا وحده هو التوحيد الحقيقى . ولذلك أطلقوا على أنفسهم اسم « أهل التوحيد » . وعن هذه القاعدة أيضا تفرعت مشكلة جحد رؤية الإله فى الدار الآخرة ، لانتفاء الشبه والجهة والتجيز عنه ، « لأنه لا كالأشياء ، وأنه ليس بجسم ولا عرض ، ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ، وإن شيئا من الحواس لا يدركه فى الدنيا ولا فى الآخرة » (١)



ولما اتسع نطاق الفلسفة الاغريقية في البيئات العربية ، ألقى المعتزلة في آراء الفلاسفة مرئعا خصبيا من الجدل ، وثروة واسعة من البراهين ، فبعد أن كان خصومهم من الصفاتية يكادون يتفوقون عليهم بقولهم : إن التقسيم لا يتحقق إلا عند التألف ، والتألف لا يكون إلا في الأجسام ، أما مسألة الذات والصفات فليس التألف فيها حقيقيا ، عاد المعتزلة فهمومهم بما وجدوه مسطرا في مؤلفات الفلاسفة من أن التأليف خمسة أنواع : الأول : التألف المادى كتألف الجسم الطبيعى من العظم واللحم ، والثانى : التألف العقلى كتألف الجسم من الهيولى والصورة ، والثالث : التألف بالقول الشارح كتألف تعريف الكائن من الجنس والفصل ، والرابع : تألف الكائن من ذاته وصفاته ، والخامس : تألفه من الماهية والوجود ، ثم أوضحوا لهم أن أى واحد من هذه التألفات ينأى الوحيدة الحقيقية ، وأن القول بالصفات يقتضى التألفات الثلاثة الأخيرة من هذه الخمسة ، إذ هو يستلزم أن يكون الإله مؤلفا من الذات والصفات ، وأن يكون تعريفه ذا جنس وفصل ، وأن يكون وجوده غير ذاته ، وبالتالي يكون قولنا : « الله موجود » قضية مؤلفة من موضوع ومحمول متغايرين ، والمقابلة تنافى الوحدة التامة ، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في أسفار فلاسفة الاسلام وخصومهم من أعلام المتكلمين كالآئمة : الأشعرى ، والغزالي ، والرازي .

وعن قاعدة العدل : تفرعت مشكلة وجوب فعل الصلاح على البارى لضرورته في تحقق العدالة الإلهية ، لأنه بينما أعلنت الصفاتية أن العدل هو تصرف المالك في ملكه على مقتضى العلم والمشيئة ، والظلم ضد ذلك ، وبالتالي تكون تصرفات الإله كلها عادلة ، لأنها صدرت منه في ملكه بمقتضى علمه ومشيبته ، قررت المعتزلة أن العدل هو ما يقتضيه العقل من الحكمة ، وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة . وهذا يقتضى أن يكون فعل الصلاح واجبا على الله ، لكي يتحقق العدل المتوقف على الحكمة .

ومن هذين التعريفين ، وما استقر عليه كل من الفريقين من حكم على العدل ، وعلى الأخص من براهين منأخرى المعتزلة في هذه المشكلة ، يتبين جليا أن هؤلاء الأخيرين قد تأثروا بالفلسفة فنظروا الى العدالة في ذاتها ، أى من حيث فكرتها النظرية دون أى التفات الى الناحية العملية فيها . ولهذا لم يعنهم في التصرف إلا اتباع الحكمة ، ولم يهتموا بأن يكون واقعا في ملك المتصرف أو في ملك غيره ، وإنما لاحظوا في العدالة الهيئته الهندسية التي تقابل عند الفيثاغوريين الشكل المربع ، والتي بها استوى نظام السماء والأرض ، وتحقق الانسجام في جميع كليات الكون وجزيئاته . أما عقلية الصفاتية فقد نظرت الى العدالة من حيث ناحيتها العملية التي تلتفت الى النتائج لا الى الفكر النظرية . ولهذا كان كل ما شغلها هو أن يكون التصرف واقعا في ملك المتصرف ، ولو كان معاديا للنظام ، مختصا مع الانسجام .

وفي هذه القاعدة أيضا ، اندجبت مشكلة قدرة الفرد على خلقه أفعاله الاختيارية ، تلك المشكلة التي أثبتنا لك أنها نشأت قبل ظهور فرقة الواسية . وقد عللوا قولهم بحرية الفرد بعلة ضرورته كذلك لتحقيق العدل الإلهي ، لأن عقاب المجرم ظلم ، وإثابته سفه ، والإله منزّه عن الظلم والسفه ، أما التفضل فتنزلة وراء ذلك . ولهذا أطلقوا على أنفسهم وحدهم اسم : « أهل العدل » .

وفي قاعدة الوعد والوعيد أيضا : يمكن إدماج مشكلة حرية الفرد ، لأن الصفاتية قرروا أن وعد الله ووعيده أزليان ، فمن أثيب فبوعده ، ومن عوقب فبوعيده . أما المعتزلة فقد صرحوا بأن الوعد والوعيد محدثان ، وبأن من أثيب فبفعله ، ومن عوقب فبفعله . وإذا كان الفعل عندهم هو منشأ الثواب والعقاب ، فيجب أن يقع بأتم الحرية . وعن هذه القاعدة أيضا تفرعت مشكلة أزلية القرآن أو حدوثه ، لأنه كلام به أدى الوعد والوعيد المحدثان عند المعتزلة ، القديمان عند خصومهم . وقد تداخلت هذه المشكلة أيضا في قاعدة التوحيد حيث اعترض المعتزلة على القائلين بقدوم القرآن باعتراض تعدد القدماء .

وعن قاعدة الأسماء والاحكام : نشأت مشكلة المتزلة بين المتزاتين ، التي دار فيها الجدل حول مرتكب الكبيرة وهل يسمى مؤمنا أو كافرا ؟ وأعلن فيها المعتزلة القول بالتوسط بين الكفر والإيمان ، وكانت سبب اعتزال واصل عن الحسن ، أو سبب نشوء فرق المعتزلة على أحد الأقوال ، كما أثبتنا ذلك في موضعه .

وعن قاعدة العقل والسمع : نشأت مشكلة المعرفة والوجوب وهل هما بالعقل أو بالشرع ؟ فاعلنت الصفاتية أن المعرفة بالعقل ، والوجوب بالسمع ، أي أن العقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يقتضي ولا يوجب ، بل يعرف فقط ، وأن السمع لا يوجد المعرفة بل يوجبها . وقررت المعتزلة أن المعارف كلها معقولة بالعقل ، واجبة بالنظر ، وأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبح ، فهما مدركتان بالعقل ، وأن شكر المنعم وفعل الخير وتجنب الشر واجبات بالعقل (١) . « يتبع »

الدكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

# حَيَاتُ رَجُلَاتِ الْإِسْلَامِ

عبد الله بن مسعود

والقرآن الكريم

تحدثنا في المقال السابق عن مزيد اختصاص عبد الله بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم في خاص أحواله وخفي شئونه ، مما جعل بعض الأكابر من الصحابة يحسب أنه من آل البيت ، لما يرى من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات وأحوال ليس لأحد غيره أن يدخل فيها عليه .

ومن الطبعي أن هذا الاختصاص لرجل مثل ابن مسعود من السابقين الأولين الذين أوتوا حساً مرهفاً ، وذكاء فطرياً ، وذهناً خصباً ، وسريرة صافية ، كان له أكبر الفضل في تمييز ابن مسعود من بين إخوانه قادة الفكر الإسلامي الذين خرجتهم المدرسة المحمدية العظمى ، بألوان شتى من الحياة الإسلامية تولدت منها مذاهب وآراء لها في تاريخ التشريع الإسلامي خطرها ، ولا سيما فيما يتعلق منها بالقرآن الكريم ، دستور الإسلام الأعظم ، حفظاً وأداءً وتدويناً ، وفقهاً في أحكامه ، وغوصاً على حكمه وأمراره .

وقد رأينا أن هذه الناحية من المباحث الإسلامية تُعنى بها أشد العناية علماء المشرقيات من باحثي الغرب في عصرنا الحاضر ، ونشروا في موضوعاتها كتباً وبحوثاً وتعليقات تردد صداها بين الباحثين ، واشتجرت في شأنها الأفلام ، فكان من حق البحث علينا ونحن نحاول أن نرسم لشباب الإسلام - في صدد الحديث عن رجالات الإسلام وقادة الفكر - صورة موجزة عن حياة هذا النابغة الجليل ، أن نلم إلمامة عاجلة بما تردد على أسلأت الأفلام حول تدوين القرآن وقراءاته الباعثة على جمع الناس حول مصحف عثمان رضى الله عنه ، وما يتصل بعبد الله بن مسعود من ذلك ، متوخين ذكر ما تطمش إليه النفس ويرتاح له الضمير .

كان عبد الله بن مسعود من أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن ، وأقومهم بأدائه ؛ روى « أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لبعض أصحابه : أي القراءتين تعدون أولى ؟ فقالوا : قراءة عبد الله ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه فإنه عرض عليه مرتين ، فحضره عبد الله بن مسعود

فشهد ما نسخ منه وما بدّل . وهذا الأثر لم يتضح منه قراءة من قرأ الصحابة التي جعلها ابن عباس في مساء لته أصحابه عدلا لقراءة عبد الله بن مسعود ، وأقرب الظن أنها قراءة زيد بن ثابت . ويرشح هذا أمران :

( الأول ) ما رواه ابن سعد في الطبقات عن شقيق بن سلمة قال : « خطبنا عبد الله بن مسعود حين أمر في المصاحف بما أمر ، فذكر الغلول فقال : إنه من يَمْلُ يأت بما علّ يوم القيامة ، فغلو في المصاحف ، فلأن أقرأ على قراءة من أحب أحب إلى من أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت ، فوالذي لا إله غيره لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة ، وزيد بن ثابت غلام له ذؤابان يلعب مع الغلمان ، والذي لا إله غيره لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته ! قال شقيق بن سلمة : ثم ذهب عبد الله فقعدت في الحلق وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم فما رأيت أحدا رد عليه ما قال . في هذه الخطبة دلالة على أن المنافس لعبد الله في قراءته هو زيد بن ثابت ، فهو أجدر أن يكون مزاحما بقراءته التي أصبحت فيما بعد قراءة الجمهور . وأثر ابن عباس يدلنا على أنه كان يذهب مذهب ابن مسعود في قراءته ويقدمها على قراءة زيد معللا ذلك بأن عبد الله حضر العرضة الأخيرة التي استقر عندها حكم الكتاب .

( الثاني ) أن زيد بن ثابت - كما يقول السيوطي في الاتقان - انتهت إليه الرياسة في القراءة ، وأنه هو الذي عهد إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بأول جمع للمصحف ، ولم يكن لغيره من القراء ما كان له ؛ فقراءته أقرب إلى أن تكون هي الموازنة لقراءة عبد الله . والذي يظهر أن لهذين الإمامين الجليلين ميزة في حفظ القرآن اختص كل واحد منهما بجانب منها ، وقد كانت براعة عبد الله في حسن الأداء والترتيل ، فقد روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : اقرأ عني ، فقلت : كيف أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : إني أشتهي أن أسمع من غيري ، قال عبد الله : فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت « فسكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » قال لي : حسبك ! فنظرت إليه وقد اغرورقت عينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال : من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد . وقد كان رضي الله عنه أعطى حظا عظيما في تجويد القرآن ، وكان يأمر به ويقول فيما روى عنه : « جوّدوا القرآن » . وفي الصحيحين عنه « أن رجلا قال له : إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة ، فقال عبد الله : هذا كهذا الشعر ؟ إن قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، ولسكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع » . وكان رضي الله عنه يقول لتلاميذه وأصحابه : « لا تتروء نثر الدّقل ولا تهذوه هذ الشعر ، فقوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة » .

كانت هذه العناية الفائقة من ابن مسعود بالقرآن الكريم باعثا قويا على أن يدون لنفسه مصحفا يجمع بين دفتيه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم . وحالة التدوين في أول عهد المسلمين به غامضة ، والروايات في شأنها كثيرة ، والناظر في تلك الروايات واختلاف عباراتها اختلافا شديدا يدرك منها أن الذين دونوا ما سمعوه تدوينا فرديا لم يقصدوا إلى أن يجمعوا القرآن الحكيم في مصحف ، وإنما قصدوا عمل مذكرات لهم يرجعون إليها عند الحاجة ، ولم يقصد جمع القرآن في مصحف يكون إماما للأمة ترجع إليه إذا أعوزتها آياته أحد قبل أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، ولذلك لم يكن عملهما عملا فرديا كعمل غيره . روى البخارى في صحيحه عن زيد بن ثابت قال : « أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل البغاة فإذا عمر بن الخطاب عنده ، فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استنحز يوم القيامة بقرء القرآن ، وإني أخشى أن يستحز القتل بالقرء في المواطن فيذهب كثير من القرآن ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . فقلت لعمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هو والله خير ! فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدرى لذلك ، ورأيت في ذلك ، الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عاقل لا تهملك ، وقد كنت تتكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتتبع القرآن أجمعه ، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني من جمع القرآن ، قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال هو والله خير ! فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدرى للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ، فتتبع القرآن أجمعه من العُسْب والسخاف وصدور الرجال ، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره : « لقد جاءكم رسول » حتى خاتمة براءة ، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند حفصة بنت عمر . « وقد لا يُبعد من يفهم في هذا الحديث أنه ظاهر جدا في شدة الاحتياط في قرآنية ما يدون تدوينا جماعيا ، لأن زيدا قال : فتتبع القرآن أجمعه من العسب والسخاف وصدور الرجال ؛ فكانه رضى الله عنه جعل لنفسه قاعدة لتدوين القرآن : أن يجد الآية أو السورة في العسب والسخاف وصدور الرجال ، وليس يكفي وجدها في واحد من هذه المصادر ؛ ولما كان الوجود في صدور الرجال يتمدد غالبا نبه في الحديث على انفراد أبي خزيمة الأنصاري بآخر براءة مع القطع بأنها كانت مدونة في العسب والسخاف ؛ وبهذا التأويل ينقطع الإشكال على تواتر القرآن ، وبثبت له التواتر النقلي والتدويني ؛ ولا أعلم في الروايات بعد البحث ما ينافي هذا التأويل . وروى عن علي رضى الله عنه وكرم وجهه أنه كان يقول : « أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر ، رحمة الله على أبي بكر ! هو أول من جمع كتاب الله » . وهذا الجمع من أبي بكر وعمر إنما كان خشية أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته ، لأن أصل الكتابة والتدوين كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال الخطابي : « إنما لم يجمع صلى الله

عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من وجود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته ، فلما انقضى نزوله بوفاته أُلهم الله الخلفاء الراشدين ذلك ، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة ، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر .

انتهى هذا الدور ، ولم يظهر أثر لاختلاف المصاحف ، ولم يتردد صدى شيء من هذا النحو الذي ظهر في طور الجمع العثماني ؛ وكان ذلك لأن السبب في الجمعين مختلف ؛ قال ابن التين : « الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان خشية أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حملته ، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد ، فجمعه في صحائف مرتباً آيات سورة على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وجمع عثمان كان لما كثرت الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرعوه بلغاتهم على اتساع اللغات ، فادى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض ، ونقشي من تفاهم الأعراس في ذلك ، فمسح تلك الصحف في مصحف واحد ، مرتباً السورة ، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش ، محتجاً بأنه نزل بلغتهم ، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرص والمشفقة في ابتداء الأمر ، فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقصر على لغة واحدة » . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : « لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين ، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والغاية ما ليس كذلك ، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تاويل أثبت مع تنزيل ، ولا منسوخ تلاوته ، كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه ، خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد »

وهذا الاختلاف في القراءات الذي دعا عثمان إلى جمع المصحف الإمام ، كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يشهد له حديث الصحيح في اختلاف عمر بن الخطاب وحكيم بن هشام في سورة الفرقان ونحا كمهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصويب قراءتهما جميعا ، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه كانت أعظم ضمانا لتنزيه القرآن عن أحراف لم ينزل بها الوحي ، أما إذ انقطع الوحي بوفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق مناس من سدد الثغر التي ينفذ منها الخطأ ، وذلك يجمع الناس على مصحف واحد يتخذونه إماما لهم ، وذلك ما صنع عثمان رضي الله عنه .

من هذه الروايات الكثيرة يظهر أن القرآن الكريم كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا مجموعا مرتباً ترتيبه الذي تلقته عليه الأمة جيلا بعد جيل ، من غير زيادة حرف أو نقص حرف ، أو تقديم كلمة وتأخير أخرى ؛ وهو الذي تضافت عليه أقوال الأئمة المعتمد بهم في جميع الدهور والأعصار ؛ قال القاضي أبو بكر الباقلاني : « الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بآبائنا رسمه ولم يفسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان ، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه ، وأن



ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه رسوله من آى السور ، لم يقدم من ذلك مؤخر ، ولا آخر منه مقدم ، وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آى كل سورة ومواضعها ، وعرفت مواقعها ، كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة . وعن ابن وهب قال : سمعت مالكا يقول : « إنما أُلِّفَ القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم » .

لم يبق سبيل للاعتدال على بعض الروايات الواهية أو المحرفة في فهمها التي تنسب الى عبد الله بن مسعود من إنكار كون الموعودين فاتحة الكتاب ليستا من القرآن لأنهما لم يوجدتا في مصحفه . قال الامام نضر الدين الرازى : « نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والموعودتين من القرآن ، وهو في غاية الصعوبة ؛ لأننا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلًا في عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن ، فإنكاره يوجب الكفر ، وإن قلنا لم يكن حاصلًا في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل . والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود باطل » . وقال النووي في شرح المذهب : « أجمع المسلمون على أن الموعودتين والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منها شيئًا كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح » . وقال ابن حزم : « هذا كذب على ابن مسعود وموضوع ؛ وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زرّ عنه وفيها الموعودتان والفاتحة » . والذي يدل لذلك إجماع الأمة من لدن عصر النبوة على أنه لم تقع صلاة في الاسلام بغير فاتحة الكتاب ، كما نقله صاحب الإيقان .

وقد قدمنا لك خطبة عبد الله بن مسعود التي تفيد أن الخلاف بينه وبين غيره إنما كان على القراءات ، وقد قال له الناس حينما عزله عثمان عن الكوفة : أقم ونحن نمنعك أن يصل اليك شيء تكرهه ، فقال : « إن له على حق الطاعة ، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتنة » .

صادق إبراهيم عمره

## حجاب القادة

ذم كثير من الأدباء الحجاب المضروب على القادة ، كأنهم يريدون أن يدخل عليهم من يريد وقت ما يريد . وغاب عنهم أنهم لو سمحوا بذلك لما وجدوا وقتنا لتصريف الأمور العامة . ومن هؤلاء الذي قال :

ليس الحجاب بالآلة الأشراف      إن الحجاب محجبات الإنصاف  
ولقل من يأتي فيحجب مرة      فيعمود ثانية بقلب صاف  
ولكن أفضل من هذا وأحكم قول أبي تمام :  
ليس الحجاب بمقص عنك لى أملا      إن السماء ترجى حين تحجب

## بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

### في البراء :

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :  
توفى رجل وترك أولاد أختين : ثلاث بنات من واحدة ، وولدا وبناتا من الأخرى ،  
ومقدار التركة خمسة عشر جنبها ، فما بيان الحكم الشرعي ؟  
شافعي سلامة  
يسرياقوس

### الجواب :

هؤلاء المذكورون من ذوى الأرحام ، وحكمهم في هذه الحادثة أن أولاد كل أخت يتولون  
منزلة أمهم ويأخذون ما كانت أمهم تأخذه لو كانت هي الموجودة وقت وفاة أخيها المتوفى .  
والظاهر من السؤال أن الأختين شقيقتان ، فإذا كان الواقع كذلك فإن التركة تقسم  
نصفين ، كل نصف يوزع على أولاد أخت ، فيأخذ البنات الثلث أولاد الأخت الأولى  
كل واحدة منهن جنبهن ونصفاً ، ويأخذ الولد والبنات أولاد الأخت الثانية ما كانت تأخذه  
أمهم ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، فالولد خمسة جنهات ، والبنات جنبهان ونصف .  
والله أعلم .

### في الرضاع :

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :  
خديجة بنت محمد النهشاوي رضعت من والدتي مريم وقت أن كانت ترضع أخى الأكبر ،  
وإن خديجة محمد المذكورة قد تزوجت وأنجبت بنتاً تسمى حياة ، وإن أخى الذى رضع معها  
قد توفى ، وأنا مرادى الزواج من بنت خديجة وهى حياة . فهل يصح لى الزواج منها أولاً ؟  
ابراهيم مصطفى العوف — بمركز بوليس بئر السبع — حيفا

### الجواب :

حيث إن خديجة رضعت من مريم فقد صارت مريم أمّاً لها من الرضاع ، وصار جميع  
أولادها إخوة لخديجة من الرضاع ، فلا يجوز لواحد منهم أن يتزوج حياة بنت خديجة ،  
لأنها بنت أخته من الرضاع . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

## المستقبل للإسلام<sup>(١)</sup>

العلم والفلسفة يهتنان العقول والقلوب لقبول الاسلام ديناً عالمياً

ربما خيل لمن لا يعرف الاسلام أن هذا إعلان جرىء ، ولكننا نعتقد أنه متى عرفه فسيفرنا عليه ، فكل ما علينا الآن أن نقيم عليه الدليل .

نعم ، إن العالم بفضل تحرره من الوراثة والتقاليد ، وإيمانه في النقد والتحجيص ، يتمشى على غير قصد منه نحو الاسلام بخطوات متزنة ثابتة ، لا توجد قوة في الأرض تردده عنه ، إلا إذا انحل عصام المدنية ، وارتكست الجماعات الانسانية عن وجهتها العلمية . هذا إجمال يعوزه البيان ، فاليك :

قذف بالانسان الى هذا العالم جاهلاً به غاية الجهل ، عمياً عن أسراره كل العناية ، ولولا أن خالقه جل شأنه أوجده حيث الماء والنبات ، لمات ظمأً وسغباً ، ولولا أنه منحه معارف ضرورية يستطيع بها أن يهرب من الضواري التي كانت تتعقبه ، ويحتوى من العوارض الطبيعية التي كانت تنصب عليه ، لما أمكنه أن يبقى أكثر من أيام معدودة . ولكنه وهبه عقلاً ليس لسلطانه حد يقف عنده ، فأخذ يستهدي بنوره يسيراً يسيراً ، حتى استطاع أن يأمن شر العوادي ، وأن يجتمع على أمثاله ، وأن يكتشف أوليات العلم ، ومبادئ الحكمة . ثم ما برح ترقى حتى أسس الأمصار ، وأوغل في المعارف ، وسخر قوى الكون ، وسبر مساتير الوجود ، واخترع الآلات المعجبة ، وهو اليوم يحدث نفسه بالصعود الى الكواكب ، وكشف عالم الروح ، والتحكم في نواميس الحياة .

هذا كله مشاهد محسوس لا يحتاج لتدليل ، ولكن الذي يحتاج لتنبية هو أن الانسان فوق كل ما يحصله من علم ، وما يكتشفه من مستور ، يزداد معرفة بما يجب أن يكون عليه الدين الحق ، وما يلزم أن تؤخذ به النفس من الآداب القويمة ، وما ينبغي أن يقيمه لتوثباته من المثل الأعلى للانسانية الصحيحة .

في أثناء تمشى الانسان في هذه السبيل الأدبية ، تحت ضوء العلم والفلسفة ، تسقط في نظره

(١) طلب الينا أن ندلي بأقوى ما نملك من حجج في موضوع ان المستقبل للإسلام ، ففعلنا ، ولم نشأ أن نغفر انتشار هذا البحث الجامع على عدد محصور من القراء ، فأرأينا أن نعم إذاعته بنشره في مجلة الازهر ليكون الى جانب نظائره مما تقوى به حجة الاسلام في هذه المجلة .

الواحدة بعد الأخرى ، جميع الأوهام الموروثة ، والتعصبات التقليدية ، فبرى الخضوع لها عاراً عليه ، وسقوطاً لكرامته ، ويعمل على تطهير قلبه منها ، واجتثاث جذورها المنبئة في أفصى ثناياه ، عادداً ذلك من متمات وجوده الأدبي .

فتكون النتيجة الحتمية من وراء هذه المحاولات الثقافية في هذه الناحية ، تأسيس الأصول الآتية :

( أولاً ) زوال آثار الوراثة الدينية .

( ثانياً ) انحاء التعصب المذموم للعقائد الباطلة .

( ثالثاً ) قيام النظر العقلى مقام التقليد الاعمى .

( رابعاً ) قبول كل عقيدة تسلم من النقد وتنهض بها حجة .

( خامساً ) الميل الى إيجاد زمالة عامة بين الناس كافة ، ومحاربة كل العقائد المفرقة للأمم ، والجماعة إياها شيعاً .

( سادساً ) الاتجاه الى نصب العلم فاروقاً بين الحق والباطل ، بغير اعتداد برأى أية طائفة من الطوائف ، أو فرد من الأفراد .

هذه الأصول الستة لا يحصى من تولدها كثرة طبيعية للثقافة العصرية . وقد تولدت فعلاً وصارت جزءاً من الدستور العلمى لدى ألاف من المشتغلين بجميع الفروع العلمية ، وليس بينها وبين أن تصبح عنصراً رئيسياً من عناصر العقلية الأوروبية إلا أن تنتشر فيها المبادئ الفلسفية ، وهى لا تزال بعيدة عن الدماء لأسباب اقتصادية ، ولكن لا بد من بلوغها هذه المنزلة بعد قرنين أو ثلاثة قرون .

فاذا بلغ العالم هذه المرتبة من التعقل ، والخلاص من آثار الوراثة ، ثم لاح له أن ينظر فى الأديان التى يعتبرها إذ ذاك بقايا أثرية ، للعقلية البشرية ، تبين له أنه فى صميم الاسلام ، وأنه فى جهاده العلمى الطويل كان يعمل لإقامة دولته ، وإعلاء كلمته ، وهو يتوهم أنه يهدمه فيما يهدم من العقائد الباطلة ، والوساوس المعطلة .

فكما جاءت الحوادث مصدقة لقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخاف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً » الآية . وقد كانوا يعبدون الله سرا ويخشون أن يتخطفهم أعداؤهم ويمزقوهم شذراً مذر ، فأتاهم الله خلافة الأرض ، وجعل دينهم ظاهراً على الأديان كلها ، كذلك ستصدق الحوادث ما وعد الله به من أنه سيرى الناس آياته فى الآفاق وفى أنفسهم حتى

يتبين لهم أن هذا الدين هو الحق : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » .

وقد ظهرت بوادر هذا الانقلاب في أقوال الكثيرين من أقوال علماء الغرب ، وقد رأى بعضهم ومنهم ( برنارد شو ) أن أوروبا قد لا يمضى عليها قرنان حتى تكون قد اتخذت الاسلام ديناً .

أى شيء يعتبر في حكمه هذا بعيداً عن العقل ؟ أليست الأصول الستة التي أثبتناها هنا ، وهي أخص أصول الدستور العلمى ، هي نفسها أخص أصول الاسلام ، بل هي معناه وروحه ، والموجب لجعله ديناً للعالمين كافة في كل زمان ومكان ؟

لقد كلف الاسلام كل داخل فيه أن يكون متجرداً من كل ما يربطه بالماضى من دين وورثة وتقليد ووهم وخيال ؛ وأن يُقبل عليه خالٍ القلب من كل صورة ذهنية ، ورأى سابق ، على مثال ما يكون عليه الطفل ساعة تضعه أمه .

فإذا تمت له هذه التصفية ولقن أمور الدين ، أمر أن يتعمقها وأن ينظر في أدلتها ، ونهى أن يأخذ بها تقليداً مهما كانت مكانة الرجل الذى يقلده ، وكلف أيضاً أن يتأمل فيما نصبه الله في الكون من معالم الحق ، وأن يدرسها دراسة المتنبع لأسرار الخلق ، مخضعاً كل ما يحصله لأدق أساليب التحجيس والتحليل ، حتى لا يتورط في الأخطاء فيضل ويضل ، وهو مسئول عن كل ما يستخدمه في هذا السبيل من حواسه ومشاعره ، ومحاسب حتى على جبهات خواطره . وإنا لمقتبسون لك آيات من الكتاب تربك مكان هذه الأصول منه ، فإليك :

قال الله تعالى في ماهية الدين الحق : « فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفطرة فقرر أنها مثل الحالة التى يكون عليها الطفل ساعة ميلاده : « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنا أبعده اليهودية أو النصرانية أو المجسانة » . أى أن كل مولود يولد على الدين الحق المطلق « الاسلام » ولكن أبوه ينقشانه في عقله من الصور ما يفتيران به هذه الفطرة السليمة لتعلق به فلا يستطيع عنها حولا .

وقال تعالى في ذم الظنون والآوهام : « إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » . وقال « وما يتبع أكثرهم إلا ظناً ، إن الظن لا يغنى عن الحق شيئاً »

وقال تعالى في النهى عن اتباع الهوى : « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » . وقال في وجوب إقامة سلطان العقل : « أفلا تعقلون » . وكرر ذلك في آيات كثيرة بألوان مختلفة عشرات من المرات .

وقال في ذم الذين لا يعرفون للعقل حقه: « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ». وقال: « صم بكم عى فهم لا يعقلون ». وقال: « ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ». وقال: « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » .

وقال تعالى في المسؤولية الشخصية ، وفي عدم جواز الاعتداد على الغير : « كل نفس بما كسبت رهينة » . وقال : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يُرى . ثم يُجزاه الجزاء الأوفى » . وقال « واتقوا يوماً لا تحزى نفس عن نفس شيئاً ، ولا يقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ( أى فداء ) » .

وقال تعالى في ذم التقليد الأعمى : « وقالوا ( أى يوم القيامة ) ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأفصلونا السبيلا » . وقال : « إذ تبرأ الذين اتَّبَعُوا ( أى يوم القيامة ) من الذين اتَّبَعُوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتَّبَعُوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرا منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار » .

وقال تعالى في وجوب طلب الدليل القاطع على كل عقيدة ، وفي النعمى على الذين يمتقدون تقليداً بغير حجة : « ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه » . وقال في وجوب تقاضى الدليل من كل صاحب قول : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » وقال في تسفيه أحلام الذين يحمدون على ما ورثوه من آبائهم من الأباطيل : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أمر الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ؟ » « بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » .

هذا دستور ديني جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمن لم يكن فيه لدستور أية مكانة نوعه دولة في الأرض ، لا من الناحية السياسية ، ولا من الناحية العلمية ، أما من الناحية السياسية فقد كان لا يعرف أحد أن للحكومة دستورا قط . فكان الناس من هذه الناحية غرقى الى يا فيخهم في حكومة الفرد لا يعرفون لهم حقوقاً ، ولا وجوداً معها .

أما أمر الدين فقد كان دستوره عندهم : « اعتقد وأنت أعمى » كما قاله العلامة لاروس في دائرة معارف القرن التاسع عشر . أما هذا معقول وهذا غير معقول ، وهذا يحتاج الدليل ، فعبارات كانت تحجر الى النار المحرقة في تناير كانت أعدت لذلك .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بذلك الدستور الديني ، وهو القرآن ، والناس قاطبة على ما وصفنا من العمايات المتركة بعضها فوق بعض ، وقد جمدوا على ما كانوا عليه حتى صار حالاً ملازماً لهم لا يتصورون الحياة على حال غيره ، بل لا يحبون أن يسمعو داعياً يدعوهم الى تقيضه ، وإذا

أقدم على ذلك وصموه بالجنون . وقد حكى الله ما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم الى النور فقال تعالى : « وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون » . وقالوا : « إنا لنأراكو أهملنا الشاعر مجنون ؟ » . فرد الله عليهم بقوله : « أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون » .

فإذا كانت ثمرة هذا الدستور الإلهي في البقعة الفسيحة من الأرض التي استولى عليها المسلمون في أول الاسلام ، هي دخول أمم برمتها فيه ، بغير إجبار ، بل بغير دعاية منظمة ، والعقول لم تكملها العلوم ، والنفوس لم تصقلها الشكوك ، فإذا ينظر أن يكون عليه حال العالم المتمدن إذا عرف الاسلام حق معرفته ، وتبين الناس أنه لا ينطبق على الدستور العلمى غسب ، ولكن أصوله الأولية هي ذلك الدستور نفسه ، بالغا أكمل ما يمكن أن يصل إليه من سمو والإحاطة بكبريات الأمور وصغرياتها ، بحيث لا تغلت منه حتى همسات المرائر ، وحرركات الضائر : « إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » .

#### العالم المتمدن يحاول حل مسألة الدين :

قد يقول معترض : إنكم تنفقون أوقاتكم في الكلام عن العالم المتمدن من ناحية الدين ، على حين أنه قد فرغ منها ، ولم يعد يخطر لها ببالة ، وقد محض نفسه للبحوث المادية ، وتسخير قوى الكون لحياته الدنيوية .

الحقيقة أن المعترض غير مصيب فيما يقول . فإن العالم المتمدن اليوم أشغل ما يكون بالمسألة الدينية من جميع نواحيها . فإن كان لا يد من الاستشهاد بأقوال أقطابه ، فإنك ما كتبه الأستاذ ( هنرى بيرانجييه ) في المجلد الرابع والعشرين من مجلة المجلات الفرنسية ، قال :

« إن المسألة الدينية أهم ما يشغل العالم المتمدن اليوم ، لأن مستقبل الأمم المتحضرة ينوقف على حلها » .

ثم قال :

« إذا كان النقد التاريخي قد حطم اليوم كل الأشكال المنحجرة في الأديان ، فإنه لم يستطع أن يمدو على العاطفة الدينية ، بل اعترف باستمرارها وشيوعها في كل دور من أدوار التاريخ ، ورأى أن كل تلك الآلهة المختلفة المتعاقبة ، تشهد بأن الانسان مفتور على الاعتقاد بالله رغم أنه . في كل جهة وكل زمان قد شوهدت حاجة الانسان الى الداء والعبادة والتضحية ، في أخس الأديان الوثنية ، كما في أرقى المذاهب الروحانية . هذه هي الشرارة البسيكولوجية ( أى النفسية ) التي استخلصها من رماد العصور الماضية تاريخ المقارنة بين الأديان . فمن المحال أن يطفئها ، ولكنه سينقلها الى المستقبل » .



ثم قال :

« إننا نأمل الوصول الى حل المسألة الدينية ، وبخاصة لأن الديانة الفطرية ( أى الطبيعية ) قد ولدت منذ مائة عام ، ودرست بواسطة بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين . لجان جاك روسو ولمرتين ولامنيه وميشيليه وكينيه ، كانوا من كبار المبشرين بهذه الديانة الجديدة . وقريب منا إيرلست رينان وجيو وشوريه وساباتيه قد أمدوها بقوة عظيمة جديدة » انتهى .

نقول : ما هى هذه الديانة الطبيعية التى يعتقد كبار المفكرين فى الغرب بأنها الديانة العالمية العلمية المستقبلية ؟

إننا نأتيك بها على لسان أحد كبار أضياعها ، وهو الفيلسوف الفرنسى ( كارو ) ، فقد قال فى كتابه :

( البحوث الأدبية على الزمان الحاضر ) ما يأتى :

« أصول الديانة الطبيعية هى الاعتقاد بوجود إله مختار خلق الكائنات وعنى بها . وهو متميز عن العوالم السكونية وعن النوع الانسانى ، ووجود روح للانسان متصفة بالادراك والحرية ، ومحبوسة فى هذا الجثمان المادى أمدا لتبتلى فيه ، وهذه الروح تستطيع برادتها أن تظهر هذا الجثمان وتنقيه ، إذا عرجت به نحو السماء ، ويمكنها أن تسفله بإخلاقها الى المادة الصماء ، والاعتقاد المطلق بسمو العقل على الحس ، ووضع الحرية الحقيقية التى هى ينبوع وأصل جميع الحريات ، تحت سيطرة الاعتدال ، وإعطاء الصفات الفاضلة اسمها الحقيقى وهو الامتنحان والابتلاء ، وتحديد غرضها الصحيح ، وهو التخلص التدريجى للنفس من علائق الجسم ، والتهيب لساعة الموت بالزهادة . وأخيرا الاعتراف بناموس الترقى . ولكن بدون فصل ترقى الانسان فى مدارج السعادة المادية عن العواطف الفاضلة التى هى وحدها تبررتلك السعادة » اهـ .

نقول : هل يعنى كل هذا الجهد الجاهد من الفلاسفة والمفكرين ، غير محاولة الرجوع لدين الفطرة ، تحت تأثير حوافز من أنفسهم ، ومن تحلى آيات الله لهم ، فى الآفاق المحيطة بهم ، مصداقا لتلك الآية السريعة ؟

فالدين الفطرى ( أى الطبيعى ) آت لا محالة باعتبار أنه دين عالمى للبشر كافة بحكم العلم نفسه . والدين الفطرى هو الاسلام بنص كتابه ، وبموجب أصوله . فاذا آانس الناس تلكوا فى التمشى اليه فذلك أمر طبيعى ، لأن أكثر الناس عوام يجمدون على ما ورثوه ، ويستمتعون فى تأييده وإن كانوا لا يفقهونه ، ولكن بوتقة الوجود دائبة على صهر العقول جيلا فجيلا تطهيرا لها من السكدر العالق بها طبقة بعد طبقة ، والحقائق فى الوقت نفسه تزداد ذبوعا بينهم ، فلا يزال الأمر جاريا على هذه الوتيرة حتى لا يبقى فى الناس من يعتقد فيما لا يعقل ، وإذ ذاك تحمل الروح الاسلامية

في العالم بكل ما قامت عليه من أصول عقلية ، ومبادئ علمية ، فيتحقق أعظم إصلاح عالمي يتمناه المصلحون في العصر الحاضر .

في ذلك اليوم لا يستطيع مفكر كالاستاذ ( هنرى بيرنجيه ) المتقدم ذكره أن يقول : « لما كانت الأديان ليست بشيء غير مظاهر رمزية للعاطفة الدينية فستتلاشى عاجلا أو آجلا كسكل الآثار الانسانية ، ولكن تلك العاطفة لن تتلاشى أبدا إلا مع الانسان نفسه » .  
نعم لا يستطيع أن يقول ذلك . لأنه يجحد الدين الأخير منها هو تلك العاطفة نفسها ، كما ينص عليه كتابه في قوله تعالى : « فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله » ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، ويجحد أن كل ما تستدعيه تلك العاطفة الدينية من معتقدات وعبادات ومعاملات مشروط فيه الرجوع به الى حكم العقل والعلم ، لا الى تحكم الهوى والجهل . فشكل حق وهدى وعلم وخير وترق ، فهو في شرعة هذا الدين الفطري دين . وكل باطل وضلال وجهل وشر وتدل ، فهو في شرعته كفر .

هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ديننا عاما للبشر كافة . فهل تجد محيصا للبشر عنه ؟

كيف يعقل ذلك والفطرة أساسه ، والعقل نبراسه ، والعلم مادته ؟ وهل للبشر محيص عن هذه الثلاثة الأصول الطبيعية مهما حاولوا ذلك وتكلفوه ؟ فان كان في العالم أصول كلها أمنت في البعد عنها ، ازدادت قربا منها ، فهي الفطرة والعقل والعلم .

وهذا كله معنى قوله تعالى : « أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون ؟ قل آمننا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » .

« يأبها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ، ويهديهم اليه صراطا مستقيما » .  
« يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » .

« ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ، ويهدي الى صراط العزيز

الحمد ؟

محمد فريد وجدي

# تاريخ الفقه الاسلامي في مصر

## تاريخ الفقه الاسلامي في مصر

— ٣ —

### كيف دخل الفقه الاسلامي مصر

لم يكن الفتح الاسلامي فتحا سياسيا خصب ، ولم تكن الحملة التي أرسلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حملة حربية فقط ، فان العرب كانوا دائما يحملون مع السيف علم ثقافتهم ودينهم ، وكانوا يسيطرون حينما حلوا بساط عدلهم وأمنهم ، وكانت البلاد التي يفتحونها تتمتع سريعا بحكم عادل مستقر لانه حكم الرحمة والمصلحة ، خال من التعقيد لانه هو البساطة بعينها ، بعيد عن المشقة لانه لا يعرف إلا اليسر والمهولة .

ولا تجد أمة راقية تكتفي أبدا بالفتح السياسي حتى تضيف إليه الفتح الثقافي .

بل لانه لا يفلح الفتح السياسي ، ولا تتوطد أقدام القائمين به إلا في ظلال الفتح الثقافي ، والغزو الفكري .

وها نحن أولاء نرى في عصرنا الحاضر أثر الدواوة السريع ، ومقامها العظيم ، وعناية الدول الحديثة بها ؛ ونرى أن الأمم المستعمرة تقدم ثقافتها ومبادئها بين يدي ما تبغى من فتح واستعمار ، وتغزو بجيوش العلم والفكر ، قبل أن تغزو بجيوش الحرب والطعان !

على هذه السنة كان الفتح الاسلامي لمصر ، فكان مع الفاتحين حملة ثقافية علمية دينية ، أعضاءها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين شهدوا الرسالة ، وصحبوا الرسول ، وقرءوا القرآن ، ورووا الحديث ، وشهدوا ما كان يفعل أبو بكر وعمر بعد وفاة الرسول فيما يعرض للمسلمين من قضايا ، وما يحدث لهم من أحداث .

ودخل مصر بعد الفتح أصحاب آخرون ، وكان من هؤلاء أولئك أمراء تولوا حكمها ، وقضاة فصلوا في قضاياها ، ومفتون ، وفقهاء ، ورواة حديث .

فعلى يد هؤلاء جميعا دخل الفقه الاسلامي الى مصر ، وعلى يد هؤلاء جميعا وضع أساس الفقه فيها ، أو كما يقال في التعبير الحديث : أسست مدرسته الأولى .

فما هو طابع هذه المدرسة ؟ وماذا كان أثرها في مصر من حيث القوانين والأفنية ، والأحكام ؟ وهل كان لمصر أثر خاص في فقه هذه المدرسة ؟

## مدرسة الصحابة :

ألف محمد بن الربيع الجيزي كتابا فيمن دخل مصر من الصحابة ، ذكر فيه مائة ونيفا وأربعين صحابيا ، ثم جاء جلال الدين السيوطي فألف كتابا أسماه « در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة » جمع فيه من ذكرهم ابن الربيع ، وزاد مثلهم أو أكثر من ذكروا في مصادر أخرى ، فبلغت عدة هؤلاء وهؤلاء أكثر من ثلاثمائة .

وقد تتبع أخبار هؤلاء الصحابة ، فوجدت كثيرا منهم رواة حديث يتفاوتون في عدد ما يروون منه ، فمنهم المقل ، ومنهم المكثر .

ووجدت قليلا منهم ممن عرفوا بالفتوى أو اشتغلوا بالقضاء ، ووجدت بعضهم قد مر بمصر مرورا ، أو أقام بها قليلا ، وبعضهم قد استوطنها واتخذها له دارا ، وبعضهم قد تولى شأنا من شؤونها .

ونحن نعرض لبعض هؤلاء الأصحاب من قبيل التمثيل ، ليكون القارئ فكرة عنهم : فالزبير بن العوام : أحد الذين شهدوا الفتح ، وكان لهم أثر ظاهر فيه ، فهو الذي قدم الى عمرو في مدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وهو الذي اقتحم الحصن على من فيه ، فقم بذلك النصر للمسلمين .

وهو من المعروفين بالفتيا ، وقد ألحقه ابن القيم بالمتوسطين (١) ، ولكنه لم يقم في مصر إقامة تجمل له في فقهها أو روايتها أثرا بارزا ، وقد ذكروا أن المصريين لم يرووا عنه إلا حديثا واحدا .

وعباد بن الصامت : كان سفير المسلمين الى المقوقس في أثناء الحصار ، وهو أيضا من المفتين المتوسطين ، ولكنه لم تطل إقامته كذلك ، ولم يروا المصريين عنه إلا عشرة أحاديث .

والمقداد بن الأسود ، من المقلين ، وقد شهد الفتح ، والمصريين عنه حديثان .

وأبو ذر الغفاري : شهد الفتح أيضا ، وأقام بمصر زمنا ، ولهم عنه عشرون حديثا ، وهو في المقلين من المفتين .

وربيعة بن شرجيل بن حسنة : شهد الفتح ، ولم يروا المصريين عنه شيئا ، ويظهر أنه كان ذاموهبة مالية دعت عمرو بن العاص أن يستعمله على المكس وهو الخراج (٢) .

(١) نقل ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين أن الصحابة عموما باعتبار فتاويهم قليلة وكثرة ثلاث طوائف : مكثرون يمكن أن يجمع من فتوى كل منهم سفر ضخم ، ومتوسطون يجمع من فتوى كل منهم كتيب صغير ، ومقلون لا تعرف عن أحدهم إلا المسألة أو المسألان أو الزيادة اليسيرة على ذلك . الخ ١٣ ج ١

(٢) خطط القرطبي ١٢٣ ج ٢

ومسلمة بن مخلد الأنصارى : قد ولاه معاوية على مصر ، وجمع له الصلاة والخراج وبلاد المغرب ، ولكنه كان مشغولا بالغزوات ، فلم يرو له المصريون إلا حديثا واحدا ، ولم يعرف عنه فتاوى مع أنه أقام بمصر أميرا خمس عشرة سنة !

وهناك رجلان يحدثننا الرواة أنه كان لكل منهما أثر في المصريين ، ومقام محمود : أحدهما عقبة بن عامر الجهني ، والثاني عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي .

فأما عقبة ، فإنه لا يعد في المفتين المقلين أو المكثرين ، وإنما يعد من رواة الحديث (١) ، أقام بمصر زمنا طويلا ، ومات بها سنة ٥٨ هـ ، وتولى إمارتها من قبل معاوية بن أبي سفيان سنتين وثلاثة أشهر .

وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن (٢) ، وإتقاناً لقراءته ، وله مصحف كتبه بيده ، قال أبو سعيد بن يونس : رأيت مصحف عقبة بمصر على غير تأليف مصحف عثمان .

ويظهر أنه كان رجلا ظريفا ، لين الجانب ، عذب الحديث ، وهذه الصفات حببت فيه أهل مصر ، وجعلت له فيهم منزلة سامية ، فأقبلوا على حديثه يروونه عنه ، ويتناقلونه ، حتى عد من الذين أكثر عنهم المصريون ، فقد روى ابن عبد الحكم أن المصريين عنه نحو مائة حديث .

وأما عبد الله بن عمرو ، فكان من نجباء الصحابة وعلمائهم ، عدوه في المكثرين من المحدثين ، وفي المتوسطين من المفتين ، من طبقة عثمان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي موسى الأشعري ، ومعاذ بن جبل ، ونحوهم .

كان له منزلة بين الصحابة ، حتى لقد تردد ذكره في أيام التحكيم كشرح للخلافة ، وحتى لقد قالت عائشة لعروة بن الزبير ، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة : يا بن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مائر بنا إلى الحج ، فאלقه فأسأله ، فإنه قد جمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا (٣) .

وكان له صحيفة كتب فيها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها « الصادقة » ويقول : « فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس بيني وبينه فيها أحد » . وكان يحج ويعتمر ، ويأتي الشام ، ثم يرجع إلى مصر (٤) ، وقد روى عنه الحديث كثير من الصحابة والتابعين في المدينة والشام ومصر .

(١) قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين ، منهم ابن عباس ، وأبو أمامة ، وخلق من أهل مصر . (٢) حسن المحاضرة ١٠٣ ج ١ (٣) تاريخ التشريع الإسلامي - إكبادية الشريعة ص ١٣٦ . (٤) فجر الإسلام ٢٣٤ ج ١

وأكثر علم المصريين عنه . كانوا يرجعون اليه في الفتيا ، ويكتبون عنه ما يحدث . روى أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر عن حَبِوَةَ بن شريح قال : « دخلت على حسين بن شُعْبَى ابن مانع الأصمجي وهو يقول : فعل الله بفلان ا فقلت : ماله ؟ فقال : حمد الى كُتَّابين كان شغى سمعهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه ، أحدهما : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا ، وقال رسول الله كذا . والآخر : ما يكون من الأحداث الى يوم القيامة ، فأخذهما فرمى بهما بين الحوالة والرباب (١) .

وهذا الخبر يعطينا فكرة عما كان يرويه المصريون عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، فهو يذكر كُتَّابين : في أحدهما أفضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه ، وفي الآخر أخبار لا تتصل بالفقه ، والنوع الأول هو الفقه الذي كان يبشه في المصري عبد الله وسمعنا عليه بما يروى من قضاء رسول الله وأحكامه .

ويظهر أنه كان للمصريين عناية خاصة بالنوع الثاني تزيد على عنايتهم بالنوع الأول . وسبب ذلك أنهم كانوا مولعين بالقصص ، والاستماع الى غريب الأخبار ، والنظاع الى معرفة ما سيحدث في المستقبل من الأحداث ، أكثر من ولوعهم بالأحكام .

ولذلك راج القصص ، وكثر القصص في هذا العهد ، بل أصبح القصص عملا رسميا يعهد به الأمير الى بعض الناس ، ويعطيه عليه أجرا ، كالذى مجدثنا به الكندي في كتابه « تاريخ القضاة والولاة » من أن سليم بن عتر النشجي كان يقص بمصر في سنة ٣٨ هـ وُجِع له القضاء الى القصص ، ثم عزل عن القضاء وأُفرد بالقصص (\*)

وكان الناس يجتمعون الى القاص فيذكرهم بالله ، ويقص عليهم حكايات وأحاديث وقصصا عن الأمم الأخرى وأساطير ونحو ذلك لا يعتمد فيها على الصدق بقدر ما يعتمد على الترهيب (٢) والتهذيب (٣)

هذا النوع أخر انتشار الفقه زمنا طويلا ، روى الكندي والمقرئ عن أبي قبيل وغيره أن أول من نشر العلم بمصر في الحلال والحرام « وفي رواية ابن يونس : ومساائل الفقه » يزيد بن أبي حبيب ، وكانوا قبل ذلك إنما يتحدثون في الترهيب والفتن (٤) . ويزيد هذا هو أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا في مصر .

(١) خطط المقرئ ج ٢ ص ٣٣٣ وفيها « قال أبو سعيد : يمتن بقوله الحوالة والرباب مركبتين كبيرتين من سفن الجسر كما يكونان عند رأس الجسر مما يلي القسطاط تجوز من تحتها السكبرها المراكب » .

(٢) « سليم بن عتر هذا ليس صحابيا واسكنه من الطبقة الاولى من التابعين ، تولى القضاء سنة ٤٠ وتوفي

بديار سنة ٦٥ (٢) ج ١٩٦ ص ١ (٣) خطط المقرئ ج ٢٣٣ ص ٢

وقد رأيت فيما رواه المصريون عن عبد الله بن عمرو أحاديث كثيرة من هذا النوع .  
 منها ما روى في مسند الامام احمد عن أبي قبيل - وهو من الرواة المصريين - قال : « كنا  
 عند عبد الله بن عمرو بن العاص ، وسئل : أى المدينتين يفتح أولاً : القسطنطينية أو رومية ؟  
 فدعا عبد الله بصندوق له حلق ، فأخرج منه كتابا ، ثم قال : بينما نحن جالوس حول النبي صلى  
 الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله : أى المدينتين يفتح أولاً : القسطنطينية أو  
 رومية ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : مدينة هرقل تفتح أولاً ، يعنى القسطنطينية .  
 ومنها عن أبي قبيل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات يوم  
 الجمعة ، أو ليلة الجمعة ، وقته فتنة القبر ... الخ  
 وإنك لتجد كثيرا من الأحاديث التى يروها المصريون عن غير عبد الله بن عمرو أيضا  
 من هذا النوع الذى يدور حول الترغيب والترهيب ، والأخبار والقصص ، والنبوءات ،  
 ونحو ذلك .

تلك صورة عن الرواية والفتيا ، لهذا العهد ، من تاريخ الفقه فى مصر ، يمكننا بعد ذلك  
 أن نستخلص منها هذه النتائج :

- (١) لم تكن الرواية كثيرة ، ولم يكن فى الصحابة الذين دخلوا مصر أحد له أثر بارز  
 فى الفتوى سوى عبد الله بن عمرو .
- (٢) كان المصريون يروون عن الصحابة أحاديث فى موضوعات شتى ، منها ما يتصل بالفقه  
 ومنها ما لا يتصل به ، وكانت عنايتهم بالنوع الثانى أكبر .
- (٣) لم يكن الفقه فى هذا العهد منتشرا كعلم يقصد اليه خاصة .

هذا كله فيما يتعلق بالرواية والفتيا ، وكان الى جانب ذلك حركة أخرى أثرت فى الفقه  
 على يد القضاة ، ولها حديث بعد هذا الحديث إن شاء الله ؟

محمد محمد المرنى

المدرس فى كلية الشريعة

## هل العقل يشقى صاحبه ؟

قال أبو الطيب المتنبي :

ذو العقل يشقى فى النعم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم

ولو سألت الأكثرين وجدتهم على مذهب أبى الطيب . والحق أن العقل لا يشقى صاحبه  
 إلا إذا كسفه جهل فظاله بالحال : كأن يعنى أن يكون نعيمه المادى مقبها ، فى عالم كل ما فيه  
 زائل ، ويعبى عما وراءه من عالم الروح الذى ليس لنعيمه وصف . فمثل هذا العقل الناقص  
 جذير أن يشقى صاحبه ولا كرامة !



# فِي عِلْمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

## نظرات في الادب العربي

جاهليته وإسلاميته

— ٤ —

تيسير النحو

لعله لم يمر في تاريخ اللغة العربية عهد ، هو أخطر على حياتها من هذا العهد ؛ فلقد اصطلحت عابها عوامل داخلية وخارجية ، غزتها من جميع نواحيها ، وهددتها في معاقبها ؛ ولولا ما ركّب الله في طبيعة هذه اللغة من القوى الحيوية ، لآلقت سلاحها ، وأرّزت إلى المساجد والمعاهد الدينية كما تأرّر الحية إلى وكرها ، وانتهت إلى المصير الذي انتهت إليه اللغات التاريخية من قبل .

فقد تحقق وكاد يكتمل ، ما تنبأ به علماء القرن التاسع عشر ، من تقدم العلوم الطبيعية ، وترعرعها ، وسيطرتها على سياسة العالم ، وإحكام الصّلات بين أجزائه المتناحية ، حتى أصبح وكأنه قطر واحد ؛ ولا ريب أن السيادة لن تعدو لغة العلم ؛ فنصيب لغة الأمة من السيادة ، تابع لمقدار حظها من العلم الطبيعي ؛ والعلوم الطبيعية كما تفرض نفسها على العالم لمسكان الحاجة إلى آثارها ، كذلك تفرض لغتها التي هي مفتاح رموزها ، وكشف أسرارها . يقول بعض شراح مذهب دارون في النشوء والارتقاء :

« والعقبة التي يقدر لها عمر أطول من سواها ، هي عقبة التفاهم ، أي اللغة ، ولكن العلوم الطبيعية نفسها — بجعلها العالم كأنه مدينة واحدة بتقريبه المسافات بينه — ستجعل التنافس شديدا جدا بين اللغات ، حتى يقضى على الكثير منها الذي لم يكن له في هذه العلوم شأن يذكر . وكان البقاء اليوم غير مقدور إلا للغات ثلاث سيقنصر التنافس في المستقبل بينها ، وهي الانكليزية والفرنسية والألمانية ؛ وكان الراجح حتى الربع الأول من القرن الماضي أن يكون الفوز للفرنسية ؛ لأنها أسبق اللغات ، وأمتها أسبق الأمم إلى المبادئ الاجتماعية الراقية ؛ لولا شيوع كتب الأدب الخيالية المجوزية ، وعلم الحقنوق الذين صرفا الأفكار الراقية عن الاشتغال بالعلوم الصحيحة ، وكان ضررها على فرنسة وعلى العالم أشد

من ضرر النظريات الدينية ، التي ما كادت تتخلص من شرأكها في بورتها الأولى ، حتى وقعت من ذلك في شرأك أخرى أدهى وأشد . ففي القرن السادس عشر كانت إيطاليا في مقدمة الأمم في ذلك ، ثم في القرن السابع عشر إنجلترا ، وفي الثامن عشر فرنسا ، وأما في القرن التاسع عشر ، فالسابقة ألمانيا » اهـ .

فهذا أحد الأخطار التي تهدد لغتنا السكرمة ، وهو أنسكرها وأبلغها ؛ ويلزمه خطر آخر ، وهو السرعة التي تسود الحضارة الآلية الراهنة ؛ والسرعة عدوة الإعراب ؛ لأن اللغات المعربة تعتمد الفهم قبل القراءة ، بخلاف اللغات غير المعربة ؛ على أن اللغة آلة البيان والإفهام ، فإذا توقفت على الفهم ، انعكس الحال . وعلماء اللغات يذكرون أنه ليس في لغات العالم ما هو مغرب إلا الألمانية ، والحشبية ، والعربية ، ولكن أولاهن في نهاية الطريق إلى التخلص من الإعراب ، وهي بذلك حق جديرة ، بعد أن عرفت منزلتها بين أمم العالم .

يضافر السببين الآتين ، ماركب في طبائع الضعفاء من تقليد المتغلبين ، والفناء فيهم ، والإعجاب بكل ما يحيط بهم من عادات ، وأزياء ، وآداب وفنون ، وغيرها ؛ وفي كل أولئك إضعاف للناحية العنصرية ، التي أهم مشخصاتها اللغة ؛ ولأمر ما ، قالوا : حياة الأمة بحياة لغتها .

\* \* \*

لقد دخل المحن على العربية الفصحى ، أول عهد العرب بالفتوح الإسلامية ؛ وبقيت الدواوين بلغة البلاد المفتوحة أمدا طويلا ؛ وتسلبت غير العرب من الديالم والأتراك وغيرهم على الممالك الإسلامية ؛ ونقلت الدواوين إلى التركية إبان العهد العثماني ، وانكسرت بقي اللغة مع كل أولئك سلطاتها المتغلب ، برفع لواءه الخلفاء والولاة والأمراء ، والآداب والدين . فاما في هذا العهد ، فإن طغيان العلم الطبيعي ، وآثار العلم الطبيعي ، تعصف بالعزائم الصادقة ، التي تنطوي عليها نفوس ملوك الإسلام ، ورجالات الممالك الإسلامية ، وعلمائها وأدبائها ؛ وعذرم في ذلك قائم ؛ فإن المدرسة ، والمسرح ، والسوق ، والمنزل ، والنادي ، كل أولئك قد طغى فيه اللون الغربي الوافد ، على كل لون سواه . ومن هنا كانت مهعة المجامع اللغوية ، من أشق المهام ، وأعظمها خطرا ، وكان النجاح المرجو منها محدودا ، لأن آفات اللغة العربية ، تسير في أنحاء العالم في إثر الحاجة الطبيعية ؛ فأما عمل المجامع اللغوية ، فإنه متكلف مدفوع بقوى غير طبيعية ، ولا قوية ؛ ولعل أفضل ما فيها إحياء شعائر اللغة ، والقيام على ثغر من ثغورها ، وهو بيئة الخاصة ، ثم الانتفاء من مذلة الاستسلام ، وإلقاء السلاح ، بالدفاع عن حومة مجد العربية ، ولسان الإسلام ، حتى الرمي الأخير .

\* \* \*

لما ظهرت فكرة « تيسير النحو » ، انقسم الناس بإزائها إلى قسمين : ذهب قسم إلى أنها

أول خطوة الى التخلص من إعراب اللغة العربية ، باستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية ، على طريقة الدولة التركية ، وهياًم لهذا الفهم ما قدمت من أسباب ؛ ثم شجعهم عليه ، خطبة خطبها وزير المعارف الذى كان تيسير النحو من إصلاحاته ، رعى فيها الى بعض ما شرحت آتفاً ، من عسر القراءة باللغة العربية ، عسراً يوقع فى الإلباس والضلال ؛ فناداه « علم » مثلاً ، يحتمل أن تقرأ : عِلِّمْ ، وَعِلِّمْ ، وَعِلِّمْ ، وَعِلِّمْ ، وَعِلِّمْ . الخ .

وذهب آخرون — وأنا أولهم — الى أن الغاية من هذا التيسير نبيلة ، والقصد حسن ، والفترة أقرب وأنضج ، من ثمرات طريقة التطويل التقليدية ، التى اشترعها أبو علم الاجتماع العلامة ابن خلدون ، وتابعه عليها الأزهر والمدارس ، منذ كان التدريس ، وكانت المدارس .

ووجهة النظر فى تيسير النحو ، تُجَمِّلُ فى الاكتفاء من النحو وقواعده بالقدر الذى لا بد منه لتقويم اللسان ، كتمعرفة الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر الخ ؛ والتعويل فى تمام إصلاح اللسان على الإكثار من المطالعة فى الكتب الصحيحة ، حتى تتربى عند الطالب ملكة من كثرة التكرار ، وتسود النطق الصحيح ، تغنيه عن قواعد النحو وتطبيقها إذا قرأ ، وإذا كتب . وعلى الرغم من جمال هذا المنهج ، واحترام هذا الرأى ، فإن الشطر الأول منه باطل ، والشطر الثانى نظرى ؛ وقد كفانا الاستدلال على بطلان الشطر الأول ، أبو عثمان الجاحظ ، إذ يقول فى كتابه « الحيوان » : « قال الخليل بن أحمد : لا يصل أحد من علم النحو الى ما يحتاج إليه ، حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه . قال أبو شيمس : إذا كان لا يتوصل الى ما يحتاج إليه ، إلا بما لا يحتاج إليه ، فقد صار ما لا يحتاج إليه ، يحتاج إليه » . اهـ

فأما أن الشطر الثانى نظرى ، فذلك ما يكرره الواقع المحس ، إذ لو كانت كثرة المطالعة فى الكتب الصحيحة كافية فى تقويم اللسان ، لكان الأزهر وفروعه ، كدار العلوم ، ومدارس المعلمين الأولية ، أغنى المعاهد عن دراسة النحو ، والتعمق فيه ، لأن طالب هذه المعاهد لا بدخُلها ، إلا وقد حفظ القرآن الكريم ، حفظاً مجوداً ؛ وأثر القرآن فى إصلاح اللسان ، أبين من أن يشرح ؛ فإذا دخلها كان هجّيره المطالعة فى كتب تلتقى كلها فى صحة التراكيب ، وسلامتها من الخطأ العربى ، وإن اختلفت أساليبها ، واضطرب حفظها من الفصاحة والبلاغة . وجميع ما يدرس فى هذه المعاهد من غير العلوم الشرعية واللسانية ، قد روعى فى كتبه وفى دراسته تلقيناً وتلقياً ، التعريب الى أرقى حد مستطاع . ومع كل أولئك ، فإن أحداً لا يستطيع أن يقول : إن الأزهرى ومن فى حكمه فى غنية عن دراسة النحو ، أو عن التعمق فيها ؛ ليس لمكانه من القيام على الشريعة واللغة خصب ، بل لحاجته إليه إذا خطب ، وإذا كتب ، وإذا قرأ أيضاً ؛ ومنكر ذلك جاحد للمشاهدات .

وإذا كان هذا حال الأزهر وما فى حكمه ، فما ظنك بالمدارس المدنية ، والحال فيها جد مختلفة

عن حال الأزهر ؟ فالطالب يدخلها خلوا من المعلومات ، إلا قليلا من مبادئ القراءة والحساب ؛ ودروس اللغة العربية فيها محدودة ؛ ودروس الدين تعطى على سبيل البركة ! ولغة مدرسى العلوم الأخرى لا هي عربية ، ولا هي سريانية ؛ أما مدرسو اللغات الغربية ، فالويل للطالب الذى ينطق عندهم بغير لغة الدرس ؛ قد يتنزل دارس اللغة العربية ، فيخاطب طلبته بالعامية ، ويناقشهم بالعامية ، فأما دارس اللغة الغربية فلا يتساهل ، ولا يتنزل .

زارنى فى إحدى مدارس الأوقاف الملكية ، المغفور له صالح مجدى باشا المستشار ؛ فسألنى عن حال اللغة العربية والدين فى المدرسة ، فلم أحمدها ، وعلت ذلك : بأن اللغة تراجها اللغات الأجنبية ، والعلوم التى لا يلتزم مدرسوها النطق الصحيح ؛ وبأن الدين يدرس إضافيا . فأجبنى - أعذق الله عليه فيوض رحمته - بقوله : لا - يا أستاذ - ليس ما ذكرت هو السبب فى ضعف اللغة والدين ، وإنما سببه ضعف الروح المعنوى فى نفوس مدرسى اللغة والدين ؛ ولو أخلص المدرس لغته ودينه ، كما يخلص المبشر الأجنبى ، لوجد السبيل الى تقويتهمَا وغرسهما فى النفوس مهدأ ميسورا . إن الرغبة أساس الانتفاع العلمى ؛ وعلى حسن حيلة المدرس تتوقف وسائل الرغبة ؛ ولو أنى كنت مدرسا مكانك ، لالتزمت الأسلوب الصحيح ، ولقصرت التمثيل فى دروس اللغة والدين والتاريخ وما الى ذلك ، على القرآن الكريم والحديث الشريف ، ولظفرت بتوجيه التلاميذ توجيها عربيا دينيا من حيث لا يشعرون ، من غير استظهار بمنهج ، ولا استعانة بقانون . فلم أحر - والله - جوابا ؛ ولا وقفت موقفا كنت فيه أضعف من ذلك الموقف !

بيد أنه مما لا يرتاب فيه ، أن التعليم أصبح آليا بحتا ، وأن الرغبة أصبحت تابعة للإيجاب والإلزام ، أو بعبارة أصح : قامت رهبة القانون فيه ، مقام الرغبة فى التمثل النفسى ؛ ورائت ضرورات الحياة وقسوتها وتكاليفها على قلوب المدرسين ، فقامت حائلا صفيقا دون الإخلاص للهمة ، الذى هو سبيل الافتنان فى العرض ، والاحتياط فى التلقين ، والتفانى فى الوصول الى تربية المسلك الكفيلة بالوصول الى الغايات المبتغاة من العلم والتعليم ؛ فكل تسير يشترع فى كل ما أوجبه القانون ، مؤدب - بلا جدال - الى التجمل والتخفف من بعض العبء حسب ؛ وليس معناه فى نظر طالب اليوم ومدرس اليوم ، تحويل باب آلى من أبواب العلم ، الى نحو عملى ، قد يكون أعسر البابين ، وأشق العملين . فلنطبق الواجبات - إذا - والرسوم ، الى أن تخلص القلوب ، وترقى الفهوم ؟

كلية اللغة العربية

عبد الجواد رمضان

# دراسة البحث المجتمعي متنوعة

## النقود وسيلة المبادلة

الاسلام دين جامع لسكل المقومات الاجتماعية ؛ ومن أهم تلك المقومات انتظام الشئون المالية ؛ وفي الفقه أبواب كثيرة تبحث في الثروة العامة وطرق توزيعها بين الأفراد ، وجبايتها لمصلحة الدولة ؛ فوإن كان كل ذلك لا يتوقف على التبسط في معرفة تاريخ التعامل بالنقد وبالأوراق المالية ؛ فإن الامام بحركة النقد ، وخاصة في هذا العهد ، مما يحتاج اليه المشتغل بالفقه الاسلامي حتى لا يكون أجنبيا عن حركات التعامل الاقتصادية . وللإسلام ناحية لا يجوز إغفالها من التعاون ، وهذا لا يمكن معالجته إلا بدراسة ما ينصل به من قريب وبعيد من الشئون .

لهذا كله نرى أن البحوث الاقتصادية ليست ببعيدة الاتصال بالاسلام ، بل هي من أخص ما نحب العناية به ، ولنتكلم اليوم في النقود :

كان الناس في بدء حياتهم يعيشون على ما تنتجه أَرْضهم ، أو يستبدلون محصولات الآخرين بمحصولاتهم للحصول على ما ينقصهم من الحاجات .

ولما نما عددهم ، وظهرت لهم صعوبة المقايضة وتعقدها ، اضطروا الى اختيار شيء ينسبون اليه قيم السلع المختلفة ، واتفقوا على أكثر الأشياء بروزا في مجتمعهم التجاري ، فاختاروا الأرز في اليابان ، والشاي في وسط آسيا ، وكتل الملح في أفريقيا الوسطى ، والفرو في الشمال من أوروبا . وأخيرا اهتموا الى المعادن النفيسة كالذهب والفضة والنحاس ، واستعملوها كوسيلة للمبادلة لما تمتاز به من صفات كياوية وطبيعية جعلت لها التفضيل على سائر السلع .

فالفضة والذهب غير قابلين للتلف ولا الصدأ ، ويسهل حملهما مع كبر قيمتهما بالنسبة لوزنهما ، فإن متوسط ما يستطيع الإنسان أن يحمله فوق ظهره هو ٦٥ رطلا ، وإن ٦٥ رطلا من الفضة تساوي ٢٢٠ جنيتها ، ومن الذهب ٧٠٠٠ جنيه . ومن مزاياها دواؤها للمدد غير محدودة ، فلا تختلف قيمتهما من وقت لآخر . وعلاوة على ذلك فأنهما لا يوجدان في الطبيعة بالكثرة التي تغير من قيمتهما .

كان الناس يستعملون ذينك المعدنين في معاملاتهم في العصور الأولى في شكل سبائك بدون دمجها ، وكان ذلك يترك لهم فرصة للسرقة والتلاعب في وزنها ، فضلا عما كان يلاقيه

التجار في كل صفقة من العنت الناتج عن وزن النسب المتفق عليها من المعدن ؛ وكلما زادت لديهم الصفقات واختلفت ، انضح لهم صعوبة تلك الطريقة وعقمها .

ولما أصبح استخدام المعادن كوسيلة لتسهيل المبادلات عادة بين الناس ، اتفقوا على تحديد وزن عام من المعدن لكل نوع من السلع ضمنته الهيئة الحاكمة ، فانتخبت بذلك المسألة النقدية صبغة رسمية ، وقسمت السبائك الى قطع صغيرة ، وأصبحت تعد بعد أن كانت توزن ؛ ثم تولت الحكومات المتمدنة دمجها وضربها عملة ، وجعلتها مستديرة ولها شرشرة ، وطبعت على أحد وجهيها رمزا للمملكة ، وعلى الوجه الآخر قيمتها الاسمية المحددة لها . ويقال إن أول من ضرب النقود ملك ليديا في آسيا الصغرى حوالي سنة ٧٠٠ أو سنة ٦٥٠ قبل الميلاد . وتوجد عينة من نقوده في المتحف البريطاني ، وهي مصنوعة من مخلوط من الذهب والفضة يسميه اليونان اليكترون ، وهي في شكل البيضة ، وعليها علامات .

واستمر اهتمام أولى الأمر بمسألة النقد ، واحتفظت الحكومات لنفسها بحق ضربه ، واعتبرت قيام الأشخاص بذلك العمل جريمة تعاقب عليها أشد العقاب . ويرجع تاريخ هذا الاحتكار الى رغبة الأمراء والملوك في العصور الأولى في الاستئثار بالربح الناتج من سك النقود ، ولحرص الحكومات المتمدنة في العصور الحالية على السهر لضمان وحدة مقياس المبادلة . والعملة لا تضرب من المعدن وهو نقي ، لأنه وهو في هذه الحالة لا يتحمل كثرة الاستعمال التي يقتضيها تداول النقود ، لذلك تضاف اليه نسبة مئوية من النحاس لتحدها الحكومة لتكسبه الصلابة اللازمة .

وتقدمت المدنية ، وتطورت الصناعة والزراعة ، وتنوعت المنتجات ، واتسع نطاق المعاملات التجارية ، وتعددت الحاجات ، واختلفت قيم السلع ، ولزم الحال أن يشمل نظام النقد عددا كافيا من قيم مختلفة من العملة تنفق ومطالب الحياة اليومية ، حتى إنه أصبح من المتسدر قصر العملة على الذهب أو الفضة ، لأن ذلك يقتضى أن تصنع بعض القطع صغيرة ورقية جدا لدرجة تجعل من الصعب تداولها بين الناس ؛ لذلك استعملوا نقودا مساعدة من معادن أخرى ، كالنيكل والبرونز ، لتقوم بحاجة المبادلات الرخيصة .

وازدادت أهمية التجارة الدولية ، وهي تقوم على واردات وصادرات من وإلى الخارج ، ولا تقبل الدول في الدفع ثمنها لبضائعها غير الذهب أو الفضة ، لذلك احتفظت الحكومات والبيوت المالية بكميات كبيرة من المعدنين لاستخدامها في سداد ديونها الناشئة عن التجارة والصناعة . ولما كانت النقود المساعدة من النيكل والبرونز لا تكفي كل حاجات المبادلة الداخلية ، ولا يرغب الناس في حمل كمية كبيرة منها لتقائها ، استعملت الحكومات في التعامل الاقليمي نقودا ورقية منحنتها صفتها النقدية بقوة القانون والاتفاق العام .

والنقود الورقية ليست جديدة في التداول ، فإن ماركوبولو الرحالة الاوربي الذي اشتهر

في القرن الرابع عشر، جاء بكية منها من الصين، ولكن لا يعرف بالتدقيق من الذي اخترعها . والنقود الورقية لا تستعمل إلا في البلد الذي يخضع للقانون الذي أوجدها وحدد قيمتها، على عكس النقود المعدنية فإن قيمتها واحدة في كل مكان ، وبذلك يقبل تداولها في كل البلاد المتعددة . هذا ، ومن جهة أخرى فإن النقود الورقية ليست لها قيمة تجارية في ذاتها ، لأنها تقوم على إدارة المشرع ، ولذلك فإن القانون الذي خلقها يمكنه أن يبطئها ، وإذا أبطلت فلا يبقى في يد صاحبها إلا قطعة ورق لا قيمة لها ، على عكس النقود المعدنية ، فإن لها قيمة ذاتية تجارية ، فإذا أبطل القانون اعتبار المعدن كنقد ، فإن مالك العملة لا يفقد كل شيء ، بل تبقى في يده قيمة النقد المعدنية .

ولما كان الغرض من النقود هو تبسيط مسائل المبادلة ، فإن الناس دائماً يفضلون أسهل وسيلة لإدراك هذه الغاية ، لذلك أقبلوا على النقود الورقية لأنها أخف وأيسر في الحمل من النقود المعدنية . ثم تطور نظام التعامل بالورق النقدي واخترعت الشيكات ، وهي عبارة عن أوامر بالدفع يأمر بها صاحب الشيك البنك ، ويسمى المسحوب عليه ، بأن يدفع الى وتحت إذن أي شخص ، وهو المسحوب له ، مبلغاً من المال هو قيمة الشيك . وكان ذلك نتيجة لانتشار نظام البنوك واحتفاظ رجال الأعمال والمنتجين وكبار التجار والملاك برصد كبيرة من أموالهم في البنوك . فإذا اشترى أحدهم من الآخر بضاعة فبدل أن ينقده ممناً لها ، وهذا يقتضي ضياع وقت ومصاريف في عد النقود وفرزها ونقلها وتسليمها ، فإن المدين (المشتري) يعطى الدائن (البائع) شيكاً على البنك تحت إذنه ، أي يترك له حرية تحويل الشيك لمن يريد ، فانه بذلك يستطيع تسديد دين عليه لآخر ، وهذا يمكنه تحويله لدائن له ، وهكذا ينتقل الشيك من يد إلى أخرى ، وهو يمثل مبلغاً من المال مرقوماً على وجهه ومحفوظاً في البنك ، فإذا انتهى الأمر الى دائن أو بائع وأراد سحب قيمته ، فانه يرسله الى البنك الذي يقوم فوراً بالسداد . وانتشرت طريقة التعامل بالشيكات في البلاد التجارية ، وخصوصاً إنجلترا ، على عكس ما يتعمق الفرد ويسعى اليه من الإكثار من حيازة النقود لتتسع ثروته ، فإن الأمة في مجموعها لا ينبغي لها أن تزيد كمية النقود عن القدر اللازم لحاجة التبادل التجاري الذي يتوقف لديها على مقدرتها الإنتاجية وثروتها الزراعية والمعدنية ، لأنها لو زادت عن هذا القدر فإن قيمتها تنخفض ، وترتفع في مقابل ذلك قيم السلع المعروضة للبيع بالنسبة لها ، وبذلك ترتفع أسعارها . ويغلب حدوث هذه الظاهرة في زمن الحرب حيث تكون الحكومات في حاجة الى النقود لتدفع بها ثمن الأدوات والمهام الحربية ، فتحفظ بما لديها من المعادن النفيسة لشراء الذخائر والأسلحة من الدول الأجنبية التي لا تقبل ممناً لهذه الأشياء غير الذهب أو الفضة ، فتلجأ الى وسيلة إصدار الأوراق المالية دون أن يقابلها برصيد من الذهب ، وإنما



تكتسب صفة النقد بقوة القانون ، وتستعملها الحكومة في دفع الماهايا والمرتبات وسداد ديونها الداخلية ، وتفرض التعامل بها في المبادلات المحمية . وكلما استنفدت الحكومة جزءاً من المعادن النفيسة في تجارتها وديونها الخارجية وأرادت سحب ما يوجد في السوق الداخلية من نقود معدنية ، فإنها تزيد كمية هذه الأوراق النقدية ؛ وبذلك ترتفع الأسعار ، ويقال عندئذ إن النقود في حالة تضخم ؛ وهذا إذا استمر فانه يؤثر في حالة البلد الاقتصادية ، ويوصم سمعتها المالية بالاختلال ، فتسعى رهوس الأموال الأجنبية التي تستثمر فيه إلى الفرار ، ورهوس الأموال الوطنية إلى الانكماش ، وبذلك تضعف مقدرته الإنتاجية ، ويكون مهدداً بالفقر والاضمحلال ، كما كانت حالة ألمانيا بعد الحرب العظمى .

ولقد حاولت روسيا البلشفية في ذلك الوقت أن تقضى على النقد ، وذلك بالمبالغة في إصدار النقود الورقية حتى تفقد النقود المعدنية قيمتها ، وتضيع ثقة الناس بها ، ويعتادوا التعامل بالورق ، فإذا تم لهم ذلك يستبدلون التذاكر النسبية ذات الكوبونات بالنقود الورقية ، وكل فرد يأخذ تذكرة دورية بها كوبونات بمقدار ما تحدد له الدولة من الآبن والاعم والخبز والسكر والوقود والملابس والأساس والكتب والخور والملاهي وغيرها من الحاجات اليومية ، ويمكنه استبدال هذه الكوبونات بما تساويه في المخازن العمومية ؛ وحددت الكمية من كل صنف من هذه الأشياء تبعاً لقوة الفرد العملية ومقدرته الإنتاجية وحاجته المعيشية . ولكن المخازن العمومية لم يكن بها من البضائع ما يكفي هذه الطلبات ، ولذلك كان الناس يفتشون من نص القانون ويتعاملون سرا بنظام البيع والشراء القديم ؛ فكانوا يفضلون أن يبيعوا أو يشتروا سلهم بالنقد ، ولذلك استمرت للنقود في تلك البيئة قيمة تبادلية ؛ فلما أعلنت الحرب الحالية بدءوا يستعملون تلك التذاكر على نطاق أوسع في ألمانيا وروسيا .

وكانت قد جرت الحكومات على سنة تقضى بالاحتفاظ برصيد كبير من الذهب تجعله الدعامة التي يرتكز عليها نقدها ، وكان أكثر ما تجمع من هذا الذهب لدى الدول الرأسمالية ، لذلك قامت الدول حديثة العهد بالصناعة تحرم تصدير النقود ، وتسعى من جهة أخرى لتشجيع صادراتها ، وتخفيض وارداتها ، لتجذب إليها مقدراتاً من هذا الذهب ، وأصبحت كل دولة وهي تبض بذورها ونقودها تتبادل حاصلات ومنتجات في مقابل حاصلات ومنتجات أخرى ، وبذلك عادوا إلى طريقة المقايضة ، ولكن على أساس التقدير النقدي ؛ وحدد ذلك كمية التجارة الدولية ، واجتهدت كل دولة أن تكفي نفسها بوسائلها الخاصة ، وفرضت القيود الجركية الشديدة ، وغلبت على المبادلات التجارية الروح الحربية ، وكانت النتيجة تخرج العلاقات التجارية بين الدول ، كما نرى ذلك في السنين الأخيرة ؟

## أساليب التربية والمنطق

في دعوة ابراهيم عليه السلام

كان ابراهيم عليه السلام ، أوفر الأنبياء حظاً من عناية القرآن الكريم ، والتحدث عنه ، في غير ما موضع ، وقد يرجع ذلك الى أنه أبو الأنبياء ، وأنه صادف من المحن والشدائد ، ما كان غريباً في التاريخ ، وعجيباً في الحوادث ، وأن حياته كانت مزيجاً من حل وترحال ، واضطراب نفسي ، وقلق وجداني ، ولم يكن ذلك الاضطراب ، وهذا القلق ، فيما يخص سير الدعوة فحسب ، ولكنه كان مزيجاً من أساليب الدعوة ، ومن هؤلاء الذين كان يوجه إليهم وحى الله ، وكلمة السماء ، ونداء الحق .

وفي الحديث عنه غذاء خصب ، لمن يتطلب أنماطاً من أساليب التربية الحديثة ، وفنونا من جدل المنطق ، وعراك الفلسفة ؛ فإذا كان أساتذة التربية اليوم يدعون أنهم يدرسون شيئاً جديداً ، أو يتقدمون الى الناس بطرق لا عهد لهم بها من قبل ، فإن القرآن الكريم يحددنا أن ذلك لم يكن جديداً على الإنسانية ، ولا حدثاً من أحداث القرن العشرين !

ظهر ابراهيم عليه السلام في « بابل » ، حيث الوثنية ضاربة أطنابها ، والجهل مخيم على العقول ، فلا يعرفون عن الإله إلا أنه هذا الحجر الذي ينحتونه فيعبدونه ، ولا يعرفون من العبادة إلا أنها تلك الطرق والرسوم التي يقومون بها بين يدي هذه الأصنام ، كل ذلك وإبراهيم يفكر في نفسه ، أن ذلك ضلال قديم ، وعبت بعقول البشرية ، وأنه لا بد من الثورة عليه والعمل على هدمه ، الى تدبير خطة حكيمة ، ورسم طريقة مثلى !

بدأ بأبيه ، ولكن أى سبيل يسلك الى إقناعه ، وأى وسيلة يتخذها الى هدايته ؟ لجأ الى الموعدة الحسنة التي لا تنجى أرباب النبوة :

« يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً . يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً . فوقع قوله أسوأ موقع من قلب أبيه ، ورد عليه رداً تتمثل فيه عزة الآبوة ، وسلطان العقيدة :

« أرأيت أنت عن آلهمي يا ابراهيم ، لئن لم تنته لأرجنك وأهجرني ملياً » . فلم يسمع ابراهيم إزاء هذا الرفض المؤيس إلا أن يستنير كل ما لديه من عطف الابن البار ، على أبيه المتعادي في الضلال ، فلم يزد على أن قال له : « سلام عليك ، سأستغفر لك ربى إنه كان بى حقيقتاً » .

هى فى الواقع دعوة جريئة من ابراهيم عليه السلام . يحارب أباه فى رزقه ، وقد كان ينحت الأصنام ليبيعها ، ثم هو مع ذلك يحاربه فى عقيدته ، وهل يكفيه أن دما هذه الدعوة فى عمر بيته ، وهو مكلف بأن يدعو إليها جميع قومه ؟ فإذا فعل ؟ خرج الى قومه ، وصادف أن كان ذلك اليوم عيداً لهم ، يتغفلون فى باطن الصحراء ، ويغيبون عن صخب المدينة وضواها ، قالوا له : تخرج معنا الى المعبد يا ابراهيم ؟ « فنظر نظرة فى النجوم ، فقال إني سقيم . فتولوا عنه مدبرين » . ولم يكن به سقم ، ولكنها وسيلة لعمل خطير اتتوى أن يقوم به ليدلل على فساد الوثنية بدليل محسوس . فقال فى نفسه : أحطم هذه الأصنام ، فإذا ما رجعوا إليها وجدوها جذاذاً إلا كبيراً لهم ، لعلمهم بذلك يسألون أنفسهم : كيف ساع لهم أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ، ولا يرد عن نفسه كيذا ؟ فلما رجعوا ووجدوا ما وجدوا ، اشتدت حيرتهم ، واستولى عليهم الغضب ، وأخذوا يتساءلون : من ترى هذا الذى يجرؤ على أن ينالنا فى عقيدتنا ، ويهجم على آلهتنا ، ويعتدى على معبوداتنا ؟ « قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ! قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم . قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلمهم يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا ، فاسألوهم إن كانوا ينطقون » .

ما أحسن الحجة تفرع الجود ، والبرهان يصدم الضلالة ، والمنطق ينهات أمامه المخطئ !! ذلك هو العُلب من غير جيش جرار ، أوسيف بشار : « بل نقذف بالحق على الباطل فيسحقه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون » . شعروا بالهزيمة ، وأحسوا الضعف « فرجعوا الى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون . ثم نكسوا على رؤوسهم » ، ولكنهم لا بد أن يتلصكوا فى المنطق ، ويرتبكوا فى الجدل ، فقالوا لـ ابراهيم : « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » ، وما دروا أنهم بذلك يناقضون أنفسهم ، ويقيمون الدليل على ضعف حججهم ، وخرج موقفهم ! « قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ، أفترى لكم ما تعبدون من دون الله ، أفلا تعقلون » .

هنا موقفان عجيبان : فابراهيم يتسلح بالمنطق والبرهان ، وهم يتسلحون بالتقليد الاعمى ، يكاد كل منهم يذعن ، وقد وضع الصبح لئى عينين ، إلا أن هنالك شيئاً آخر ، هو التقليد الموروث ، وهو لا يخضع لمنطق ، ولا ينزل على حكم برهان ...

أخذوا يتهامون : هل هنالك من مخلص ؟ فلم يجدوا إلا أن قالوا « وجدنا آباءنا على هذا ، ونحن كنا مسلمين » . وكان الوراثة دين آخر . ثم أدركم ما يدرك المبطل المغرور : « قالوا آخروقه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين » . فجمعوا الحطب الجزل ، وأججوه حتى صار كاللجج ، وألقوا بـ ابراهيم بين أحضان تلك النار ، فلما خبا أوارها ، وسكن شرارها ، وجدوه حياً ، لم ينله أذى ، وهى

آية تنكفي أن تجعل أعناقهم لها خاضعين ، ولكن أدرك كبيرهم النمرود ، داء الجبابة الأولين ، فأمر بالقبض على إبراهيم ، وأخذ يحاجه في ربه أن آمنه الله الملك « إذ قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت » فأجابه النمرود : « أنا أحى وأميت ، قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق ، فأت بها من المغرب ، فبهت الذى كفر » .

حجة بالغة ، ولكن أين القلب الذى يستضىء بها ، ويرجع عن غيه بتأثيرها ؟ وحينئذ رأى من حصافة العقل ، ورجاحة التفكير ، أن ينزل الى مستواهم ، ويسير معهم ، على الطريقة التى ينسبونها « لسقراط » طريقة خلو الذهن ، وتجاهل العارف :

« فلما جنّ عليه الليل رأى كوكبا ، قال هذا ربى ، فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا ، قال هذا ربى ، فلما أفل قال لئن لم يهدينى ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشركون . إني وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا ، وما أنا من المشركين . وحاجه قومه ، قال أتحاجونى فى الله وقد هددان ، ولا أخاف ما تشركون به ، إلا أن يشاء ربى شيئا ، وسع ربى كل شئ علما ، أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ، فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعملون » .

هذا هو إبراهيم شيخ الأنبياء ، وهذا هو الرجل الذى اعتمد على المنطق والفطرة السليمة ، والذى استعمل فى دعوته أساليب التربية الحديثة ، من الاستقراء ، والاستنباط ، والتثليل بالبدهى المحسوس ، لتثبت دعواه ، من طريق العلم والعمل ، فيطمئن قلب من يدعوه ، إن كان الله يريد أن يهديه للإيمان . وهذا هو إبراهيم الذى بلغ من عظمتة أن تنازعتة الأمم قديما وحديثا ، فرد الله عليهم ذلك كله : « ما كان إبراهيم يهوديا ، ولا نصرانيا ، ولكن كان حنيفا مسلما ، وما كان من المشركين » .

إبراهيم على أبر الخشب

المدرس بمعهد القاهرة

## التشريع الاسلامي وأثره في الأمم

ليس بين الشرائع الوضعية منذ تواضع الناس عليها قانون يكفل بقاءه وديمومته بين الناس واجب التطبيق مطرد النفاذ ، وذلك بدهى الثبوت . فإن قانونا تمس إليه حاجة فريق من البشر ، وتستتبعه حالات معينة حفزت إليها ملائسات مجتمعه بعينه ، وقضت بها ضرورة مؤقته ، لا يمكن أن يكون أبدى البقاء ولا سرمدى الدوام ، فلكل أمة بل لكل جيل تقاليدته ومراسيمه ، وعلى قدر تلك التقاليد يكون سير تلك الأمة ، وعلى هديها يجرى سننها وتطبق أحكامها فيما يتصل بها من معاملات ، سواء أكانت تلك المعاملات بين العباد بعضهم مع بعض ، أو بين العباد وخالقهم ، والقوانين أخلاق وعادات .

لكن التشريع الاسلامي دين خالد على وجه الزمن ، لا يتطرق إليه تعديل ولا تحول ، لأنه وضع مسابرا لمرافق الناس جميعا ، مرعيا فيه كل حالة تتصل بنظام الفرد والجماعة والأمة ، ويحكم نوما من التعاون في بناء هذا المجتمع ، يصل الحاضر بالماضي والمستقبل ، ويؤلف بين أجزاء هذا المجتمع ، ويجمع بين شتاته كل ما يتصل بالأخلاق والمعاملات العامة والتنوعية والفردية ، فهو يقيم المجتمع كله على أسس صالحة ، ويقدر لكل حالة قوامها ولبوسها ، ويدعو الناس الى ممارسة الأعمال الصالحة بالحسنة والموعظة الحسنة ، وإلى العقائد المعتقدة بالحجة القارعة والادلة الدامغة .

فبينما تدعو الناس الشريعة المطهرة الى تذكيرهم بعالم الجزاء ، وأن هناك ميزان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، فلا يستغل الأقوياء ضعف الضعفاء ، فيتسلطوا عليهم ، يغصبونهم أموالهم ، ويسلبونهم أمنهم وطمانينتهم ، ويأخذون عليهم سبيل الاستمتاع بما أحل الله لهم من طيبات :

أخرج مسلم والترمذي في صحيحهما عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت أن رجلا جاء الى يأخذ مالى ؟ فقال : لا تعطه ، فقال : أرأيت لو أنه قاتلنى ؟ قال : قاتله ، فقال : أرأيت لو أنه قتلنى ؟ فقال : قاتلته ، فقال : أرأيت لو أنه قاتلنى ؟ فقال : قاتلته ، فقال : أرأيت لو أنه قاتلنى ؟ فقال : قاتلته ، فقال : أرأيت لو أنه قاتلنى ؟ فقال : قاتلته .

بينما تدعو الناس الى هذا إذا بها تدعوهم الى التراحم والتآزر ، وقيام أواصر الاسلام ووشائج الدين بين المسلمين مقام روابط الأنساب والأرحام ، فلا يظلم بعضهم بعضا ، ولا يجوز الكبير على حق الصغير :

أخرج الترمذي وأبو داود في صحيحهما « أنه صلى الله عليه وسلم قال لصحابه : أتدرون



من المفلس ؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الحقوق أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم ، وبينما توصي الناس برعاية أحكام المجتمع ، فتشرع لهم شرعة بتوارثونها خلفا عن سلف في أحكام دنياهم ، إذا بها تدعوهم الى مراقبه الله ورعايته ، فإنهم قادمون على يوم لا ينفع فيه نسب ولا نسب ، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً .

أوصت الشريعة الاسلامية في دار الابتلاء برعاية حدود المعاملات ، تلك الحدود التي أظامها الشارع بين الناس اتقاء الطغيان والجور ، والطمع وسوء الخلق ، واعتداء الأقوياء على الضعفاء ، فشرع فيما شرع من المعاملات : باب البيع والسلم والاجارة والقراض والوقف والهبة والوصية والعارية .

ثم أبان أن للانسان شهوات جامحة وزغات طامحة ، تخبره من التردى في حفائر الرذيلة والسقوط في مهوى العار والحزى ، فشرع اجتناب الميسر والزنا والسرفه وقطع الطريق على الآمنين والخمر ومعافرتها والقذف في أعراض الناس والجنابة على النفس وعلى مادون النفس . ثم ركز الاخلاق على أسس من اظهر متينة ، وأصول من السعادة الابدية حصينة ، فأفاض في الغاية من الدعوة الاسلامية ، وبلغ الناس على ألسنة الرسل والأنبياء ما أسجد العقول السليمة ، وأوزع النفوس الكريمة بما يعمر هذا المجتمع ويشع فيه من رحمة وطمأنينة وعدالة شاملة .

لقد جمعت تلك الشريعة السمحة بين أحكام المعاش والمعاد ، خفزت الناس الى طلب المعاش برفق وهوادة ، وبصرتهم بعاقبة ما يجنى الحريص من حرصه ، والطامع من طمعه ، والشحيح من شحه ، والباغي من بغيه ، ثم نصبت لهم الحدود والمعايير ، وقالت : « من يعمل سوءا يجز به » « ومن يكسب إثمًا فإثمًا يكسبه على نفسه » ، ثم توهت بجزاء المحسنين في دار الجزاء والمنوبة ، فقال جل ثناؤه : « فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون » .

فهل رأيت أبلغ قصدا ، ولا أقوم حجة ، ولا أهدي سبيلا ، من تلك النظريات العامة الخالدة التي بعثها الله على ألسنة رسله وأنبيائه مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؟

عباس ط

# معركة الأراء المعية

## في الإسلام والمسلمين

تشهد جريدة المونيتور بأن الأصول الاسلامية تعتبر غاية في السمو ،  
وأن الاسلام وهب المرأة حقوقا لا تتمتع بمثلها المرأة الفرنسية

بعد أن زال التعصب الاعمى الذى كان يحمل أهل الملل على بهت بعضهم أديان بعض (١) ،  
واستقام العقل على سميت النقد الحر التزيه ، عند النخبة المتفعلة من الأمم ، بدأ مفكرو الغرب  
يغيرون آراءهم القديمة في الاسلام ورسوله وكتابه ، واعترفوا بأنهم ضلوا في الحكم عليه  
تفضيلا معيبا ، حتى أن أحد هؤلاء النخبة وهو الكونت هنرى دو كاسترى مؤلف كتاب  
( دراسات في الاسلام وتأثيرات ) أتى على عشرات من أقوال المؤرخين السابقين في الاسلام  
ورسوله وكتابه ، تدل على مبلغ ما كان يستولى على أولئك المؤلفين من روح التعصب الدميم ،  
والحق المناجج في الصدور .

كان غير المسلمين كافة يمتقدون اعتقادا راسخا أن الاسلام دين بشرى صرف متزل  
عن العقلية العربية ، وأنه قائم على المبادئ الجاهلية ، غرضه الأول الغزو وتدويج البلاد (٢)  
للحصول على المغانم سداً لنهمة القاتمين به ، وأنه لم يقد الإنسانية بشيء غير نشر الذعر في بقاع  
عظيمة من الأرض ، حطم عمرانها ، وأباد خضراءها ، وكان شرا عليها من كل شر أصابها ،  
وأن واجب الأمم التي لم تبيل به أن تتألب على تخليص البشرية من ويلاته .

فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يكون الدين قالوا هذا القول هم الذين يبرئون الاسلام  
من جميع هذه التهم ، ويقررون علميا أنه أسمى مظهر للعاطفة الدينية ، وأن أصوله ومبادئه  
تعتبر مثلاً علياً للإنسانية في تمثيلها نحو كمالها المنشود ، وأنه أخى بين العقل والدين ، ووفق  
بين العلم والإيمان ، مما نقلنا كثيرا منه نقلا عن الأستاذ الكبير الكسندر دربير المدرس  
بجامعة نيويورك في كتابه ( المنازعة بين العلم والدين ) ، كما نقلنا مثل ذلك عن كبار الفلاسفة  
والمؤرخين : جيبون وكارلايل الانجليزيين ، وسديو ولامرتين وجوستاف لوبون ودروى

(١) يقال بهت بهت بهتا وهبتا : أى فذفه بالباطل واقتدى عليه الكذب . وهو من باب قطع .

(٢) يقال دوخ البلاد ودبجتها : قهرها واستولى على أهلها .



الفرنسيين وغيرهم من أجناس أخرى، في تعداد أسمائهم تطويل لا موجب له . وقد شاع فضل الاسلام على الأمم التي أخذت به ، وعلى الانسانية بأسرها ، بما أحدثه من انقلابات خطيرة في الاجتماع والعلم والسياسة والديانة ، حتى صارت الجرائد والمجلات على اختلاف لغاتها تردده ، وبعضها يكتب فيه البحوث الطوال حتى ما لا يصل الى المسلمين منها ، خدمة للعلم ، وتقويما للآراء في أمر جلل كهذا ، اعتبر قرونا كثيرة على خلاف ما هو عليه في الواقع .

من هذه البحوث التي تكتب في أوروبا لأهلها لا لغرض آخر ، ما نشرته جريدة ( المونيتور ) الفرنسية . فذكرت القرآن وقالت عنه : إنه كتاب ديني على شاكله النوراة ، واعتبرت بأنه كتاب لدين من أكبر الأديان البشرية ، وقررت أن صدوره من بلاد العرب التي لا يعرف أهلها غير قيادة الإبل يعتبر آية عظيمة .

ثم أخذت تعرف الأصول والمبادئ التي نشرها القرآن ؛ وكان مما قالته :

« القضاء والقدر على ما هو مقرر عنهما في القرآن ، يقصد منهما وجوب الخضوع للعقرات الخالدة للعناية الإلهية . ولكنا إن تتبعنا الأصول الاسلامية على الأسلوب الحرفي يتبين لنا أنها لا يعنيان مذهب الجبر في هذا الدين . فالقول بتدخل الإرادة الإلهية في جميع أعمال الإنسان ليس إلا وهماً أريد به تشويه وجه هذه العقيدة الأولية ( كذا ) .

« أما الأصول الأدبية الواردة في القرآن فكبيرة ، وتكشف عن سمو عقل عظيم ، ولنا نذكر إلا قليلا منها على سبيل المثال : كحج الغير ، ومهل البر ، واحترام الذات ، والوفاء بالوعد ، والتسامح حيال أهل الكتاب أى اليهود والنصارى .

« وقد أوجد الاسلام إصلاحا عظيما في حالة المرأة في الهيئة الاجتماعية . وبما يجب التنويه به والإشادة بذكره ، أن الحقوق الشرعية التي منحها الاسلام للمرأة تفوق كثيرا الحقوق الممنوحة للمرأة الفرنسية .

« أما تعدد الزوجات الذي أصبح اليوم أخف وطأة مما كان عليه ، ولا يزال يأخذ في النقص لدى المسلمين ، فيجب علينا أن نلفت الأنظار الى شرط قرآني خاص بالزواج يجهل الناس على وجه عام ، وهو يسمح لممثل المرأة أن يشرط على الزوج عدم الزواج بأخرى ، فإذا لم يحترم هذا الشرط كانت امرأته في حل من أمرها »

( مجلة الأزهر ) الفرق بين لهجة المؤلفين والكتاب السابقين ، وبين لهجة المؤلفين والكتاب المعاصرين في الاسلام ، عظيم كما يراه القارئون . والفضل في ذلك لسقوط دولة الاضاليل التي كان يروجها متحمسة الدينين في القرون الغابرة ؛ حتى إن من هذه الكتابات الدفاعية عن الاسلام ما لا يستطيع أن يزيد عليه المسلمون أنفسهم شيئا . وكثير مما نستشهد به الآن من سمو الأصول الاسلامية وآثارها العلمية والعمرانية في العالم ، قد استفدناه من

بحوث كبار مؤرخيهم وفلاسفتهم . فقد درسوا تاريخ العلوم والصناعات والفنون ، ووقفوا على أدوار نشوئها وتطوراتها ، ووجدوا أن كثيرا منها قد اكتشفه المسلمون أو هذبوه وجعلوه صالحا لأن يستفاد منه في تحسين وسائل الحياة ، فنبهوا الى أن مصدر ذلك المسلمون إبان نهضتهم الأولى ، فتألف من ذلك مذخور من المجد ليس لامة مثله في نظر المنصفين ، بل قالوا لولا أن المسلمين تولوا حفظ علوم الأولين بعد أن ترجوها الى لغتهم ، وتولوها بالترقية والتهديب ، وسندوها بعلوم جديدة من مكتشفاتهم ، لبادت تلك المعارف القيمة ، ووقع العالم في ظلام بهيم ، لأن مصادر تلك المعارف كانت مختزنة في دور كتب عتيقة ، وفي حالة إهمال مطلق ، ترع فيها الحشرات والهوام ، وتعبث بها الأيدي بأخذ مصحفها للاستعمالات المنزلية ، كأنها أوراق مهملة لا تصلح إلا للحريق .

فجدد المسلمين من هذه الناحية لا يحاكيه مجد لامة من أمم الأرض ، وقد اعترف بذلك مؤرخو الأمم غير الاسلامية كما قدمنا . وهاتحن من هذه المقالة في جريدة يومية إزاء تبرئة الاسلام من تهمة كانت ملصقة بالاسلام ، ومعتبرة عنصرا من عناصر كيانه الأدبي ، كسألتى القضاء والقدر ، والمرأة والأصول القرآنية . فقد كان الكتاب السابقون يقولون إن الأصول القرآنية ساذجة لا تصلح إلا للشعوب المنحطة ، وإنها تدعو الى التعصب الدميم وسفك الدماء البريئة ، وتحرض على النهب والسلب . وكتاب اليوم يقولون كما تقول جريدة المونيتور إنها أصول غاية في السمو ؛ والفرق لا يقدر بين غاية السمو وبين السذاجة والدعوة الى الجرائم .

وكانوا يقررون أن الاسلام يقول بانحطاط المرأة ، وبأنها أسيرة في يد الرجل لتجردها عن الحقوق ، حتى بالغ بعضهم فقالوا إن الاسلام يعلم ذويه بأن المرأة لا روح لها ، وأنها لا ترث الحياة الآخرة . وقد أثبت العلم أنهم هم الذين كانوا يعاملون النساء هذه المعاملة ، فكانوا يجرمون عليهن الضحك والكلام ، ويضعون على أفواههن الأقفال . واليوم يقول كتابهم إن الحقوق المدنية التي منحها الاسلام للمرأة تفوق ما تتمتع به المرأة الفرنسية . ولا يخفناك أن المرأة الفرنسية في مقدمة نساء الأرض حرية وثقافة . وخشية أن يتوهم قارئنا نبالغ في القول ، ننقل له النص الفرنسي لهذه العبارة ، وهي :

Il est à remarquer que la femme musulmane a, de nos jours, une capacité juridique beaucoup plus développée que celle attribuée à la femme française .

ليست هذه مبالغة من الكاتب النبيل ولكنها الحق الصراح ، ومصدوره من رجال الصحف الكبرى في أرق الأمم مدنية ، أمر جلل يوجب التأمل والتفكير .

ننظر الى مسألة القضاء والقدر في الاسلام ، والى تبرئة محرر جريدة المونيتور له من تهمة القول بالجبر ، فقد اعتمد في دفاعه على أن القول بتدخل العناية الإلهية في كل صغيرة من

صغريات الأعمال الانسانية من الاوهام التي قصد بها تشويه حقيقة هذه العقيدة الاولى ، وكان أولى به أنه يقول : إنه مع اعتقاد المسلمين أنه لا يقع شيء في السموات والأرض إلا بإرادة الله وتقديره ، فانهم لم يقولوا بمذهب الجبر ، إلا طائفة صغيرة منهم ، وذلك لأنه مع هذه العقيدة أمرهم دينهم بالعمل وترك الاحتجاج بالقضاء والقدر . وقد عاب القرآن على المشركين الذين قالوا : « لو شاء الله ما أشركنا » ، وعد ذلك جهلا منهم .

فليس بين قوله تعالى : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » وبين قوله : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » ، تناقض قط . فإذا لاح لك أن تعمل عملا فإلى الذي يعرفك بأن الله يشاء أولم يشأ أن تعمله ؟ إنك في حالة ألهم بعمل شيء تتيقظ فيك بواعث من ضروب شتى تحرضك على أدائه ، ولا تجد في نفسك ميلا الى البحث : هل يشاء الله أن تفعله أم لم يشأ أن تفعله . وإذا رأيت أنك غير مرید لعمله ، لبثت حيث أنت ولم تحرك في سبيل محاولته ساكنا . على هذه الحال جرى الناس في حياتهم الشخصية والاجتماعية ويجرون ، لافرق بين الذين يقولون منهم بالجبر ومن لا يقولون به ، ولم تر إنسانا أوى الى كسر داره ، وترك كل عمل اعتمادا على أنه مجبر على ما يفعل ، وكان أثر ذلك عليه أن قصر عن مساواة غيره باسم الدين ، وإن وقع مثل هذا الأمر لأحد وسئل أى آية من الكتاب تأمرك أن تفعل بنفسك هذا الذي تفعله ؟ لم يجز جوابا . فالتراكن الكبريم كله حض على العمل وطلب الرزق ، والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله ، وليس فيه آية واحدة تحض على الجود والتراخي .

وإنما كان يصح أن يكون هنالك تناقض إن كان أمر الكتاب شخصا بعينه أن يعمل عملا على حين أن الله قد قضى عليه بأن لا يعمل ، ولكن الكتاب يخاطب العالم كله جملة ، وفيهم من وفقه للعمل ومن قضى عليه بالنكول عنه . فإن كان الكتاب ينص على أن لا إرادة مع إرادة الخالق ، فإنما هو يقرر حقيقة أولية ، وهى أنه لا يقع في ملكه إلا ما قدره وقضاه ، حتى سقوط ورقة جافة على الغراء ، أو تحرك ذرة من ذرات الهباء .

ومن عجب أن كثيرا ممن كتبوا من الأوروبيين عن المسلمين في العهد الأخير ، عزوا تقصير أكثر الشعوب الاسلامية عن اللحاق بالأمم الراقية الى عقيدتهم في القضاء والقدر . فإن صح ما قالوه فبم يعلمون سرعة نهوض المسلمين في صدر الاسلام ، وما بذلوه من الجهود الجبارة في إقامة دولتهم ، ومسكخة أعدائهم ، وتعمير بلادهم ، ورفع منار العلم ، ونشر مدنية فاضلة يتحدث عنها المؤرخون ، ويحيدون فيها كل يوم جديدا يعجبون به ويستزلون عجب الناس منه ؟ بم يعلمون هذه الحركات السريعة ، والأعمال المتواصلة ، والمجازفات التي تتكاد لا تعقل ، حتى قيل إن كريستوف كولومب مكتشف أمريكا وجد للمسلمين آثارا في الدنيا الجديدة ؟

## جمعية منع المسكرات

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون

تقرير من المؤتمر الدولي الثاني والعشرين المنعقد في فنلندا سنة ١٩٣٩

عقد مؤتمر دولي في عاصمة هولاندة لمنع المسكرات شهده ٦٨٩ عضوا يمثلون ثلاثا وعشرين دولة ، وكان مندوب مصر في هذا المؤتمر الأستاذ الجليل أحمد غلوش الذي قام بمهمته خير قيام استوجب إعجاب المؤتمرين وتقديرهم .

في اليوم الثالث للمؤتمر دعى مندوب مصر ليتكلم في مساهمة الدولة المصرية رسميا في مكافحات المسكرات ، فنهض الأستاذ غلوش ، وأبان عن اهتمام الحكومة المصرية بهذا الأمر وإلزامها وضع تشريع يضع حدا لأضرارها ، وكان من ذلك حصر سلطة الترخيص بفتح حانات في الأحياء الوطنية في يد وزارة الداخلية ، فترتب على ذلك أن تقص عدد المحال التي تباع الخمر من ٧٣٦ سنة ١٩٠٤ الى ٤٨٩ سنة ١٩١٧ ، وذلك رغما عن زيادة عدد السكان .

وشفع هذا بذكر اهتمام وزارة الصحة بهذا الأمر أيضا صيانة للصحة العمومية . وهي على وشك استصدار قانون يمنع بيعها بعد الساعة العاشرة ، وتحريم تقديمها لمن تقل أسنانهم عن التاسعة عشرة ، وهي تقوم بمنع بيع الخمر المغشوشة ، وبمحاكمة بالعمى ، وبعدم النشر عنها في الصحف وعلى جدران الدور . ثم ذكر أن وزارة الدفاع ووزارة المالية ورجال الدين والجامع الأزهر تحت زعامة الأستاذ الامام يعاونون من جانبهم على سحق هذه الآفة . وختم خطبته بذكر المثل الأعلى الذي يضربه حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ، بمنع القصر الملكي من تقديم الخمر في الحفلات .

ثم دعت لجنة نشر الدعوة الدينية في العالم حضرة الأستاذ غلوش ليلقي كلمة في الخمر من الوجهة الاسلامية ، فلقى الدعوة ، وأفاض في ذلك بما كشف من حكمة الاسلام ، وجلى عن قوة أصوله وسلامة مبادئه .

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر ، تكلم مندوب مصر الأستاذ غلوش ، فشكر الشعب الفنلندي والحكومة الفنلندية باسم الشعب المصري والحكومة المصرية ، على ما لقيه من حسن الضيافة والترحيب .

ومما حصل عليه الأستاذ غلوش مما يوجب الفخر لمصر أنه كان واحدا من خمسة رجال  
رشحوا لينوبوا عن رئيس المؤتمر في جلساته المتوالية .

ثم ختم المؤتمر أعماله بإصدار قرار بأن يكون مكان انعقاد المؤتمر التالي سنة ١٩٤١  
في فرنسا .

ولا يفوتنا أن ننوه هنا أيضا بالمذكرة التي قدمها حضرة الأستاذ أحمد غلوش الى حضرات  
شيوخ الأمة ونوابها في شأن المشروع المقدم من الحكومة بتعديل لائحة المجال العمومية  
ومكافحة الخمر ، فقد ألقى بها نورا على كثير من مواطن البحث تخدم هذا الموضوع خدمة  
جليلة . فنشكر حضرة الأستاذ أحمد غلوش ، كل الله جهوده بالنجاح ، وأثابه على هذه الخدمة  
بما ينسب عباده المجاهدين .

### أوائل الشهور العربية :



هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي ؟

وضع حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر رسالة بهذا الاسم طبع فيها  
مسألتين : هل يجوز الأخذ بأقوال الفلكيين في إثبات أوائل الشهور العربية ؟ وهل يجوز  
توحيد أوائل هذه الشهور لجميع بلاد المسلمين . فسلط في الإجابة على هذين السؤالين مسلك  
الباحث الضليع في الحديث والفقه ، وكان من جوابه على المسألة الأولى : يجب الأخذ بأقوال  
الفلكيين وعدم الاعتماد بشهادة الرؤية ، لما في الأولى من القطع ، ولما يتطرق على الثانية  
من الخطأ والكذب .

وأجاب عن الثانية : بأن يجوز توحيد أوائل الشهور العربية لجميع الأمم الإسلامية ، واتخاذ  
مواقيت مكة مواقيت لبلاد المسلمين كافة بصرف النظر عن اختلاف المطالع .

وإننا نوافق على رأي الأستاذ في وجوب الاعتماد بالتقارير الفلكية ، لا سيما وقد  
ذهب إليه أئمة من المتقدمين . وأما رأيه الثاني فنكتفي بعرضه على حضرات رجال الدين راجين  
أن يوافقونا برأيهم فيه . ومن واجبنا في هذا المقام أن نشيد بألمية الأستاذ أحمد شاكر ، وأن  
ننوه بزرعته التجديدية ، أكثر الله من أمثاله الغيورين على الدين .

### أقدم جامعة إسلامية في العالم :

وضع سعادة محمد خالد حسنين بك رئيس مفتشى العلوم والآداب بالجامعة الأزهرية رسالة  
بهذا العنوان ، صغيرة الحجم ولكنها كبيرة الفائدة ، جمعت في صفحاتها الاثنتي والثلاثين كل

ما يجب أن يعرف عن تاريخ الأزهر، ونظام التدريس فيه قديماً وحديثاً، والقوانين التي صدرت لتنظيمه، ومراحل التعليم فيه، والعلوم التي تدرس به، والشهادات التي يمنحها المتخرجون فيه، وإدارته ومجلسه الأعلى، والمعاهد التابعة له، وعدد طلبته المصريين والأجانب، والممالك التي ينتسبون إليها، وسكانهم، وموارد الأزهر المالية، ودور كتبه، ومدينة الأزهر الحديثة، وما يدرس فيه من علوم كونية، ولغات أجنبية، ومذهب في المحافظة على الدين، ورسالته في العالم، وما أغدق عليه المغفور له الملك فؤاد وصاحب الجلالة الملك فاروق - أعز الله ملكه، وأيد عرشه - من ضروب الرعاية. فجاءت رسالته أغنى عن مؤلف ضخم. وإياها المقدر في التأليف تسجل لسعادة خالد بك حسنين، ويغبط عليها. وفقه الله لجلال الأعمال وأمنه بروح منه.

### المنظومة الشكرية :

لسعادة السيد شكرى باشا قصيدة مطولة أودعها كل ما عن له أن يتصدى للكلام فيه من دين وتاريخ وأدب وحوادث، على نظام لم يسبق إليه، وعلاق عليها بما يشرح مجملاتها، فالقطع عليها يشرف على ما وقع عصر من الحوادث من عهد محمد علي وإلى مصر إلى اليوم، سواء كانت سياسية أم علمية وأدبية، مما يصعب أن يحجده القارئ في مؤلف واحد. وقد آتخمتنا بالمجلد الرابع منها وهو يقع في ٧٨٠ صفحة ضمنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح ما أجمله في أبياته شعراً، فجاءت سيرة حافلة بالتواريخ، وبحياة من ورد بها من الصحابة. فشكر لسعادة الباشا عنايته العظيمة بالأدب والتاريخ، ونرجو أن يطيل في أيامه، وأن يوفق لما يرجوه من الصالحات.

### اللغة البهية في الأدلة الإجمالية :

الحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ إبراهيم الراوى الرفاعى، قدم صدق في العلوم الدينية، وتاريخ الفرق، والمسائل الخلافية، وهو اليوم من أقطاب العلم في بغداد يرجع إليه شيوخها فيما يشكل عليهم من مسائله، ويعرض من دقائقه. وقد وضع في العهد الأخير رسالة دعاها (اللغة البهية) ضمنها الكلام على مذهب الشيعة والوهابية ومصنفاتهم وأدلتهم. وضعها لنشر معلومات أولية عن هذين المذهبين لصالح للتغلب بينهما. وقد سلك في إيراد ما أراه طريقة تقرير الحقائق، بعيداً عن التعصب المذموم، وتحجى أن يتلاقى هذان المذهبان في غايتهما التي ينشدانها من طريقين مختلفين، وهي القيام على السنة الصحيحة، والطريقة القويمة. وقد أبدع الأستاذ في بيان المذهبين إيداعاً دل على سعة اطلاعه، ووقوفه على كل ما كتب عنهما في أدوار تاريخيهما، وتحجى مراده في التوفيق بينهما تجلياً يستحق عليه كل ثناء، فنرجو أن يكمل الحق مسعاه بالنجاح، وأن يثيبه على عمله ثواب العاملين.

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## السيرة المحمدية

### تحت ضوء العلم والفلسفة

وقعة بدر — النظام والشورى والاستبسال وتربية الوحي

ظل النبي صلى الله عليه وسلم مرتقبا عود تجارة قريش من الشام حتى بلغه خبر رجوعها، فندب صحابته للخروج معه إليها، فاجب دعوته ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا، وهو عدد يكفي لما هو بسبيله، فاكتفى بهم، وكان عدد مطاياهم اثنين وسبعين يمتقبونها، منها فرسان وسبعون بعيرا. فلما بلغ أبا سفيان بن حرب خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستيلاء على أموالهم، وكان قائدا لحامية القافلة، أرسل إلى قريش رسولا يعلمهم بالخبر، واتبع هو طريقا غير طريق القوافل، رجا أن يفلت ممن يترصده. وتسارعت رجالات قريش إلى نجدته فخرجوا تحت قيادة كبارهم في تسعمائة وخمسين مقاتلا، معهم مائة فرس وسبعمائة بعير. ولم يعلم رسول الله بكل هذا، وقد عسكر خارج المدينة وأرسل رجلين يتعرفان له الأخبار، ثم سار حتى بلغ الروحاء، وهي على بعد نحو أربعين ميلا من الجنوب الغربي للمدينة، وهناك جاءه الخبر بأن قريشا قد هبت تدافع عن أموالها، وأن تجارة قريش تمر من بدر غدا أو بعد غد. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم كباراء جنوده وأخبرهم بأن الله أوحى إليه ووعده إحدى الطائفتين: قافلة التجارة، أو جيش قريش، فتبين أن الرأي الغالب يميل إلى الاستيلاء على القافلة، واحتجوا بأنه لما استنفرهم لم يذكر لهم أنه بسبيل قتال، ليأخذوا له عدته، فأنزل الله في ذلك قرآنا يعاتبهم وهو قوله تعالى: « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم »، أي أنكم طلبتم الأيسر عليكم وكرهتم ما فيه عز وشوكة لكم.

عند ذلك قام المقداد بن الأسود وتكلم، وكان مما قاله: « يا رسول الله امض لما أمرك الله، والله لو سرت بنا إلى بركة السهاد (١) لجالدنا مملك من دونه حتى تبلغه ». فدعا له بخير. ثم التفت إلى رجاله وقال: أشيروا علي أيها الناس، وهو يريد أهل المدينة، لأن البيعة التي أخذها عليهم قد نفهم منها أنه لا يحب عليهم نصرتهم إلا ما دام مدافعا وهو بين أظهرهم.

(١) اسم موضع بعيد من بلاد العرب. ويطلق ويراد به أنقى المعمورة.



فقال له سعد بن معاذ سيد بنى الأوس : كأنك تريدنا يا رسول الله ؟ فقال : أجل .

فقال سعد بن معاذ : « قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا ، فامض لما أمرك الله ، فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر غفنته لنخوضنه معك ، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا ؛ إنا لنصبر عند الحرب ، صدق عند اللقاء ، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر على بركة الله » .

فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام وسر به . وعند ذاك التفت الى أصحابه وقال : « أبشروا والله لكانى أنظر الى مصارع القوم » .

فأدرك القوم من هذا الكلام أن الحرب واقعة لا محالة .

قلنا إن أباسفيان بن حرب قائد حامية القافلة اتبع طريقا غير طريق بدر ونجا بالتجارة ، وما كاد يأمن عليها حتى أرسل من يبلغ الجيش الذى سار لخلاصها أنه لا حاجة الى الحرب فقد أفلت هو ورجاله وما معهم .

فقال أبو جبل بن هشام وهو من رؤساء ذلك الجيش : لا نزعج حتى نصل الى بدر ونقيم بها ثلاثا ، لئسمع العرب بما فعلنا ، فيها بوننا أبد الدهر .

فلم يرق هذا الرأى الأخنس بن شريق الثقفي فأمر قومه وحلفاءه أن يرجعوا فرجعوا . وسار جيش قريش حتى وصلوا الى وادى بدر فتنزلوا شاطئه الأقصى فى أرض سهلة .

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، سار حتى نزل من وادى بدر عند شاطئه الأدنى بعيدا عن الماء فى أرض سبخة ، فأصبح المسلمون ولا ماء لديهم ، فسكادت تثبیط عزائمهم وهم قريبو عهد بالاسلام ، فاتفق أن جادتهم السماء بمطر مدرار حتى امتلأ الوادى وفاض ، فشربوا واتخذوا الحياض ، وملأوا أسقيتهم ، وتلبدت الأرض التى تحت أرجلهم . وكان أثر هذا الغيث وببلا على المشركين ، فإن المياه أوحلت أرضهم وجعلتهم لا يستطيعون الانتقال وقد أشار الله الى هذه المعونة غير المتوقعة بقوله تعالى : « إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمْنَةً مِنْهُ ، وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ ، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ، وَيَثْبِتَ بِهِ الْإِنْفَادَ » .

ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيشه حتى نزل أدنى ماء من بدر . فقال له الحباب بن المنذر الانصارى وكان مشهورا باصالة الرأى : يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر ، أو هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

فقال رسول الله : بل هذا هو الرأى والحرب والمكيدة .

فقال الحباب : يا رسول الله ليس لك هذا بمنزل ، فانفض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم ، فإنى أعرف غزارة مائه وكثرتة ، فتنزله ونغور ما عدها من الآبار ، ثم نبني عليه حوضا فمما : ماء فنشرب ولا يشربون .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالرأى . ونهض حتى أتى أدنى ماء من القوم ، ثم أمر بالآبار التي خلفهم فغُورَتْ ، وبني حوضاً على البئر التي نزلوا إليها .

وبعد ذلك بُنِيَ له عريش (١) فوق تل ليشرق منه على المعركة ، ولما اجتمع المسلمون واستعدوا للحرب نهض رسول الله وقومٌ صفوفهم ، وجعل مناكبهم متلاصقة كأنهم بغيان مرصوص . ثم نظر إلى قريش وقال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وغرها تحاذك وتكذب رسواك ، اللهم فاضرك الذي وعدتني به » . ثم نظر إلى أصحابه وأخذ يمجهم على الثبات في مجالدة أعداء الحق ، وكان مما قاله : « إن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهَم ، وينجي به من الغم » .

ثم حدثت مبارزة بين رجال من المشركين ورجال من المسلمين ، وبعدها التفت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم وقوف وقال : « لا تحملوا حتى أمركم ، وإن اكتنفتكم القوم فانضحوهم بالنبل ، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم » .

ثم قال صلى الله عليه وسلم : « سيهزم الجمع ويولون الدبر ، والذي نفس محمد بيده لا بقائهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ، ومن قتل قتيلاً فله سَلْبُهُ » .

وأمر النبي بالجملة على المشركين ، فها هي إلا ساعة من نهار حتى تزلزلت أقدامهم ، وخارت قواهم ، وأخذوا يولون الأدبار ، ثم أفضى بهم التراجع إلى هزيمة منكرة .

ولما أحصى القتلى ووجدوا سبعين فيهم رجال يعتبرون من كبار سادات قريش ، منهم : عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وأبو البختری بن هشام ، والجراح والد أبي عبيدة ، وأمّية بن خلف وابنه علي ، وحنظلة بن أبي سفيان ، وأبو جهل بن هشام ، ونوفل بن خويلد ، وعبيدة والعاصي ولدا أحيحة سعيد بن العاص بن أمية .

وعند الأسرى فكانوا سبعين رجلاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل منهم عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث ، وكانا من أشد خصوم المسلمين ، والمؤلبين عليهم ، والمستنزئين بهم .

ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يدفن قتلى المشركين في قليب بدر ، فلما تم دفنهم ذهب إلى شفة ذلك القليب وجعل يناديهم بأسمائهم ويقول : أيسركم أنكم كنتم أطعمتم الله ورسوله ، فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟

فقال له عمر : يا رسول الله ما تسكلم من أجساد لا أرواح فيها ؟

(١) العريش ، البيت يستظل به . وما عرش للكرم . وشبه الخيمة من خشب ونعام جمعه عرش يضمّتين .

فقال له رسول الله : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم .  
وكان عدد من قتل من المسلمين في وقعة بدر أربعة عشر رجلا .  
الخلاف على مصير أسرى بدر .

استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يفعل بالأسرى ، فرأى عمر أن يقتلوا ، محنجا بأنهم صناديد قريش ، وأئمة الكفر فيهم ، وقادتهم إلى الضلالة ؛ ووافقهم سعد بن معاذ وعبد الله ابن رواحة .

ورأى أبو بكر أن يأخذ منهم الفداء قائلا : إن ما نأخذه منهم يكون لنا قوة على الكافرين ، وعمى الله أن يهديهم للإسلام فيكونوا له عضدا .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر ، فكان منهم من يفتدى نفسه بأربعة آلاف درهم ، ومنهم بأقل من ذلك إلى ألف على قدر طاقتهم . ومن لم يكن معه فداء وكان يحسن القراءة والكتابة جعل فداؤه أن يعلم عشرة من غاهان المدينة .

وكان من الأسرى سهيل بن عمرو ، وهو من خطباء قريش ، وقد طال ما آذى المسلمين بلسانه ، فغضب عمر في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : دعني يا رسول الله أنزع نتيقي سهيل ليندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا ، وعمى أن يقوم مقاماً لاندمه . وقد حقق الله ما أنبا به النبي ، وذلك أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم وأراد أهل مكة أن يرتدوا ، كما ارتدت قبائل العرب ، قام فيهم خطيبا وأصحهم بمراجعة عقولهم ، وعدم الإصغاء لمن يريدون تضليلهم ، فتراجع الناس عما كانوا عزموا عليه .  
عتاب الله للمسلمين في أمر الفداء :

قرر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ رأي أصحابه أن يقبل الفداء من المشركين الذين أسروا ، فلما تم هذا الأمر نزل قرآن يعاتب المسلمين على ما فعلوا ، ويشير إلى أن الأولى بالعمل كان أن يقتلوا ، لأنهم وهم سادة قريش كانوا سببا في الصد عن دين الله ثلاث عشرة سنة ، وأنهم أسرفوا في إيذاء المؤمنين واضطهادهم ، وأذاقوهم مر العذاب أيام كانوا بين أظهرهم ، وأنهم لا يزالون يصرون على معاصيته ومكائنه ، رجاء أن يتمكنوا من حل جماعته ، والتعصية على أمره ، فقال تعالى : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يبخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » .

معنى هذا أنه ليس لنبي أن يكون له أسرى حرب إلا بعد أن يكسر من قتل أئمة الكفر ، لأن أن يتركهم بعد أن يتمكنهم الله منهم ، ليعودوا إلى شر مما كانوا عليه ، فيبدلوا جهدهم للنار من المؤمنين ، ولتعطيل نشر الدين .

هنا يمكن أن يقول معترض : إن الذي عُرف عن الاسلام أنه دين رحمة وسماحة وصفح ، وأنه فيما سته للحرب قد فاق في تسامحه وسعة صدره كل ما عُرف من أوضاع المدنية الراهنة ، وهذا من أقوى الأدلة على إلهيته ، فما باله في هذا الموطن يعتب على المسلمين أخدم عبداً الرحمة في معاملة رجال قريش الذين أسروا في معركة بدر ؟

نقول : إننا نخالف المعترض ونرى في هذا التشديد أروع مظهر لإلهية هذا الدين . وسنجلي هذا الفهم بقليل من البيان :

ذلك أن الأصول الاسلامية التي يذكرها المعترض لم تكن قد نزلت بعد ، وما نزل فيها قرآن إلا بعد أن اشتد ساعد الاسلام ، وتواتت المعارك بينه وبين خصومه ، فلا تناقض هنا بين ما أوحى من وجوب قتل الأسرى قبل الإتيان في الأرض ، وبين الأصول التي يذكرها المعترض .

للمعترض هنا أن يقول إن هذا الأصل يناقض الرحمة التي يجب أن يتصف بها شرع إلهي . وعلينا أن ندعوه ليتأمل معنا في أن قتال المسلمين لمشركي العرب كان الداعي إليه كسر شرهم في معاكسة الإصلاح العالمي الذي هبوا لنصرته ، وقد ارتكبوا ضده من ضروب الاضطهاد ما يناقض كل رحمة ، ويسجل عليهم كل وحشية ، فلا يكون موافقا للمنطق أن يقبضوا عليهم ويتركهم في مقابل فدية يؤدونها إلههم ، ليعودوا إلى أشد مما كانوا عليه ، فيضطروا للعود إلى قتالهم وإزهاق أرواح كثيرة في تدويجهم .

فاللوم جاء مترتباً على أن المسلمين ، وقد قبضوا على هؤلاء الطغاة الذين تلوث أيديهم بدماء رجال من المؤمنين الأولين ، كان لا يجوز لهم أن يطلقوا سراحهم ولم يذيقوهم وبال وحشيتهم . وأما من ناحية أن في العتاب القرآني أروع مظهر لإلهية هذا الدين ، فذلك لأن مدعى النبوة يحتاج عادة إلى ضروب من التسامح يكسر بها حدة خصومه ، وبفل ما استطاع من غرهم . فإذا ظفر ببعضهم في إيان ضعفه ، فلا يبالغ في النكاية بهم تفادياً من أن يظهر بمظهر المتجبر ، فيضغن عليه نفوساً كثيرة ، ويحملها على الاستماتة في قعه وإبطال أمره .

وما لا يحتاج لتدليل أن قتل سبعين أسيراً من رجالات أشهر قبيلة في البلاد العربية كان يقع من باقي أفرادها موقعا مؤثماً للدرجة القصوى ، ويحملهم على تمس الانصار والاحلاف للأخذ بالثأر عن قتلهم .

فتجد مدعى النبوة يفكر في هذا الأمر جيداً ، ويتقن حصوله جهده ، فإذا ما جرى على شاكلته من هذه المصانعة ، حاول أن يستغلها لمصلحته ، متطلباً فرصة أخرى من مثلها لبلوغ مراده من السلطان والغلبة .

ولكن مجيء هذا العتاب يقلب هذه المدارأة رأساً على عقب ، ويتركها كأن لم تكن ، ويجعل المسلمين كأنهم ارتكبوا ما تحاشوه جهد استطاعتهم ، لأنه يؤذن بأنهم لن يكونوا بعد هذه المرة على شيء من التسامح قبل أن يشخروا في أعدائهم . وهذه صراحة تجافى ما عليه الجماعات بعضها إزاء بعض من المخاتلات والمداورات ، وتنشئ حالة لا تقوى على التظاهر بها إلا جماعة واثقة من مصيرها ، متحققة من ما آلتها ، لا يقفها دون بلوغ غايتها أن يتألب العالم كله عليها .

وفي كل هذا دليل ضمني على أن الاجتماع الاسلامي كان يتولاه ويربه الوحي الإلهي فوق العقل البشري ، لأن العقل في مثل هذه الحالة يأتي أن يقف مثل هذا الموقف من الصراحة ، ويكبر عليه أن يصم نفسه على رؤوس الاشهاد بأنه فيما تسامح به قد أثر عرض الحياة الدنيا على ما وُعد به من ثواب الآخرة .

فإن قيل : إذا كان الأمر كما تقول فلم لم يقول الوحي الإلهي المسألة من أول أدوارها ، ولم لم يتداركها قبل تنفيذ القرار الذي اتخذ في شأنها ؟

نقول : إن ولاية الوحي لجماعة المسلمين كانت على طراز التربية العملية الاستقلالية ، لا التربية النظرية الاتسكالية . وكان القصد منها أن يتألف المجتمع الاسلامي قادراً على القيام بنفسه ، ومتمرساً على مكافحة الحوادث ، ومعالجة الكوارث بتدبيره ، حتى إذا تخلف عنه الوحي لم يضطرب في سيره ، ولم يحتج في نصريف أمره .

وقد عرف أخيراً أن خير التربية هي أن لا تبالغ في حيطة ولدك ، وحمائه من الأخطاء وما تجر اليه من النتائج ، ولكن أن تتركه لنصريف نفسه مع مراقبته ، فإن طاش وأصابه خدش ، أو أخطأ في تقديره وعراه جرح ، فإن ذلك يفيد في إكسابه الحزم والتثبت مالا يفيد ملء ذهنه من نظريات العلم .

كذلك الجماعة الاسلامية قد تولاه الوحي على هذا الأسلوب من التربية ، فتركها لعقول آحادها بعد أن أمدها بكل ما يسمح به للبشر من نور الحكمة ، حتى إذا أحسدت وجدت مصداق ما وعدها بكتابتها من استقامة الأمور ، وانتظام الأحوال ، وإن أساءت ذاق وبال أمرها ، وأدركت حكمة ما أمرت باتباعه من الأصول القيمة .

هذه كانت سيرة الوحي في ولايتها ، وقد نجح هذا الأسلوب نجاحاً لا يعرف في تاريخ البشرية له مثله ، ألم تناد الأمة الاسلامية في سنين معدودة الى ما لم تبلغه الأمم التي سبقتها في قرون كثيرة ؟

محمد فريد وجدي

# التفسير

## سورة الشمس وضحاها

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ذكرنا لك في مقالنا السابق أن القرآن له عناية كبرى بذكر آيات الانفس والآفاق علوية وسفلية ، وأنه يتفنن في ذلك تفنننا عجيبا ، فتارة يقول : « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون » ، وتارة يقول : « وأن من آية في السموات والأرض يمررون عليها وهم عنها معرضون » ، وتارة يقول : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت » ، وتارة يقسم بتلك العجائب التي غفل الناس عن النظر فيها والتأمل في خوافيها ، فهم يمررون عليها وهم معرضون كما في الآية الكريمة . ولو تأمل الانسان في ذلك قليلا لامتلأ قلبه إيمانا ونفسه إيقانا ، ولوجد من ذلك لذة صافية لا تشبهها لذة ، وتعبا روحانيا لا يقاربه نعيم ، ولكن الناس محبوسون في سجن الماديات ، هائمون في أودية الشهوات ، لا يدرون من أين جاءوا ولا إلى أين يذهبون « وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » . وقد رأيت كلاما ممتعا في هذا الموضوع لبعض الأوربيين الذين نظروا وفكروا ، نسوقه إليك لتعرف الفرق بينهم وبيننا معشر المسلمين الذين ينادى كتابنا بأن في الأرض آيات للموقنين ، ويصل من تعظيمها ولفظ الأنظار إليها أن يقسم بها عسى أن يلتفت لذلك أرباب النفوس الجامحة ، والعقول النائمة ، والقلوب القاسية التي هي كالخجارة أو أشد قسوة ، فنقول :

قال « سينكا » أحد الفلاسفة المعروفين مخاطبا لذلك الانسان الغافل عن عجائب الكون : « إنك أيها الانسان لذاهل عن جمال القبة الزرقاء ، فلم ترأقب شققا ، ولا ساهرت بدرا ، ولا سارت نجومها . هل فكرت من أين النور لعينيك فتبصر ، والدم لقلبك فتحيا ؟ وهل اتفق لك أن جعت فاشتبهت ما تسد به الرمق لتعرف قيمة نعم الله وآلائه بما خلق لك من مواش وقطعان ، وما أعد لها من كلاً ومرعى ؟ ألا فاحمد ربك الذي برأك من لا شيء ، وأتى بك من العدم ، وأخرجك من الظلمة إلى النور » .

ويقول غيره : « ما الأرض إلاجنة أنزلت فيها آيات الجلال ، ومجرد وجودنا عليها بينة البينات . ألا يذكر ك ذلك قوله تعالى : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنشقرون » ، وقوله : « هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه أشيمون . يُنبئت لكم به الزرع والريتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » . فأين ذلك الانسان الرقيق الوجدان الذي يهيج حبه لله ، النظر في آيات الله ، وما يقع عليه بصره من مخلوقات الله مما يثير عواطفه ويهيج لواعجه . والنظر في آيات الله يوصل الى معرفة عظمة الله ، ويبعث على الطمأنينة والسلام ، بل على السرور والحيور . وإن ذلك ليسبع علينا من آلاء الأفكار البهجة ، ونعمة القناعة والسلام العقلي ، ما يفوق كل ما تصبو إليه النفس من بهجة الدنيا وزخرفها . وشتان ما بين لذة جسمانية ولذة روحانية . فالشمس تشرق لنجيبه ، والبدر يطلع ليناجيه ، والعصافير تغرد لتشجيه ، يمر بالأزهار يناديها بأسمائها فتقسم له ثغورها ، وتحدثه حديث تنويرها وتفتيحها ، وبالأشجار فتضحك له أغصانها ، وترقص له أفنانها ، وتمرد على سمعها أنسابها وفصائلها وأنواعها ، يستقبل الفصول ويودعها كأنه يودع خلانا عرف أطوارهم وأخلاقهم ، فهي تمضي وتحفظ لها في نفسه تذكارات جميلة حتى تعود إليه في أدوارها وأوانها العام التالي » الى أن يقول :

« ولو كان شروق الشمس وغروبها ، وما تكون عليه بينهما ، حوادث نادرة الطروء ، لأصبحنا مسحورين بجمال الفجر إذ تظفر الشمس غزالة من وراء الجبال ، ولأمسينا مأخوذین بسناء الشفق إذ تتوارى خلف البحار . وحقا إن تلك الأشعة الذهبية التي تنبثق من جبين الأفق صباحا ومساء ، كتر ثمين يفوق كنوز النصار ، وثروة طائلة تسمو على ثروة الذهب الإبريز . هب أن خلقا قدر لهم أن يولدوا ويعيشوا في أحشاء الأرض على أوفر ما يكون من السعة والبحوحة والرفاهية ، وإذا بهم يشاهدون أرضا مترامية الأطراف ، وخضيا متسع النطاق ، وفضاء لا نهاية له ، وغيوما متلبدة ، وسحابا ممطرا ، ورياحا عاصفة ، وبروقا وامضة ، وروعوا قاسفة ، ثم تحين منهم النفاة الى ملكة النهار فيأخذهم سناؤها ، ويذهلهم جاهها ، وترهبهم عظمتها طالعة من أفق الشروق ، فصاعدة في قبة الفضاء ، فائلة الى أفق الغروب ، إذ يعجبون لها مصباحا واحدا ينير الفضاء على اتساعه ، ثم تنسدل سجوف الظلام وتراخي عليهم ستاره وحجبه فيعروهم ذمول الناظر المبهوت ، الجاهل ماسيكون ، وإذا بنجوم وأقمار ظاهرة بعد الخفاء ، بادية بعد الاحتجاب ، تطلع وتقيب ، وتسفر وتحتجب ، متعقلة في أرجاءها ، جادة في سيرها حسبما تشاء نظاماتها ونواميسها التي رتبها حكمة الحكيم العليم . لامراء أنهم يوقنون لساعتهم بوجود إله عظيم حكيم عليم ، ويؤمنون وطيدا ، ويعتقدون أكيدا أن ما رأوه إنما هو صنعة يدى ذلك الإله الخفى الأسرار ، العظيم الافتدار ، الذي كان قد أتاهم نبؤه من قبل . وإذا أطلنا هذه النظرة



الى الانسان والطبيعة وما يكون فيهما من العجائب ، أفلا تعجب كيف تتحول النباتات والأوراق والأزهار والأثمار والبروز خبزنا ولبنا وعسلنا . . . الى آخر ما قال أولئك الفلاسفة مما لا يمكن إحصاؤه ، ولا يتيسر استقصاؤه .

ولعلك عرفت بذلك كله سر الأقسام بالشمس والقمر ، وفهمت عظمة ذلك القسم على ما يشير اليه قوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » . ويحسن بعد هذه المقدمة التي هي لب المقصود ، أن نشرع في التفسير ، فنقول :

الواو في قوله : « والشمس » واو القسم ، وجواب ذلك القسم قوله : « قد أفلح من زكاه » ، على ما ستسمع . والمراد بضجائها ضوؤها مطلقا ، أو وقت الضحى الذي يظهر فيه سلطانها ، ويعظم به لمعاتها . وقد عرفت أن الله يقسم ببعض مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة حتى يتأمل المكلف فيها ويشكر عليها ، لأن الذي يقسم الله تعالى به يحصل له وقع في القلب فنكون الدواعي الى تأمله أقوى .

هذا وقد قال بعض المفسرين : إن الكلام على تقدير المضاف ، أى ورب الشمس وضحاها . وقد علمت أنه لا داعي لذلك ، ولا لتحكم الفقهاء فيه بأرائهم ، لأن الله يقسم بما شاء مما عرفت بعض أسرارها ، ولاح لك قليل من أنوارها ، على أنه سيقسم به تعالى في قوله : « وما بناها » الخ ، وهو لا يلتزم مع هذا التقدير كما هو ظاهر .

ولا زال تقول : إن الشمس من آيات ربنا الكبرى ، ونعمه التي لا نطيق لها شكرا ، فليس يحصى ما تعلق بها من المنافع ، فإن الناس بدونها لا بقاء لهم ولا حياة ، فإن كل شيء في هذا العالم من نبات وحيوان وإنسان لا بد له من الشمس . وإن شئت فانظر الى الناس في الليل نائمين وكأنهم أموات ، فإذا ظهر أثر الصبح من المشرق صار ذلك كالصور الذي ينفخ قوة الحياة في الأحياء فصارت الأموات أحياء ، ولا زال تلك الحياة في الازدياد والقوة والتكامل حتى تصل الى كمالها وقت الضحوة .

وقد رأينا أن ننقل لك ما قاله الأورد « إفبرى » في هذا الموضوع ، فنقول :

« الشمس هي كرة متأججة بنار أشد وطيسا من كل نار على الأرض ، وهي أكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة . أما بعدها عنا فنحو ٥٠٠ و ٩٢ ميل ، هذا وإن هي إلا نجمة وليست هي في عداد النجوم الكبرى ، وهناك مشكلة أخرى أعيا حلها النهائي عقول العلماء والفلكيين ، هي أن الشمس كما يؤخذ من علم طبقات الأرض لم تزل تشع نفس المقدار أو نحوه من الحرارة مدة ملايين من السنين ، فإن كانت الحرارة الصادرة عنها نتيجة احتراقها فكيف لم تنفد مادتها مع توالي العصور ؟ فلا شك أن طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعهد ونألف ، وإلا لكفأها ٦٠٠٠ سنة لتحترق وتنفد حرارتها .

« أما فضل الشمس علينا فليس أنها مصدر نورنا وناشنا فقط ، بل هي محور نظامنا السيارى ، ومصدر حياتنا أيضا ، فهي التي تبخر مياه البحر وترفعها غيومها فى الجو ، وتنزلها أمطارا على الأرض ، حيث تتجرى جداول وأنهار تروى زرعنا ، وتنمى أغراسنا ، وتثير الرياح ، وتهيج الانواء ، فتظهر الهواء وتنقيه ، وتزجى السفن والمراكب فى عباب المحيط ، وهى التى تجر المركبات ، وتدير الآلات البخارية ، وما الفحم الحجري إلا حرارة نورها المسخرة منذ قديم الأدهار ليفتفع بها بنو العصور المتأخرة ، ولا حياة لولا الشمس لحيوان ولا لنبات ، فالحيوانات تفتش بمحاررتها ، والأطيار تغرد بأبوارها وتسمج تسبيحا ، وبحرارته وأنوارها تبرغ النباتات وتنمو الأشجار ، وتزهو الأزهار وتنضج الآثمار ، فنحن مدينون للشمس بما كلنا ومشرَبنا ، وهى علة وجودنا على هذه الأرض » .

ولنقف هنا اليوم تالين قوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانه ففنا عذاب النار » . وقوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض لآيات للمؤمنين . وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » . « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » .

يوسف الدموى

عضو جماعة كبار العلماء

## حول الجهاد

لما أرسل أبو بكر رضى الله عنه خالد بن الوليد ليقاتل بعض المرتدين من العرب ، كتب له :  
اعلم أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك ، فإذا لقيت العدو فاحرص على الموت توهب لك السلامة ، ولا تغسل الشهداء من دماهم ، فإن دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة .

وحض منصور بن عمار على القتال وكان بين السامعين امرأة فطرحت رقعة كتب فيها :  
رايتك يا ابن عمار تحض على الجهاد ، وقد ألقيت ذؤابتى فلست أملك والله غيرها ؛ فباله أجمعها  
قيس فرس غاز فى سبيل الله ، فعسى الله أن يرحمنى . فارتج المجلس بعد قراءة هذه الرقعة  
بالسكاء تأثرا بما فعلت .

نقول : يمثل هذه النفوس تحيا الأمم ، ويمثل هذه الهمم تدين لها الأمصار ، وتخضع لها الأنظار ، فإن جمعت الى هذا الشعور حب العدل والانصاف والمساواة كما كان عليه المسلمون ، أصبحوا سادة الأرض ، وخلفاء الله فيها .

# الشيئ

## التحذير من الفتن

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يوشك أن يكون خير مال المسلم غم يفتع بها شمع الجبال ومواقع القطر يفر يدينه من الفتن » . رواه البخاري ومالك وغيرهما .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : ( ١ ) بيان معناه والغرض منه . ( ٢ ) بيان معنى الفتن التي نهى عنها الدين وأمر بالفرار منها . ( ٣ ) بيان ما يترتب على العزلة والاختلاط من منافع ومضار .

( ١ ) إن هذا الحديث وإن كانت عبارته ظاهرة ليس فيها شيء من الإيهام ، إلا في كلمة « شمع الجبال » بالشين المعجمة والعين المهملة مفتوحتين ، وهو أعلى الجبال ورءوسها ؛ ولكنه يدل دلالة واضحة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاتصال بالوحي الإلهي ، والعلم بما سيكون عليه العالم في آخر الزمان من الهرج والمرج ، والاضطراب الذي يذهب بالمعنويات لتحل محلها الماديات ، بحيث لا يكون للناس هم إلا في قضاء شهواتهم ، والحصول على لذاتهم ، بكل ما أوتوا من حول وقوة ؛ وتلك حالة تستلزم لا محالة أن تسكثر الفتن والاضطرابات ، وتغلب على الأنفس طباع الحيوانات المفترسة التي لا هم لها إلا الحصول على فريستها وقضاء لذتها بكل الوسائل .

وقد وردت في هذا المعنى أحاديث كثيرة ذكرها البخاري وغيره في كتاب الفتن ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : « يتقارب الزمان ، وينقص العمل ، ويُلقى الشج ، وتظهر الفتن ، ويكثر الهرج » . ومعنى يتقارب الزمان : تذهب بركته فينقضى سراحا فلا يتمكن العاملون من أداء أعمالهم على الوجه المطلوب ، لما يعتريهم من مشاغل الشهوات التي يلهون بها عن أداء ما عليهم من واجبات ، فيضيع عليهم زمنهم وهم لاهون غافلون . ولا مراء في أن ذلك مدعاة للفتنة عن الفضائل الخلقية ، وانصراف عن تحصيل العلوم التي تهذب المجتمع الانساني ، وتؤلف بين الأرواح والقلوب . ولهذا قد ورد في بعض الروايات تصريح بأن العلم ينقص كما ينقص العمل ، ولا خفاء في أن نقص العمل يستلزم نقص العلم ، لأن العلم يتطلب عملا جديا ومجهودا

كبيرا ، ففتى استنوت الغفلة على النفوس ، واستحكمت فيها الشهوات ، انصرفت عن الفضائل الخلقية ، وانغمست في المذات ، فانقضى الزمان سراجا كأنه لم يكن ، وضاع لذلك العلم والعمل معا . وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرج ما هو ، فقال : القتل ، القتل . فعنى قوله : « يكثر الهرج » : يكثر القتل . وذلك لأن بواعث الشهوات تدفع الناس الى التراحم عليها ، فيفضي بهم ذلك الى قتل بعضهم بعضا .

وهذا الإخبار الذى أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه ، فإن التراحم على الماديات وصل بالناس الى حد لا يمكن وصفه . فالحديث الذى معنا يأمرنا أن نتقى الفتن بسكل ما نستطيع من قوة ، فإذا لم نستطع فررنا منها وابتعدنا عنها ، ولو أدى بنا ذلك الى شطف العيش والسكنى فى رءوس الجبال .

( ٢ ) أما معنى الفتنة فى أصل اللغة ، فهو : الاختبار والامتحان . تقول : فتن الصائغ الذهب يفتنه فتنة ، إذا أدخله النار ليعرف جودته من رداءته . وفعل الفتنة فتن يفتن فتنا ، كضرب يضرب ضربا . ثم استعملت الفتنة فيما يجزى إليه الاختبار من مكروه . ثم أطلقت بعد ذلك على كل مكروه كالكفر ، والإثم ، والتجريق ، والفضيحة ، والفجور ، وغير ذلك . فكل هذا يسمى فتنة . وقد وردت الفتنة فى القرآن الكريم بهذه المعانى ، قال تعالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » . فالمراد بفتنوا هنا : حرقوا المؤمنين ، والمحرقون هم أصحاب الأخدود الذين قص الله علينا خبرهم فى سورة البروج ، وذلك أن بعضهم قد آمن بالله وترك عبادة الأوثان ، فلم يرض ذلك ملك زمانهم ، خفى لهم فى الأرض حفرا وأوقد فيها النار وألقاهم فيها أحياء . وقال تعالى : « وفتناك فتونا » أى اختبرناك اختبارا . وقال تعالى : « وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك » أى يوقعونك فى بلية وشدة فى صرفك عن العمل بما أوحى إليك . وقال تعالى : « ما أتم عليه بغاتين » أى بمضلين عن الحق ، الى غير ذلك .

فإذا فشت المنكرات فى أمة من الأمم ، وكثر فيها الفجور ، وهتكت المحرمات ، كان من واجبات الصالحين فيهم أن يقاوموا هذه الشرور بكل ما استطاعوا من بأس وقوة ، فإذا عجزوا عن تقويم المعوج كان حقا عليهم أن يرتحلوا بعيدا عن هذه الشرور والمفاسد كي لا يصيبهم شرها ، أو يمسهم الله بعذاب فيهلكوا مع المفسدين .

وقد يقال : إن هذا ينافى ظاهر القرآن الكريم من أن الله سبحانه وتعالى قدر رفع العذاب الدنيوى عن العالم إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فانه تعالى قال : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، وقال تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى » . ومعنى هذا أن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : لولا أن سبقت كلمتى برفع العذاب عن الناس ،

بعد رسالتك وتأجيله الى أجل مسمى لكان العذاب الذى حاق بالأمم الماضية من الحسف والمسخ والإغراق لازما لا يرفعه عن هؤلاء المجرمين قوة ولا بطش .

والجواب : أن المراد برفع العذاب عن الناس : رفع عذاب الاستئصال والإبادة . أما تعذيبهم بنقص الاموال والأنفس والثرات ، وإذافة بعضهم بأس بعض ، فذلك غير مرفوع عن الناس الذين طغت عليهم شهواتهم ففسدت أخلاقهم . على أن الله تعالى لم يبين لنا الأجل المسمى ؛ وما يدرينا أنه قد انتهى ذلك الأجل ، وأن الناس إذا لم ينتهوا عن الفواحش ويكفوا عن الموبقات والفضائح ، ويجمعوا رائدهم في أعمالهم الصدق والعسل ، فإنهم بذلك يعرضون أنفسهم لسخط الله وعقابه الذى كان يعاقب به الأمم الماضية ؟ إن ذلك ممكن لا شك فيه . فعلى الناس أن يتدبروا في ذلك ، ويتعاونوا على إزالة الموبقات والمفاسد من بينهم ، وأن يعفوا عن المظالم التى تذهب بالضعاف ، وأن يتذكروا دائما أنهم مهددون بغضب إله منتقم حادل لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . فإذا لم ينتهوا فإن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون .

( ٣ ) مما لا شك فيه أن الحديث الذى معنا والآحادىث التى وردت بمغناه ، تدل على أن العزلة إنما تكون فى حالة الفوضى وانتهاك حرمت الدين ، وطفيان سبل الشهوات على الناس بحيث لا يستطيع دفع شئ منها . أما إذا قدر المرء على إزالة المنكر ، وقدر على هداية الناس بقلعه أو لسانه أو جاهه ، فإن الاختلاط أفضل ، بل يكون الاختلاط فى هذه الحالة لازما فى نظر الدين ؛ لأنه يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد أمر الله المسلمين به فى كتابه الكريم ، قال تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » . فالتقادرون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يجب عليهم أن يخالطوا الناس ، ويبذلوا قصارى جهدهم فى أمرهم بالمعروف ونهيمهم عن المنكر . فإذا لم يفعلوا حق عليهم غضب الله وسخطه . قال تعالى : « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » .

ولقد وعد الله سبحانه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وعدا كريما ، وأعد لهم جزاء حسنا ، بل قد أخبر سبحانه فى كتابه العزيز بأنه قد أنجى الآمرين بالمعروف من العذاب الذى حاق بأمتهم ، قال تعالى : « فأنجيئنا الذين ينهون عن سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون » .

فانظر كيف أخبر الله تعالى أن هؤلاء الذين أهملوا ذلك الواجب المقدس ، وتركوا إشرارهم يأتون المنكر بدون أن يقاوموه ، قد استحقوا لعنته وطردهم من رحمته كما يستحقها الكافرون ،

وذلك منتهى ما اتصل إليه عقوبة العاصين ؛ وفيه عظة بالغة وزجر شديد للقاعدين من المسلمين عن أداء ذلك الواجب المقدس الذى جعلهم الله بالقيام به خير أمة أخرجت للناس ، فكيف يرضون أن يكونوا ملعونين بتركه ؟ وكيف تظلمون أنفسهم الى شيوع الفاحشة بينهم وهم راضون ؟ ألا يخافون أن يحقيق بهم ما حاق بالأمم السابقة ؟ لا ريب فى أن الأمر خطير ، وأن الناس عن دينهم غافلون . ولا يقف النهى عن المنكر عند حد من الحدود ، فكل أوامر الدين ونواهيه إذا انتهكت حرمتها فإنه يجب على القادرين على الأمر بالمعروف أن يعالجوا إزالتها بكل ما يستطيعون .

أما ما ذكره صاحب إحياء العلوم من أن بعض السلف الصالح كان يرى العزلة أفضل من الاختلاط ، فذلك إنما يناسب حال زمانه ، حيث كان الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر كثيرين . فإذا اعتزل أحد الناس قام غيره بذلك الواجب المقدس .

ولقد أمر الدين الإسلامى المسلمين بالانحداد وعدم الفرقة ، قال تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » . فيجب عليهم جميعا أن يتحدوا ، ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ، ويقوموا بواجباتهم الدينية والخلقية . ومن أول واجباتهم التضامن والاتحاد ، والجهاد فى سبيل الله ، والدود عن الكرامة والشرف ، ونبد الشهوات الفاسدة ، وترك التبذير والإسراف ، والحرص على كل ما يصون أوطانهم . أما الحديث الذى معنا فهو يأمر بالعزلة عند فساد الزمان فسادا مطلقا ، بحيث تصبح قواعد الدين مهجورة عند جميع الناس وليس فيهم من يغار على عرضه ودينه ووطنه ، ولعل ذلك الزمن لم يأت بعد .

عبد الرحمن الجزيرى

## مكان المال من المجتمع

قال الله تعالى : « إن ترك خيرا الوصية » : عبر عن المال بالخير ، وهو كذلك متى اكتسب من الوجه المشروعة ، وبذل فى الأغراض الشريفة .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا خير فيمن لا يحب المال ليصل به رحما ، ويؤدى به أمانة ، ويستغنى به عن خلق ربه » .

وقال الشافعى رحمه الله :

لقد طقت فى شرق البلاد وغربها  
فلم أر بعد الدين خيرا من الغنى  
وجربت هذا الدهر باليسر والعسر  
ولم أر بعد الكفر شرا من النية

# دراسة في القرآن الكريم

- ٣ -

## شبه قد ترد على القارئ

نعم قد يكون مما لا بد منه أن تتوافد الى نفس الناظر فيما أسلفنا من بحث في الآية الكريمة تلك الشبه التي سنوردها :

فلقائل أن يقول : إنه قد انهمم مما تقدم أن الداعي للتذكير بالمهد المشار إليه في الآية السابقة على التي نحن بصدد شرحها ، هو أن الوفاء به والعمل بمقتضاه يؤدي الى الإذعان برسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، وليكن ما هو الداعي للتذكير بمهد إن وقوا به فأنما يقتضى الاعتراف بربوبية الله وانقراذه تعالى بها دون أن يكون له في ذلك شريك ؛ ولا صلة له بأذعانهم برسالة سيدنا محمد خاتم النبيين ؛ ويبدو إسرائيل معترفون بربوبية الله الخالق العظيم ؟

وإنما لدفع هذه الشبهة نقول : أولا : أن التذكير بهذا العهد ليس خاصا ببني إسرائيل ، بل هو تذكير للناس كافة على اختلاف نحامهم وأجناسهم وظاهر أن في الناس المؤمن به والكافر ؛ وعلى ذلك يكون التذكير بهذا تذكيرا بالعام بعد التذكير بالخاص ، كالإمام لبني إسرائيل ، لما أن ما هم عليه من جحد لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإعراض عنها ، ماس لهذا العهد وموهنه .

وثانيا : فإن بني إسرائيل قد كانوا على عقائد وأحوال تتنافى مع الاعتراف بالربوبية ، ومع قدرهم الله حق قدره فإنهم لو أذعنوا بالربوبية صحيح الإذعان ، وقَدَرُوا الله حق قدره لما قالوا عزيرا بن الله ، وفي ذلك جهل بالله أي جهل ، ومساس بقدره أي مساس ؛ ولو قدروا الله حق قدره لذكروا سوابق نعمه عليهم وعلى الناس أجمعين ؛ تلك النعم التي من أجلها تقفيمته الرسل بعضهم ببعض لتجديد هداية البشر وإصلاح ما قد يعتري أصول الدين من إفساد أو توهين ، وما قد يطرأ على مبادئه من تحريف أو تشويه ، فما كانوا يمانعون في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل بعد ما أمسى العالم متخبطا في ظلام من الفوضى حالك ، وغدا البشر في ثأيا موجات من الشر متلاطمة . نعم لو قدروا الله حق قدره ما جرهوا على تكذيب الرسول محمد وهم يعلمون صدق رسالته ، وكانوا يتوقعونها من حين لآخر ، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، لما في ذلك من الجراءة على الله ، والاستهانة بوعيده ، الى غير ذلك مما يتنافى مع الوفاء بذلك العهد ،



ومما لو تخلوا عنه لادى بهم الى الايمان بمحمد والايمان برسالة . وبهذا تدرك في وضوح ما للتذكير بهذا العهد من صلة بالغرض الذى يتصل به العهد الاول ، كما تدرك ما للتذكير به من إلتزام لهم وإلزام .

هذا ، ولقائل أيضا أن يقول : إذا كان الله قد بين في كتابه المجيد أنه لا تنقطع حجة الناس عليه تعالى إلا أن يرسل اليهم رسلا يبشرون وينذرون ، ويذكرون ويرشدون ، فكيف يعتبر ما أودعه فيهم من عقول تفهم ، وما أودعه في الكائنات من دلائل وآيات تفهم ، عهداً عليهم وحجة تلزمهم ، يناجون إن هم بها وفوا ، ويعاقبون إن هم بها أخذوا ؟

وإنما دفعنا لذلك نقول : إنه قد كان يصح أن يتجه هذا السؤال لو أن الله لم يكن قد أرسل الى عباده رسلا ؛ أما وقد أرسل اليهم رسلا بذكر ونهم بآيات الله ، ويدعونهم الى النظر في السماء والأرض وما بينهما ، ليدركوا ما في ذلك من دلائل ربوبيته ، وشواهد وحدانيته ، وآثار قدرته وحكمته ؛ أما وقد فعل ذلك ، فلم يبق محل لتلك الشبهة .

بقى أنه قد يستدعى ذلك سؤالاً آخر ، فللقائل أن يقول : هل يكفى في قطع الحجة على الله وحساب الناس بمقتضى هذا العهد ، أن يرسل اليهم رسولا واحداً ، أو أن الحجة لا تنقطع والعهد لا حساب عليه حتى يتتابع إرسال الرسل ، فيكون في كل فترة من الزمن رسول يحدد للناس أمر دينهم ، وبوقفهم من سببات قد يكون غشيم ؟

وإنما لدفع هذه الشبهة نقول : إن الذى يتضح من مجموع ما في ذلك من بحوث وأفكار ، هو أن المدار في وجوب الاعتراف بالربوبية ومعرفة الله تعالى والمواخذة على اتخاذ رب سواه ، هو أن يتوفر لدى الشخص أحد أمرين :

( الأول ) أن تبلغه دعوة رسول الى توحيد الله وإفراده بالعبادة والإجلال ، بغض النظر بعد ذلك عن أن يكون الله تعالى قد أرسل رسلا كثيرين ، أو أرسل رسولا واحداً ، مادامت دعوته قد وصلت على أى وجه من وجوه بلوغها إليهم .

( الثانى ) أن يهيب بعقل المرء داع من نفسه الى النظر والتفكير في شأن الصانع ، ثم يدفعه ذلك الى النظر بالفعل . ومتى توفر للانسان أحد هذين الأمرين ثم هو بعد ذلك يكون قد أهمل النظر ولم يصل الى حد التعرف بالله والاعتراف بربوبيته ، ونظر ثم تأدى بالنظر الى اتخاذ غير الله رباً من كوكب أو شئ آخر ، فإنه يكون بذلك مؤاخذاً بمقتضى هذا العهد إن هو لم يأخذ به ، ومتاباً إن هو وفى بمقتضاه .

وعلى هذا فقول بعض العلماء : إن أهل الفترة ناجون ، لا بد أن نسائلهم فيه ، فإن هم أرادوا بأهل الفترة من لم يتابعهم دعوة رسول من الرسل ، ولم يصادفهم من الشئون والحوادث ما أثار عقولهم نحو النظر وبغتها الى التفكير ، كانت نجاتهم عامة بالقياس الى جميع التكليفات ،

سواء منها الأصول الاعتقادية مما يتعلق بما يجب للصانع الحكيم ، وما يتعلق بالفروع العمالية من واجب ومحذور .

وإن لم أرادوا بهم من بلغتهم دعوة رسول دون أن يواجههم بتفاصيل شريعته ، أو تحركت في نفوسهم دواعي النظر ودفعتهم الى الاعتراف بالصانع الحكيم ، والمخالق القدير ، والرب المنعم ، كانت نجاحهم بالنسبة الى الفروع العمالية خاصة ، على معنى أنهم لا يؤاخذون بشرهم الخمر ، أو تركهم الصدقة ، مثلا .

ويرى الإمام الأعظم أبو حنيفة أن النظر واجب على كل إنسان وإن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل ، ولا يشترط ما اشترطناه من أن يعادف الإنسان حادث من الحوادث التي تحرك فيه الداعي الى النظر والتفكير ، بل يرى أن مجرد وجود الانسان وأمام عينيه السموات والأرض ، وأمامه نفسه ، وما في ذلك من آيات وشواهد على وجود الصانع الحكيم ، كاف في وجوب النظر .

غير أن الإمام يرى ، مع إيجابه النظر على كل إنسان وإن لم يتوفر لديه أحد الأمرين المتقدمين أنه إذا أفضى بالنظر نظره الى عدم الاعتراف بالصانع ، يكون غير مؤاخذ مادام قد فعل ما وجب عليه ، واجتهاده هو الذي أدى به الى اعتقاد غير صحيح .

إلا أن ما نعرفه لذلك الإمام العظيم من بعد النظر ، ورسوخ في علم ، يحتم علينا أن نحمل هذا على غير الظاهر منه ؛ ففعل مراده من قوله « إنه غير مؤاخذ إن أدى بالمرء اجتهاده الى عدم الاعتقاد بالربوبية » إنما هو الفرض والتقدير ، إذ مثل الإمام أول من يعلم أن آيات الله في أكوانه واضحة جليلة لا يمكن أن يؤدي النظر فيها إلا إلى معرفة الله والاعتراف بربوبيته .

مامر محبس

## الكرم والتبذير

قال الله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتعند مساوما محسورا » . « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا »

وقال علي رضي الله عنه : كن ممحاً ولا تكن مبذراً ، وكن مقدراً ولا تكن مقترأ .

وقال سقراط : أفضل السيرة طيب الكسب وتقدير الانفاق .

وقال علي : لا تستحي من العطاء القليل فإن الحرمان أقل منه .

# تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

## تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

— ٤ —

وصفنا فى مقالنا السابق حال الرواية والفتيا فى مصر لعهد الصحابة ، وقد كان الى جانب ذلك حركة أخرى تتصل بالفقه اتصالا شديدا ، وربما كانت صورة الفقه فيها أوضح من صورته فى غيرها : تلك هى حركة القضاء .

كان أمر القضاء عند المصريين ، قبل الفتح الإسلامى ، منوطا بنواب ماليين أو عسكريين ترسلهم حكومة الروم ، ولم يكن لهم قانون منظم معترف به ، يمكن التحاكم إليه ، والرجوع الى نصوصه ، وإنما كان قانونهم ما يراه القاضى ، الذى لم تكن صلته بالبلاد ومعرفة لآحوال أهلها ، بالقدر الذى ينبغى أن يكون فيمن يتولى مثل هذا الشأن .

فلما فتح المسلمون مصر أنشأ لهم عمرو المحاكم النظامية ، وقسمها الى مجالس دائمة وزمنية ، مؤلفة من أعضاء من الأهلين ذوى نزاهة واستقامة ، وبصر بأحوال البلاد ، وجعل للمعتاضين حق استئناف الأحكام لتتقضى أو تبرم (١) .

أما المسلمون فكان لهم قضاء خاص لا تجرى أحكامه إلا عليهم ، فكان لأهل البلاد قضاؤهم الخاص ، وللمسلمين قضاؤهم الخاص ، وكان الخصوم من القبط يلجئون أحيانا الى قضاء المسلمين مرتضىين أحكامهم ، فيحكم القاضى المسلم بينهم ، ويحكم عرفهم وأحوالهم ، ويقبل شهادتهم . وأول قاض إسلامى فى مصر ، هو كعب بن ضئمة ، وهو ممن شهد فتح مصر ، وكان حاكما فى الجاهلية (٢) :

كتب أمير المؤمنين عمرو الى عمرو بن العاص أن يجعل كعب بن ضئمة على القضاء ، فامتنع كعب من ذلك ، وقال : والله لا ينجيه الله من أمر الجاهلية ، وما كان فيها من الهلاك ، ثم يعود أبدا ( يقصد أنه تولى هذا الأمر فى الجاهلية ، فلا يجب أن يتولاه فى الاسلام تورطاً ) . فقال له عمرو : لا بد من السمع والطاعة لأمر أمير المؤمنين ، فأفرض بين الناس حتى أكتب اليه . فقضى كعب حتى شاور فيه عمرو أمير المؤمنين ، فأعفاه بعد شهرين .

(١) تاريخ مصر لجورجى زيدان ص ٩٢

(٢) تاريخ الولاة والقضاة للسكندى ص ٣٠١ وما بعدها .

ثم تولى القضاء بعده قيس بن أبي العاص من قبل أمير المؤمنين عمر ، ثم ابنه عثمان بن قيس الذي استمر قاضيا حتى مات بعد مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه ، ولم يبق بمصر بعد ذلك قاض حتى قام معاوية ، فولى سليم بن عتر ، وأمره بالنظر في الجراح ، وأن يرفع ذلك الى صاحب الديوان ، فكان الرجل إذا أصيب لجرح أتى الى القاضى ، وأحضر بينته على الذى جرحه ، فيكتب القاضى بذلك الجرح دية على عاقلة الجراح ، ويرفعها الى صاحب الديوان ، فإذا حضر المعطاء اقتضى من أعطيات عشيرة الجراح ما وجب للمجروح ، وينجم ذلك فى ثلاث سنين .

ويظهر أن اختصاص القاضى قبل ذلك لم يكن يشمل هذا النوع من الأفضية ، فقد روى أن سليم بن عتر هذا هو أول قاض نظر في الجراح ، وحكم فيها . ولعل ذلك كان الى الولاية والحكام الإداريين إلحاقا بسلطة التنفيذ (١) .

ويظهر أنه كان بجانب القاضى من يبتين وصف الجناية ، ويحددها ؛ وذلك أشبه بما نعرفه الآن من نظام الطب الشرعى الذى يدخل فى اختصاصه تكييف الإصابة وتحديد الجراح ، فكان القاضى يعتمد على هذا التحديد ، ويقدر دية الجراح على أساسه . قال زيد بن بشر : أدركت رجلا فى بيت المال إذا شجّ الرجل أو جرح ، بعت به القاضى الى ذلك الرجل ، فيقول : هذه مؤنحة (٢) وهذه منقولة (٣) ، وهذه كذا ، وهذه كذا ، فيكتب القاضى بدية ذلك الجرح . . . قال زيد : وكان على ذلك الرجل أرزاق جارية .

ومما حفظ عن سليم بن عتر أيضا أنه كان أول من سجل قضاءه بالسكتات ، قال ابن حجر : اختصم الى سليم بن عتر فى ميراث ، فقضى بين الورثة ، ثم تناكروا ، فعادوا اليه ، فقضى بينهم ، وكتب كتابا بقضائه ، وأشهد فيه شيوخ الجند ، فكان أول القضاة بمصر سجل قضائه .

ومن قضاة مصر الذين اشتهروا برأى خاص فى العهد الأول ، بشير بن النضر المزنى ؛ كان

(١) يقول محمد بك الحضرمى فيما كتبه عن القضاء فى الدولة الأموية : « ويظهر لنا أن قضاء القضاة فى عهد الخلفاء الراشدين كان قاصرا على فصل الخصومات المدنية ، أما القصاص والحدود فكانت ترجع الى الخلفاء وولاية الأمصار . » ويقول ابن خلدون : « إنما كان للقاضى فى عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط ، نعم قد يفوض له الخليفة نظر بعض الأمور العامة ، لا باعتبار أنها داخلة فى ولاية القضاء ، ولكن لما يراه فى القاضى من الكفاية للقيام بها » اهـ . من كتاب تاريخ القضاء فى الاسلام للاستاذ الشيخ عرنوس ص ٢٥

(٢) الموضحة : ما أوضحت عظم الرأس ، أى أظهرته .

(٣) المنقلة : ما ينقل فيها فرائض العظم الرقيق ، فوق العظم المعتاد ، ليلتئم الجرح .

يقول في قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » : الوارث هو الصبي (١) ، أى عليه فى ماله إذا ورت أباه إرضاع نفسه .

ومنه عبد الرحمن بن حجية ؛ كان يقضى فى اليهود إذا تكافؤوا أن يسهم بينهم ؛ فإن كان أحد المدعين أكثر شهودا برجلين أو أكثر كان الحق له ، وإذا كانت السلمة بيد أحدهما ، لجاء بشاهد عدل ، كانت له وإن جاء الآخر باكثر (٢) .

هذه صورة الفقه فى القضاء ؛ وقد قدمنا قبل ذلك صورة الفقه على يد الرواة والمفتين .  
وينبغى أن يعلم هنا أمران :

أولهما : أن هذه النواحي من النشاط الفقهى كان لها فى البلاد المصرية مركزان : الفسقاط ، والاسكندرية ، لأن المسلمين لهذا العهد ، لم يكونوا قد اختلطوا بغيرهم من أبناء البلاد ، ولا توزعوا فى القرى والأقاليم . وفى ذلك يقول المقرئى : « إن الديار المصرية لما افتتحتها المسلمون ، كانت خاصة بالقبط والروم ، مشحونة بهم ، ونزل الصحابة رضى الله عنهم من أرض مصر فى موضع الفسقاط ، وبالاسكندرية ، وتركوا سائر قرى مصر بأيدى القبط ، ولم يسكن أحد من المسلمين بالقرى ... ولم ينتشر المسلمون بالنواحي إلا بعد عصر الصحابة والتابعين ... الخ » .

وما ذكره المقرئى هو الغالب الكثير .

الثانى : أن صلة الفقه فى جميع الأمصار بالفقه فى مركز الخلافة كانت وثيقة ، فإن الأمراء والحكام ، والقضاة ، كانوا غالبا يعينون من قبل الخليفة ، وكانت عقليتهم الفقهية متشابهة أو متقاربة الى حد بعيد ، وكثيرا ما كانوا يتصلون بالخليفة طالبين رأيه فى قضية من القضايا العامة أو الخاصة ، فتارة يأتهم الرأى ، وتارة يفوضهم الخليفة فى العمل بما يرون .

(١) اختلف العلماء فى المراد بالوارث فى قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » : فقالت قتادة والسدى وعمر بن الخطاب : هو وارث الصبي أن لو مات . وقال غيرهم : الوارث هو الصبي نفسه ، وتأولوا قوله « وعلى الوارث » المولود ، مثل ما على المولود له . وكان محمد ابن جرير يختار هذا القول . وحكى القرطبى فى تفسيره أن ممن قال هذا القول « بشر بن نصر » . ولا يبعد أن يكون محرفا عن « بشر بن النصر » الذى هنا .

(٢) هذا كله اجتهاد من القاضى ، مرجعه الأخذ بالقرائن ، وشواهد الأحوال ، وترجيح ما يغلب به الظن . قال ابن القيم فى كتابه « الطرق الحكيمة » فى السياسة الشرعية : « للحاكم أن يحكم بالقرعة ، ويحكم بشاهد الحال ، وبشهادة الواحد إذا علم صدقه من غير يمين . » راجع ص ٧١ ، ٧٥ من الكتاب .

## الخلاصة :

بعد هذا يمكننا أن نلخص ما تقدم عن الفقه المصرى ، لعهد الصحابة رضى الله عنهم ، فيما يلى :

- (١) كان الفقه يستمد أحكامه من الرواية ، والفتيا ، والقضاء .
- (٢) لم يكن للرواية أثر بعيد فى الفقه ، وإنما كان الأثر البعيد للقضاء ، ثم للفتيا .
- (٣) لم يأخذ الفقه فى هذا العهد طابعا مصريا خاصا ، وإنما كان تابعا فى رجاله ، وأحكامه ، غالبا ، للفقه فى مركز الخلافة .
- (٤) لم ينتشر الفقه الاسلامى فى جميع أنحاء البلاد ، وإنما اقتصر غالبا على المراكر التى كان بها المسلمون ، فلم يخرج عن كونه فقهيا خاصا « بالجلالية الاسلامية » إلا قليلا .
- (٥) يمكن أن تعد هذه الحلقة فى سلسلة تاريخ الفقه المصرى ، حلقة التمهيد ، والإعداد ،

لما جاء بعد ذلك من العهود ؟

« يتبع »

محمد محمد المرنى

المدرس بكلية الشريعة

## حكمة الشورى

- قال الله تعالى : « وشاورهم فى الأمر » .
- وقال تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » .
- وقال صلى الله عليه وسلم : « ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار » .
- وقال فيلسوف : لا رأى لمن تفرد برأيه .
- وقال المؤمنون : إذا أنكرت من عقلك شيئا فاقده بعقل .
- وقيل : الرأى مرآة العقل ، فمن أردت أن ترى صورة عقله فاستشره .
- وقال حكيم : اجعل شرك الى واحد ، ومشورتك الى ألف .
- وقال عبد الملك بن مروان : لأن أخفى وقد استشرت ، أحب الى من أن أصيب وقد استبددت .

قال الحسن البصرى : الناس ثلاثة : فرجل رجل ، ورجل نصف رجل ، ورجل لا رجل ؛ فأما الرجل فذو الرأى والمشورة ؛ وأما نصف الرجل فالذى له رأى ولا يشاور ؛ وأما الذى ليس برجل لا رأى له ولا يشاور .

## باب الأسئلة والفوائد

### فائدة الأربعاء

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى ماخصه :

اعتاد كثير من الناس أن يقوموا بعمل فائدة تسمى ( فائدة الأربعاء ) ، فيتوجه من يريد قضاء حاجة من حاجاته أو تفريغ كربة ، في يوم الأربعاء قبل الظهر بساعة تقريبا ، الى ضريح سيدى عبد الله القرشى بقنا ويقرأ سورة « يس » مرة أو ثلاث مرات بنية قضاء الحاجة ، ثم يخرج متجها الى ضريح سيدى عبد الرحيم القنوى ، ويصلى بين الضريحين ركعتين وهو حاسر الرأس ، ثم يمسك عمامته بيده وحذاءه تحت إبطه ويتوجه الى ضريح سيدى عبد الرحيم القنوى على هذه الحالة ، ويدعو بدعاء خاص يتوسل فيه بالأنبياء جميعا وبسيدنا آدم وحواء وبالسيد عبد الرحيم القنوى أن تقضى حاجته ؛ ويعتقدون أن هذه الفائدة على هذا الوجه مرجوة القبول ، ومروية عن السيد عبد الرحيم القنوى . فما حكم الشرع في ذلك ؟

### الجواب :

هذه الفائدة — وإن احتوت على صلاة وقراءة قرآن ودعاء — قد حُدد لها ولاجزائها التى تركبت منها زمان ومكان ، والترمت فيها كيفية معينة : يتجه صاحب الحاجة الى ضريح معين ويقرأ فيه سورة « يس » بالنية التى يريد بها ، ثم يمشى فى طريق ضريح آخر حتى يصل الى مكان مخصوص بين الضريحين فيصلى فيه ركعتين وهو حاسر الرأس ، ثم يمسك عمامته بإحدى يديه وحذاءه تحت إبطه ويتم شوطه الى الضريح المقصود وهو على هذه الحالة ، ثم يدعو هناك بدعاء خاص يتوسل فيه بالأنبياء وبسيدنا آدم وحواء وصاحب الضريح الثانى ؛ وقد افترنت هذه العملية فى نفوس الناس باعتقاد أنها إذا أدت على هذا الوجه كانت مرجوة النفع ، وإذا لم تؤد على هذا الوجه لم يكن لها الأثر المطلوب .

وهذه العملية ، بما قارننا من هذه العقيدة ، وبما فيها من الترتيب والالتزامات المذكورة ، لم يرد بها كتاب ولا سنة ، ولا يشهد بها أصل صحيح ، وذلك فضلا عما يصحها من مظهر لا يتفق وجلال الدين وروعة العبادة ؛ فهى بدعة منكرة .

وإن الابتداع فى الدين كما يكون بإحداث عبادة لا أصل لها ، يكون بتحديد زمان أو مكان ، أو كيفية للعبادة التى شرع أصلها ، فما جعل الشارع له كيفية خاصة أو حدد له زمانا



أو مكانا كصلاة الجمعة والاستسقاء والحج ، وجب اتباعه فيما حدده ، وما لم يحدد له شيئا من ذلك كالزواجر المطلقة كان التحديد فيه ابتداء وإحداثا في الدين لا يصح عمله ، ولا ينبغي اعتقاده .

أما قراءة القرآن وصلاة النافلة والتضرع الى الله في المهات والكرب ، من غير التزام شيء مما ذكر ، ومع مراعاة الآداب الشرعية ، فهي أمور ندب اليها الشرع الشريف ، وصحت فيها الأحاديث .

واللجنة تنصح للمسلمين أن يلتزموا في عقائدهم وعباداتهم وتضرعاتهم الى الله حدود ما شرع الله ، وألا يزيدوا من عند أنفسهم شيئا من كيفية أو التزام زمان أو مكان ، فإن ذلك أسلم لدينهم ، وأبعد عن مقت الله وغضبه .  
« تلك حدود الله فلا تمعدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » . والله أعلم .

\*\*\*

## خدمة المسلم غير المسلم

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

هل هناك أي كراهية في أن يستخدم المسلم للتصاري ؟

الجواب :

يرى أبو حنيفة رحمه الله أنه يجوز للمسلم أن يكون أجيرا لغير المسلم ، وأن يعمل له بنفسه أو بدابته ، بأجر معين ، إلا إذا كان ذات العمل مما يحرمه الدين الاسلامي فإنه يكون حينئذ حراما .

واللجنة تميل الى هذا الرأي توسعة على الناس ورفقا بهم ، وترى مع هذا أن الأولى بالمسلم والأفضل له أن يسلك طريقا يتكسب منه سوى خدمة غير المسلمين إذا تيسر له ذلك . والله أعلم .

\*\*\*

## طعام أهل الكتاب

اللجنة الرومي . السمك المملح . اللحمة المحفوظة .

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

الرجاء الإجابة عن أكل وبيع الأصناف المبينة أدناه حلال أم حرام على مذهب الامام الشافعي :

- ١ - الجنبنة الرومى .
- ٢ - السمك المملح ( الفسيخ )
- ٣ - اللحمة التى تستورد من الخارج داخل علب صفيح ، وتسمى باللغة الانجليزية كورنايف ، لأن بعض الناس يزعمون أنها تذبح على الطريقة الغير الشرعية ، والبعض الآخر يقول عكس ذلك .  
يوسف عفيفى

الجواب :

طعام أهل الكتاب حلال للمسلمين لقوله تعالى : « أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » .

ولكن إذا تحققنا أن بعض الأطعمة عمل مما لا يحل لنا في شرعنا ، كما إذا عمل الطعام من ميتة أو من لحم خنزير ، فإنه يكون حراما علينا ولو أكله أهل الكتاب .

أما السمك المملح فهو حلال من أى نوع كان : رنجة ، ملوحة ، فسيخ ، بكلاه ، نشوفة ، الى غير ذلك من الاصناف . والله أعلم .

\* \* \*

## الحيل لا يقرها الشرع

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى ملخصه :

رجل طلق زوجته ثلاثا الواحدة بعد الأخرى ، ثم عقد عليها بعد ذلك على مذهب الشافعى طبقا لما افقئ به .

وبعد ذلك بمدة قال لها فى يوم من الأيام : اعلمى أنه إن وقع عليك منى عمن طلاق تكونى محرمة ، وإن رددتك تكونى محرمة ، وإن رددتك تكونى محرمة ، وكان يكرر هذا الكلام دائما فى أغلب الاحايين ، وهو يصمم ويحزم بالتنفيذ لواقع النية .

وفى يوم من الأيام قال لها : أنت طالق ، فهل هذا النية يحرمها عليه بالنسبة لما سبق أن قاله ؟ وإذا كانت الاجابة بالسلب أى أنها لا تحرم (ولو أنه مصمم أن يفعل) فهل تحرم عليه لو ردها بالنسبة لما قاله (وكان مصمما أن يفعل) ؟ وهل هارد ، أى لها طريقة شرعية لجوعها الى زوجها ؟ وما هو طريق ردها ؟  
أحمد السيد زيد

## الجواب :

يظهر أن هذا المستفتى أفتاه بعض الشافعية بفساد العقد الأول بناء على عدم استيفائه بعض الشروط التي يشترطها الشافعية كعدالة الشهود والولي، ورتب على ذلك أن الطلاق الثالث الذي أوقعه متفرقا لا يلزم لأنه أوقعه على غير الزوجة، وبذلك أباح له أن يعقد عليها من جديد . ولكن التصرف في المسألة على هذا الوجه باطل لا ينطبق على الشرع الشريف ، لأن العقد الأول قد قلده فيه المتعاقدان مذهب الإمام أبي حنيفة كما هو الشأن في عقود الزواج في مصر، وهو صحيح على هذا المذهب ؛ وإذن يكون صحيحا محترما في سائر المذاهب ، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية ، فيكون طلاقه لهذه الزوجة ثلاثا متفرقات واقعا عليها ، قاطعا لعصمتها ، وتكون محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره .

وبناء على ذلك تقرر اللجنة أن العقد الجديد لا يرى أحد من الأئمة صحته ، الشافعية وغيرهم في ذلك سواء ، وتنصح اللجنة جهرة المسلمين أن يتجنبوا في دينهم مثل هذه الحيل التي لا تنفق والشرع الشريف ، والتي تجعل أحكام الدين ألوية في يد المحتالين . والله أعلم

محمد عبد اللطيف الفحام

## طرف من كلام العارفين

قال علي رضي الله عنه : إن العقل لاقامة رسم العبودية ، لا لإدراك الربوبية .

وقال : كل ما يتصور في الأوهام فالله بخلافه .

وقيل إن رجلا سأله قائلا : هل رأيت ربك ؟ فقال : أفأعبد ما لا أرى ؟ فقال الرجل : كيف تراه ؟ فأجابه : لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ، ولكن تدركه القلوب بمحاثات الإيمان . وسئل صوفي عن الدليل على الله تعالى ، فقال : أغنى الصباح عن المصباح .

وعن ابن مسعود وقد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم : ليس الجماعة بكثرة الناس ، من كان معه الحق فهو الجماعة وإن كان وحده .

وقال سفيان الثوري : الجماعة العالم ولو على رأس جبل .

وقال أيضا : إذا رأيت رجلا يحب أن يؤم فأخره .

## الكلام والمتكلمون

- ٦ -

المعـنـزلة

تتمه الحديث عن آرائهم :

أسلفنا في الفصل السابق الأصول الخمسة التي اتفق عليها المعتزلة وما تفرع منها من مشاكل هامة ؛ أما بعد ذلك فقد اختلفوا فيما بينهم اختلافات شتى ، بعضها له نصيب كبير أو صغير من القيمة العلمية ، والبعض الآخر قد بلغ من السُّخْف حدًا مضحكاً .

فنقسم الأول مثلاً قول الفرقة النجاشية : « والعالم فعل الله بطبعه » ، أو قول الكعبية : « فِعْلُ الرب واقع بغير إرادته » ؛ إذ أن هذين الرأيين متأثران بالفكرة الفلسفية القائلة بِعِلْمِةِ البارئ للعالم دون اختيار منه لوجوده أو لعدمه ، وأن الصدور عن المبدع الأول طبيعة فيه لا يملك هو نفسه تغييرها ولا تصييرها قالحة ، ولا يستطيع أن يخضع الموجودات لِإرادته ( تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ) ، لأنها معلولات وجدت عنها كاملة ، فاستحال تخلفها على أى حال .

ونحن لم نعد بعد في حاجة الى مناقشة هذا الرأى ، إذ أننا أسلفنا مناقشته بالبرهان في فصول نشرناها في هذه المجلة حين عرضنا لفلاسفة الاسلام ، فليرجع إليها من شاء .

وكذلك تأثر هذان الرأيان بالفكرة الإغريقية الأخرى القائلة بأن الفرد يُؤكَّد الفرد بطبع فيه لا يملك أحد تأخير . وقد قال بها أرسطو وألح عليها في أكثر من موضع من كتبه ، معلناً أن الكون والفساد متعاقبان على الموجودات تعاقباً آلياً متى تحققت شروطه الطبيعية وقع للاحالة . وبهذا كان الوالد علة أساسية للولد . وقد نُقل هذا الرأى ضمن ما نقل من الآراء الفلسفية الى العربية ، فتأثر به المعتزلة وفلاسفة الاسلام . وقد ظهر بوضوح لا يعرف المواربة في فلسفة ابن رشد حيث جزم بأنه هو وحده الصحيح ، وقرر أن الجوهر السابق هو مانع الوجود للجوهر اللاحق دون احتياج الى واهب صور أجنبي ، أى أن كل كائن يولد شبيهه دون افتقار الى فاعل منفصل ، وذلك لأن الجسم المشتمل على صورة في موضوع ، يمكن بواسطة قواه الإيجابية أن يحول المادة الى الحالة التي يجب أن تكون عليها لكي تقبل الصورة الجديدة ، وأن يولد الصورة في هذه المادة المنحولة . وإذا ، فكون الموجودات ، هو متعاقب على فساد ما قبلها بطريقة ناموسية لا تتخلف ألبتة .

ومنها أيضا قول النظامية : « إن الله خلق العالم دفعة ، وإنما التقدم والتأخر في الظهور والكون » . وهذا الرأي متأثر كذلك بالفكرة الإغريقية التي تقول : « إن جميع أشخاص العالم كامنة في هيولاه ، وإن ظهور هذه الأشخاص ليس إبداعا ، وإنما هو بروز بعد الكون أو انتقال من القوة الى الفعل » ، لأن كل جزء من المادة مشتمل على جميع صور الأشخاص التي يتعاقب بعضها على بعض من هذا الجزء . ففي قطعة الشمع مثلا : صور المثلث والمربع والمستدير وكل ما يمكن أن يصنع منها كامنة فيها . وإذا ، فوجود المادة الأولى يعتبر وجودا للعالم كله دفعة واحدة مادامت صور جميعها كامنة في هذه المادة .

أما الآراء السخيفة فيها غير ما أسلفناه في ترجمة زعماء المعتزلة قول الحيدية : « إن كل حيوان مكلف » ؛ أو قول الصالحية « بجواز قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالمت » . فهذه كلها آراء ليس لها أية قيمة في ميدان العلم الصحيح . وكما اختلفت فرق المعتزلة في النظريات العامة ، اختلفت في الآراء السياسية ، ولكن هذا البحث لا يعنيننا الآن .

### الجبرية :

الجبّر عند الجمهور : هو نفي الفعل عن الفرد ونسبته الى الباري . وعند المعتزلة : هو عدم استقلال الفرد بالفعل . فعلى مقتضى التعريف الأول تكون الجبّرية هي الفرق التي سلبت الأفعال عن بنى الانسان ونسبتها الى الله ، كالجهمية والنجارية والضرارية . وعلى مقتضى الثانى تكون جميع الفرق التي لم تقل بحرية الفرد جبّرية . ولهذا عد المعتزلة جميع الصفاتية جبّرية . وأيّاما كان ، فانه بينما كان المعتزلة يعلنون أن الفرد يخلق جميع أفعاله الاختيارية ، كانت على الطرف المناقض لهم فرق أخرى تنفى عن الفرد كل اختيار وفعل ، وتصرّح بأنه كالريشة المعلقة في الهواء تحركه الأقدار كيف شاءت ومتى أرادت دون اختيار منه ، ولا تسند اليه الأفعال إلا على سبيل التجوز ، فلا يقال : فعل فلان كذا إلا كما يقال : أثمرت الشجرة ، وجرى الماء ، وتحرك الحجر ، وطلعت الشمس وغربت ، وتغيّمت السماء وأمطرت ، وأنبتت الأرض وأزهرت . وقد استشهدوا على هذا الرأي بقول القرآن مثلا : « والله خلقكم وما تعملون » على أن تكون « ما » مصدرية ويكون التقدير : والله خلقكم وعملكم ، وهو جزم بالتسمير وبسلب الإرادة البشرية سلبا تاما ، وقوله : « من يشأ الله يضلّه ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » ، « ليس عليك هدام ولكن الله يهّدى من يشاء » ، « قل كل من عند الله » ، « إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهّدى من تشاء » .

ولا ريب أن جميع هذه الآيات عندهم صريحة في أن الله هو فاعل كل شيء ، وأن الانسان

ليس إلا آلة مسلوقة الإرادة والفعل، يُجرى الإله بها ما يشاءه من أفعال، كما يجري الإنسان القطع بالسكين والإحراق بالنار دون أن يكون لهاتين الآتين أدنى تصرف.

ونحن لا ندرى كيف كان هؤلاء القوم يفكرون، وما معنى التكليف والمسئولية والجزاء عندهم، بل لماذا هم يحترمون العادل أو الشريف ويحتقرون الظالم أو الوضع، مع أنه — لو صح مذهبهم — لما كان للأول فضل في عدالته وشرفه، ولا على الثاني ذنب في ظلمه ووضاعته، مادام كلاهما مقهورا على فعله وسلوكه خيرا كان أو شرا؟ ولكن السياسة، ولحاها الله، هي أساس الدعاية لهذا الرأي، لأنه لما قام دعاة العباسيين بشن الغارة على أسلاف الأمويين الذين ساءوا في قتال أشقائهم من المسلمين إبان الفتنة، هرع الأمويون إلى الارتسكان إلى القدر المبرم الذي شاء هذا القتال، وصرخوا بأنه لا بد لأولئك المتقاتلين فيما فعلوا، لأن الأقدار أكرهتهم عليه إكراها. وقد استغل القائلون بهذا الرأي مثيلات الآيات التي أسلفناها هنا. غير أن أنصار الدعاية العباسية قد وقفوا على الطرف المناقض من هذا الرأي، فزعموا أن الفرد مستقل بفعله كل الاستقلال، مسئول عنه أدق المسؤولية، كما أننا ذك في مواضعه من الفصول السابقة.

أما فيما عدا هذا الرأي فالجبرية متفقة مع المعتزلة بوجه عام في أهم ما بقي من الآراء، مثل نفي الصفات، وإمكان المعرفة بالعقل وحده، وعدم إمكان رؤية الله في الحياة الآخرة، وما شاكل ذلك مما أسلفنا آراء المعتزلة فيه. وأولى فرقهم : الجهمية، وهم أتباع جهم بن صفوان. وثانيها النجارية، وهم أصحاب الحسين بن محمد النجار. وثالثها الضرارية، وهم أنصار ضرار بن عمر. وهم كالمعتزلة من حيث إن كل فرقة زادت على سالفها بدعا خاصة بها. وهالك نبذة وجيزة عن كل فرقة منها :

#### جهم بن صفوان :

هو أبو محمـد رز جهم بن صفوان الترمذى أو السمرقندى، وهو من موالى بنى راسب، وقد كان صنيعه بنى أمية يدعو إلى جبريتهم المغالية، ويناضل دعاة خصوصهم الذين كانوا يفتشرون مبدأ حرية الفرد، كما أشرنا إلى ذلك آنفا.

ولما أذن نجم الأمويين بالافول، وكان جهم قد انضم إلى حارث بن سريج ذى الراية السوداء، قتله سالم بن أحوز في سنة ١٢٨ هـ - ٧٤٥ م.

ومن أبرز آرائه بعد المذهب العام، جوده أبدية الجنة والنار، وتصريحه بأنه لا يصح وصف الله بصفة وصفت بها المخلوقات كسميع وبصير ومتكلم، لأن في ذلك مشابهة للحوادث، أنه لا يجوز أن يوصف فقط بأنه قادر، فاعل، خالق، لأن هذه الأوصاف لا تنطأ

موجود آخر غيره . ومن هذه الآراء أيضا إثباته علوما حادثة للبارى يوجد كل منها عند وجود المعلوم . وعلل لذلك الراى بقوله : لأنه لو علم ثم خلق ، أفبقى علمه على ما كان أولا يبقى ؟ فإن بقى فهو جهل ، فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد . وإن لم يبق فقد تغير والتغير مخلوق وليس بقديم . وإذا ثبت حدوث العلم ، فلا يتخلو إما أن يحدث فى ذاته تعالى ، وذلك يؤدى الى التغير فى ذاته ، وأن يكون محلا للحوادث ، وإما أن يحدث فى محل فيكون المحل موصوفا به ، لا البارى تعالى ، فتعين أنه لا محل له ؛ فأثبت علوما حادثة بعدد المعلومات الموجودة (١) .

الحسين بن محمد النجار - وقد انقسمت فرقته الى عدة فروع ، منها : البرعوسية ، والزعفرانية ، والمستدركة . ومن أشهر آرائه الخاصة قوله : إن معنى كون الله مهربا أنه غير مكره ولا مغلوب . وتجويزه - بعد تفيقه الرؤية - أن يحول الله القوة التى فى القلب الى العين فتدركه بها .

ضرار بن عمر ، وحفص الفرد - هما منشئا فرقة الضرارية ، قد اتفقا على معنى كون الله عالما وقادرا هو أنه ليس جاهلا ولا عاجزا . ولا ريب أن هذه هى سلوب الفلاسفة التى وصفوا بها البارى تخرجاً من التألف الذى يلزم الصفات الإيجابية .

#### الصفاتية :

لما كان القرآن والحديث قد وصفا البارى بصفات كالحياء والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والعظمة والجود ، وعزوا إليه ألفاظا هى فى اللغة موضوعة للجوارح الانسانية كالوجه والعين واليد والأنامل والقدم وماشا كل ذلك ، فقد اعتقد السلف من المسلمين بالنوع الاول من الصفات ، فقالوا : إنه عالم بصفة العلم ، مريد بصفة الإرادة ، قادر بصفة القدرة . أما النوع الثانى وهو الصفات الخبرية ، فقد انقسموا فيها الى ثلاث فرق ، ذهب الفرقة الأولى الى وجوب الايمان بها دون البحث فيها ، وقالوا : « إن التنزيل نبأنا بأنه ليس كمثل شئ ، فوثقنا بأنه لا يشبهه شئ من الحوادث ولا يشبه شيئا منها ، إلا أننا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » ، ومثل قوله : « خلقت يدي » ، ومثل قوله : « وجاء ربك » الى غير ذلك . ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها ، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له ، وليس كمثل شئ ، وذلك قد أثبتناه يقينا (٢) . »

وأبرز من عبر عن رأيهم تعبيرا واضحا هو الامام مالك بن أنس ، حيث سئل فى معنى قول

(١) انظر صفحة ٩١ من الجزء الأول من « الملل والنحل » للشهرستانى .

(٢) انظر صفحة ٩٦ من الجزء الاول من كتاب الشهرستانى .



القرآن : « الرحمن على العرش استوى » فقال : « الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة » .

أما الفرقة الثانية فقد رأت تأويل جميع الآيات التي وردت في الصفات الخبرية .  
وأما الفرقة الثالثة فقد جزمّت بأخذ جميع الآيات الواردة في الصفات الخبرية على ظاهرها ، فوقعوا في التشبيه والتجسيم ، وساروا فيه الى أقصى حدوده ، فزعم بعضهم أن لله جميع الجوارح ماعدا الفرج واللحية . وزعم البعض الآخر أن له شعرا ولحا ودما ، وأن جسمه يزيد عن سطح العرش بمقدار أربعة أصابع من كل جهة ، الى آخر هذا السخف الذي تأباه العقول المنزّنة ، بل الفطر السليمة .

وهذه الفرق كلها تسمى بالصفائية لقولها بوجود الصفات . وقد أطلقت على المعتزلة اسم المعطلة لقولها بنفيها . وقد اعتقدت بالسكسب المحدود للفرد فتوسطت بين الطرفين المتعارضين : القائل بالحرية المطلقة ، والقائل بالجبر المطلق ، وأطلقت على نفسها اسم أهل السنة ، ولكن خصوصها لم يقرها على احتكارها هذا الاسم دونهم ؟  
الدكتور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

## العمل العلم

سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال ، فقال : العلم بالله ، والفقهاء في دينه ، وكرهها عليه . فقال الرجل : يا رسول الله أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم . فقال له : إن العلم ينفعك معه قليل العمل ، وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل .

وقال وهب : ابذل علمك لمن يطلبه ، وادع إليه من لا يطلبه ، وإلا فثلك مثل من أهدى إليه فاكهة فلم يطعمها ولم يطعمها حتى فسدت .

وقال حكيم : قوت الأجسام المطاعم والمشارب ، وقوت العقل الحكمة والعلم .

وقال الزهري : تعلم سنة خير من عبادة سنتين ، وثمرة الآداب العقل الراجح ، وثمرة العلم العمل الصالح ، وأفضل ما أعطى العبد في الدنيا الحكمة ، وفي الآخرة الرحمة .

وقال أبو يوسف : مات لي ابن فأمرت رجلا أن يتولى أمر دفنه ، ولم أَدع مجلس أبي حنيفة ، خفت أن يفوتني منه يوم .

نقول : إن هذا هو أعجب مثال للحرص على العلم ، ولكنه ليس بحسن .

# فِي عَالَمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

## الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

— ٧ —

طويت بسقوط الدولة الأموية صفحة ملئت بالنخوة العربية ، وانقرضت عصور كان يشعر فيها العربي بالسيادة المطلقة ، والألفة التي لا تحد ، وغدت تلك المظاهر التي لمخاطبها في العصر الأموي أحلاماً للذيدة ممتعة إذا استعرضها العربي على تخيلته هائل وكبر ، وما إن يفتح ذراعيه لمعانقة ذلك الأمل ، إذا به قد زوى وذبل ، لما يرى من حقائق واقعة ، وشواهد ملموسة .

فلقد جاء العباسيون وقامت دولتهم على أكتاف الفرس ، فكان طبعياً أن تلجج السنة العباسيين جبهة بالممدح والثناء ، وتؤمن قلوبهم من الأعماق بأنهم حسنة من حسنات الفرس ، وثمرة من ثمار جهادهم ؛ بذلك يجاهر داود بن علي عم المنصور فيقول : « يا أهل الكوفة : إنا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان ، فأحياهم حقنا ، وأفلج بهم حجتنا ، وأظهر بهم دولتنا » .

ويقول أبو جعفر المنصور : « يا أهل خراسان : أتم شيعتنا وأنصارنا ، وأهل دعوتنا » . وحينما حضرته الوفاة أوصى ابنه قائلاً : « وأوصيك بأهل خراسان خيراً ، فانهم أنصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهم في دولك ، ودماءهم دونك ، ومن لا يخرج محبتك من قلوبهم ، أن تحسن إليهم ، وتتجاوز عن سيئهم ، وتكافئهم على ما كان منهم ، وتخاف من مات منهم في أهله وولده » .

وكان يقابل ذلك الشعور من جانب العباسيين شعور آخر من جانب الفرس ، وليكنه شعور لا للشعور السابق ، فلقد تملكهم الزهو ، وسيطر عليهم فرح الانتصار ، وأحسوا بأنهم بناء ذلك الحجد ، ومشيدو أركانه ، وبذلك يعلن أبو مسلم الخراساني في إحدى خطبه فيقول : « والله ما اخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط ، وما زلتم تختارون تيمناً مرة ، وعدوا مرة ، وأموياء مرة ، وأسدياً مرة ، وسفانياً مرة ، ورموانياً مرة ، حتى جاءكم من لا تعرفون اسمه ولا بيته يضربكم بسيفه ، فأعطيتموها عنوة وأنتم صاغرون ... »

ولم يقف شعور الفرس عند هذا الحد، بل طمع أبو مسلم في الخلافة مما أحقد عليه نفس المنصور فقتله ليسلم من شره، وعند ذلك يقول: « وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا على أنه من نكث بنا فقد أباح دمه، ثم نكث بنا، نخسكنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لنا، ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه ».

وكل أولئك لم يززع مكانة الفرس من نفوس العباسيين، بل ما زال شأنهم يعلو صعدا حتى كان لهم ما فاضت به كتب التاريخ مما لا تقصده في بحثنا. والذي يعنيننا هنا أن نقرر في غير موارد ولا التواء، أن المتعصبين على العرب وجدوا تربة خصبة 'ممرعة الجنب'، فراحوا مسرفين في الدم والقدح، دون أن يصادفوا عتابا يقف من غلوهم، أو يلقوا عقابا يحد من طغيانهم؛ فنبى بشار بن برد حامل هذا اللواء، يطلق لنفسه العنان ما شاء أن يطلق، ويرفع عقيرته مفاخرًا بخراسان طورا، فيقول:

وهجاني معشر كلهمو      حق، دام لهم ذلك الحق  
ليس من جرم ولكن غاظمهم      شرفى العارض قد سد الأفق  
من خراسان وبيتى فى الذرا      ولدى المسعاة فرعى قد سقى  
وطورا آخر يفخر بالعجم فيقول:

ونبتت قسوما بهم رجعة      يقولون من ذا؟ وكنت العلم  
ألا أيها السائل جاهدا      ليعرفنى، أنا أنف العكرم  
نمت فى السكرام بنى عامر      فروعى وأصلى قريش العجم

ومن عجب أن يقول هذا أمام المهدي وعلى مسمع منه، فلا يعاقبه كما فعل هشام بن يسار! بل يسأله: « من أى العجم أنت؟ فيقول: من أكثرها فى الفرسان وأشدها على الأقران، أهل طخارستان ». وكثيرا ما تبرأ من الولاء العربى ودعا الموالى الى نبذ ولائهم للعرب. فهذا هو صاحب الأغانى يحدث: « أن رجلا من بنى زيد شريف قال لبشار: يا بشار: قد أفسدت علينا موالينا، تدعوهم الى الانتفاء منا وترغبهم فى الرجوع الى أصولهم وترك الولاء، وأنت غير زاكى الفرع ولا معروف الأصل! فقال بشار: والله لأصلى أكرم من الذهب، ولقرعى أذكى من عمل الأبرار، وما فى الأرض كلب يود أن نسبك له بنفسه! ».

فتلك الجرأة الجريئة التى شاهدها فى كلام بشار حين يتناول العرب مجرحا ومنقصا، ويكيل لهم بأوفى مكاييل الذم طاعنا وقادحا، على مرأى من خلفاء العباسيين وأمرائهم، دون أن يجرك أحد ساكنا فيضرب على يد الباغى ويأخذ بيد المهضوم كما كان ذلك إبان الحكم الأموى، كل هذا يأخذ بيد الناظر السلطى حتى يقف على موطن الداء، ويلبس تهاون العباسيين الذى لم يقف عند هذه التخوم القريبة، بل تجاوزها فى الجاح الى أعمق وأبعد، وكأنى بالملك وقد استدار

دورته ، وراجع صفحة من تاريخه القديم ، تاريخ الجاهلية الأولى في تلك الفترة التي كانوا يتغنون فيها بمفاخر الأنساب ونقاء الأحساب .

وإن الشواهد على ذلك لا أكثر من أن نحصى ، فذلك هو عبد الله بن طاهر - وهو فارسي - يفتخر بنسبه في الفرس ، وبأنهم قتلوا الأمين ، فيقول :

أنا من قد تعرفى نسي سلقى الفرس الهـ البيل  
ويقول : انظر الخناوع كالكله وحـ واليه المقاويل  
فتوى والترب مضجعه غالى عنه ملكه غول  
قاد جيشا نحو نائلة ضاق عنه العرض والطول  
من خراسان مضمصهم كليوث ضمها غيل

فانظر كيف يتغنى ابن طاهر بمجده الموروث عن آبائه من الفرس ، والخليفة عسري من بني هاشم !

ولئن كان من السائع أن يفتخر إنسان بنفسه ومجنته حتى يبلغ السماء مجدا وشرفا ، ويطاول الجوزاء أنفة وعزا ، فلا يسوغ له أن يفتخر بملاء شديقه بأن قومه قتلوا الأمين وطوّحوا به عن عرش الخلافة ، والمأمون بين الطرب والإعجاب راض عن كل هذا دون أن تأخذه الغيرة لأخيه ! ! وليس هناك من باع على كل هذا سوى الحرية المطلقة من كل قيد ، وذلك ما أدى بالعباسيين الى ثقلت الأمر من يدم ، وما غبنهم الفارسيون ولكن كانوا أنفسهم يغبنون . ولا يحب فقد وسعت حرية المأمون الشعراء الهاجبن الى حد أنه كان يسمع هجوه بنفسه ويصفح !!

فن ذلك ما يروى أن دعبلًا حين هجاه بقوله :

أيسومنى المأمون خطة عاجـز أو ما رأى بالأمس رأس مجد

الى أن يقول :

إلى من القوم الذين سيوفهم قتلت أذاك وشرفتك بمقهـد  
شادوا بذكرك بعد طول خمولة واستنقذك من الحضيض الأوهـد

لم يزدد على أن قال : « قاتل الله دعبلًا ، متى كنت خاملا ، وفي حجر الخلافة ولدت ، وبدرها غذيت ، وفي مهدها رايت » !!

بذلك وأمثاله أخذ الفرس ، طليقين من كل عقال ، يعمنون في تنقيص العرب والخط من شأنهم ، فيرد العرب قولهم بمثله ، وربما كان أفضح وأقذع .

من ذلك قول فارسي :

بهايل غرت من ذؤابة فارس إذا انتسبوا ، لا من عُرينة أو عُكل  
همو راضة الدنيا وسادة أهلها إذا افتخروا ، لا راضة الشاء والايل  
وهكذا نجد ذلك العصر الذي نتحدث عنه مصدر يمن ومنبع خير للأدب العربي ، وإن  
كان معول هدم للعرب أنفسهم ؛ وذلك ما استراه فيما بعد ؟ **احمد إبراهيم موسى**  
تخصص البلاغة والأدب

### مما مقلنا على هذه المقالة

إننا ننشر هذه المقالة لا لأننا نعتد بما جاء فيها ، ولكن لنعقب عليها بما لا بد منه ، فإن  
التشكيك في إخلاص بعض العناصر المكونة للأمة الإسلامية ، يسجل على الاسلام الفشل  
في تكوينه أمة اثنتا عشرة عالمية ، ويشكك الناس في كل ما يجيء عن تلك العناصر المتهمة من دين  
وفهم ونظر . وماذا أنت قائل إذا علمت أنهم هم الذين تولوا في خبر وجود الاسلام مهمة تأصيل  
أصوله ، ووضع علومه ، وتفسير كتابه وجمع سنته وتدوين تاريخه ؟

ألا إن المضي في هذه الفتنة الى حدودها المنطقية ، يشن على الاسلام شبهة عجيز عن شنها عليه  
خصومه في مدى تاريخه كله ، ويعيد لهذه الأمة النزعة القومية ، وهي ما جاء الاسلام لإزالته ،  
وبناء رأى جديد في وحدة البشرية على أنقاضه . فهذا الرأى التجديدي العالي الشأن الذي  
انفرد الاسلام بالدعوة إليه ، وهو في الوقت نفسه من أدل الأدلة على إلهيته ، يحاول المتأدبون  
اليوم اتيقادا لشهوة خيالية أن يحطموه ، وهم لا يعلمون أنهم يحطمون معه أقوى دعامة  
للإسلام ، يقوم عليها وجوده ، وتبنت عليها هجته ، وتشاد عليها الدعوة إليه في هذا العصر .

لذلك رأينا أن ننشر هذه المقالة ونقبعا بما نراه مزيلا للبس في هذه الناحية ، راجين  
من وراء ذلك الدفاع عن الاسلام نفسه ، الذي وضع لتوحيد النوع البشري أقوم الأصول  
الاجتماعية ، ونجح في ذلك الى حد أن اعتُبر ذلك منه آية خالدة . فنقول :

**تمهيد :**

أرسل الله خاتم رسله محمداً صلى الله عليه وسلم للناس كافة ، كما قال : « وما أرسلناك إلا كافة  
للناس بشيراً ونذيراً » ، فأمن به عرب وفرس وترك وديلم وسودان وجبشان وروم الخ الخ ؛  
وكان هذا الأمر انقلاباً عالمياً ضخماً ، لم تكن تحلم به الشعوب ، ظهرت آثاره في الأمم ،  
فأحدثت فيها انتقالات أدبية واجتماعية غيرت وجه الأرض من حال الى حال آخر .

وكان من الشعوب التي شاع الاسلام فيها ، الفرس ، وهم قوم كانت لهم قدمة في العلوم

والآداب والسياسة ، فسبقوا غيرهم من الشعوب الاسلامية في النظر والتفكير ، والبحث والتمحيص ، ونفع منهم أئمة فسروا الكتاب ، وأقطاب حفظوا سنة الرسول ، وأعلام جمعوا لغة العرب ووضعوا علومها وآدابها ، وبرز رجال آخرون منهم في كل مجال من مجالات النشاط العقلي في كل ما يتصل بالدين والدنيا معا . فلم يشعر سائر المسلمين ومنهم العرب ، وكانوا أشد الناس تمسكا بالنصرة القومية في جاهليتهم ، بمضض من ذلك ، لأنهم لو كانوا شعروا بذلك لأسقطوا إمامتهم ، وحقروا زعامتهم . ولكن كيف كانوا يسقطون الى هذا الخضيض وقد دعا الاسلام من نفوسهم التعويل في مجتعمهم النموذجي العالمي على الاختلافات الجنسية واللغوية واللونية ؟

ذكر السخاوي في شرح ألفية الحديث للعراق أن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي قال للزهرى : « من يسود أهل مكة ؟ قال : عطاء . قال بما سادهم ؟ قال الزهرى : سادهم بالديانة والرواية . قال هشام : نعم من كان ذا ديانة حققت الرياسة له . ثم سأله الخليفة عن المن . فقال الزهرى : إمامها طاوس . وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة ، فأخذ الزهرى يعد له أسماء سادات هذه البلاد ، وكلما سمى له رجلا كان هشام يسأله : هل هو عربي أم مولى ؟ فكان الزهرى يقول : مولى ، الى أن أتى على ذكر النخعي ، فقال إنه عربي . فقال هشام : الآن فرجت عني ، والله ليسودن الموالي العرب ويخطب لهم على المنابر . »

ولما حضرت عمر الفاروق الوفاة ، أوصى أن يصلى بالناس صهيب وهو الذى صلى عليه بعد وفاته ، وكان يريد أن يصلى عليه على وعثمان فمنعهما ابن عمر احتراماً لوصاة أبيه ؛ وصهيب هذا أصله رقيق روى .

كان كل هذا جرياً على المبدأ الاسلامي في عدم جواز التفرقة بين الاجناس .

مضى الصدر الاول على هذا ، والصدر الاول هو الحال النموذجية التي يجب أن يكون عليها المسلمون في جميع أدوارهم ، باعتبار أن دينهم عام لجميع الامم ، وأنهم يؤلفون نواة الأمة العالمية التي يجب أن يكون عليها البشر .

ولكن لما انقضى عهد بنى أمية ، وتوطدت أركان الدولة الاسلامية ، وشرع الناس في اقتباس ما يحفظ الاجتماع من العلوم والفنون والصناعات الضرورية للعمران ، جاء دور الادب ، والعربية مجال فسيح له ، فكثرت عدد الكتاب والشعراء كثرة لم توجد مثلاً لاية أمة . وهؤلاء كما لا يخفى يجرؤون وراء كل جديد من المعنى يبتكرونه ، وكل طريف من الموضوعات يخلقونه ، فلم يتركوا مجالاً يمكن أن يكون موضوعاً لشعرهم ونثرهم إلا جالوا فيه . وكان منها موضوع الشعبوية الذي نحن بصددده . وكيف يعقل أن يغفل منهم هذا الموضوع ، وجرومته كانت لا تزال حية في النفوس ، لا بين العرب وغيرهم من الشعوب الأجنبية ، بل بين بعض

العرب وبعضهم الآخر ؟ فقد كانوا يتفاضلون بقبائلهم ، وأشعارهم خاصة بما نقول . فأى مطلع على نتائج الأدب لا يعرف أن العرب كانوا يضعون من باهلة وسلول وغيرها ؟ ألم يقل السموأل :  
وإنا أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول  
أو لم يقل جرير :

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا

ولم يكن العرب وحدهم على هذا ، ولكن كانت عليه جميع الشعوب أيضا . فهل يعقل وقد جاء عهد الأدب في الاسلام أن لا تثار هذه المسألة بين المتأدين ، وأن لا يتخذها بعضهم مادة لأشعارهم ، وكثير من الموضوعات لمفترياتهم ؟ وهل كنت تحب أن تخلو من هذه الأفاقيص كتب المحاضرات ، وهي تغمش كل ما تحجده بدون نقد ولا تمحيص ، وتغلا منه صحيفا لتذيعها طركا للقارئ ؟

ولما نشأت في مصر للداد دولة في العهد الأخير ، وجدت من كتب المحاضرات مبردا عدا في هذا الموضوع ، فأخذته بخذافيه ولم تسر عليه الأسلوب النقدي التحصيلي ، ف وقعت في حبال تلك السكتب ، وزادت ما فيها صقلا بما اكتسبته من ألعبة الأدب الحديث ، فلم لا يكون موضوع الشعوبية بابا من أبواب الأدب لدى النابتة التي تستمد من حياض أدبائنا البارزين ؟ المقال الذي نعقب عليه هنا مثال حي لما نقول .

مناقشة المقالة التي نحن بسبيلها :

يقول الأستاذ الكاتب : « لقد طويت إسقوط الدولة الأموية صفحة ملئت بالنخوة العربية ، وانقضت عصور كان يشعر فيها العربي بالسيادة المطابقة !!! الخ الخ » .

يقول هذا ولا ندرى كيف لم ير أن الدولة الأموية تقسمها التي يشيد بذكرها ، لم تكن متأثرة بهذه النعرة القومية ، فلم يفرق الناس على عهدها بين العربي والأعجمي ، حتى إنهم لم يمنعوا الأعاجم من السيادة الدينية ، وقد بلغت أوجها على عهدها ، كما يتبين لك ذلك مما قدمناه هنا . فهل نحن أكثر منهم فهما لمعنى النخوة العربية ؟

ولست أدري كيف يسوغ لمسلم أن يلفظ بكلمة ( نخوة عربية أو سيادة عربية ) ؟ فهل هي شئ غير نعرة القومية الجاهلية التي نهى الاسلام عن ذكرها ؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : « قد أذهب الله عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء ، كلكم من آدم وآدم من تراب » ، لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح ؟

وقال الأستاذ الكاتب : « جاء العباسيون وقامت دولتهم على أكتاف الفرس ، فكان طبعيا أن تلج أسنة العباسيين جبهة بمدحهم والثناء عليهم الخ الخ » ثم استدلل على قوله بما فعله



عم المنصور والمنصور نفسه من الإشادة بذكر أهل (خراسان) . فهل غاب عنه أن خراسان ليست إلا إقليما واحدا من أقاليم المملكة الفارسية المترامية الأطراف ، وأن أهلها لا يباغون عشر الأمة الفارسية ، فكيف ساغ له أن يفهم من ثناء العباسيين على أهل خراسان ، ثناءهم على الفرس قاطبة ؟ وهل كانت خراسان في نظر أي مسلم من أهل العصر الأول إلا ولاية إسلامية كنجند واليمامة وتهامة الخ ، وإن كان أهلها فارسيين ؟

ومما يدل على أن شيئا مما تخيله من طغيان النزعة القومية للفرس لم يحصل ، أن أبا جعفر المنصور قتل أبا مسلم الخراساني ، وهو أرفع رأس كان في خراسان ، فلم ينتطح فيها من أجله عتزان ؛ أليس ذلك لأن المسألة لم تكن نزعة عصبية يتبارى فيها العرب والفرس ، ولكنها كانت جامعة إسلامية لا ترى للجنسيات فيها موصفا ، وهي المعجزة الخالدة للإسلام الذي يحاول أن يهدمه بعض أهله اليوم (على غير علم منهم) ولا يستطيعون ؟

ومن عجب أن الأستاذ يستدل بشعر بشار على أنه كان يتنقص العرب في الحين الذي استشهد بقوله :

نمت في الكرام بنى عامر فروعى وأصلى قريش العجم

فهو كما ترى يفخر بولائه لبنى عامر ، ويصفهم بالكرم ؛ وفي الوقت نفسه ينقل عن الأغاني (ومؤلفها فارسي) أن رجلا قال لبشار : « أفسدت علينا موالينا تدعوم الى الانتفاء منا الخ وأنت غير زاكى الفرع ، ولا معروف الأصل » ، فقال له بشار : والله لأصلى أكرم من الذهب ، ولفرعى أركى من عمل الأبرار ، وما في الأرض كلب يود أن نسبك له بنسبه »

كان الأستاذ كان يود أن يسب العربي بشارا بقوله : إنه غير زاكى الفرع ، ولا معروف الأصل ، فيقابله بشار بالثناء والشكر ، ليدل بذلك على أنه غير متعصب لجنسه !

على أن بشارا هذا أمر الخليفة المهدي بقتله حين بلغه أنه يميل للزندقة ، فلقى حتفه ، وهو أول من نقل الشعر العربي من سداجة البداوة ، وأفاض عليه رواء الحضارة .

واستشهد الأستاذ على ما ذهب إليه من طغيان النعرة الفارسية بما قاله عبد الله بن طاهر مباهايا بقومه ، ومتمدحا بأنهم قتلوا الأمين بن الرشيد :

أنا من قد تعرفى نسي سلقى الفرس البهاليل

وقال مفتخرا بقتل الأمين :

فشوى والترب مضجعه فال عنه ملكه غول

فاذا افترضا أن نسبة هذا الشعر لعبد الله بن طاهر غير مشكوك فيها ، وأن المأمون

علم بذلك ولم يحرك ساكنا ، وأن دعبلا الشاعر هجاه وافتنخر بقومه فلم يكتثر له ، وأن فارسيا افتنخر بقومه وتنقص العرب بقوله :

هم راضة الدنيا وسادة أهلها إذا افتخروا لاراضة النساء والابل

إذا افترضنا أن هذا كله صحيح وليس من وضع الموضوعين ، ( وقد وضعوا آلاف الأحاديث النبوية ، والحكايات الخرافية ، ووضعوا المعلقات ، وزادوا في اللغة ما ليس فيها ) ، أفلا يتجه اللوم فيه الى أمراء المؤمنين أنفسهم ، بل الى الأمة العربية بأسرها ، وقد غضت طرفها عنه ، وتركته يتغلغل في كيانه حتى هدم العرب وأسقطهم ، وأدال للفرس منهم ؟ وهل هو بهذا يريد أن يذم العرب أم يمدحهم ؟

اللهم إن صح هذا فيسكون أول ظاهرة اجتماعية من نوعها في تاريخ البشر . ذلك أن نطقي التزعة القومية في شعب من شعوب أمة اثنتا عشرة كالامة الاسلامية ، فتتفوق على جميع تلك الشعوب من طريق الخداع وإضمار سوء النية ، لا من طريق فضائلها الذاتية ومميزاتها الشخصية ، ثم يبقى هذا التفوق معترفا به ، ومرضيا عنه ، في أدوار تاريخها كله الى عهدنا هذا ، حتى يقوم بعض المشتغلين بالأدب منا فينبه اليه ، فلا يابه بهم أحد ! نعم ، لأنك لو سألت أية جماعة إسلامية في أية بقعة من الأرض ومن بينهم العرب ، فقلت لهم : من هم سلفكم الصالح الذين حفظوا القرآن والسنة وآراء الصحابة ودونوها وبوبوها وشرحوها ولقنوها للشيوخ والأئمة ؟ لعدوا لك عشرات من الأسماء في مقدمتهم : الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير وسليمان الأعمش ومجد بن سيرين ومجاهد وسليمان بن يسار وعطاء وطاوس ويحيى ابن أبي كثير ومكحول وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن سالم ومجد بن المنكدر ونافع وربيعة الرأي وابن أبي الزناد ووكيع وابن أبي ليلى وسفيان بن عيينة ، الخ الخ ، وكلهم من الفرس أو من شعوب شتى .

هذا الانحراف الخطير لدى النابذة الأدبية لدينا ، نشأ من خطأ جلل وقع فيه الأديب الكبير الدكتور طه حسين ، ونشره في كتابه ( الشعر الجاهلي ) ، فتألقه طلاب الأدب في البلاد الشرقية ومضوا فيه قدما لايولون على شيء . فقد قال الدكتور المذكور في كتابه ذلك ما موجهه بألفاظه :

« لم يكبد ينتصف القرن الأول للهجرة حتى كان فريق من سبي الفرس قد استعرب وأتقن اللغة ، واستوطن الأقطار العربية ، فأخذ هذا الشباب الفارسي الناشئ يتكلم لغة العرب ويحاول نظم الشعر ، وتجاوز هذا الى مشاركة العرب في أغراضهم الأدبية والسياسية ، ولم يكن هؤلاء الموالى مخلصين للعرب حقا ، وإنما كانوا يستغلون هذه الخصومات السياسية ليعيشوا وليحيوا حياة السادة الأحرار ، ثم ليشقوا ما في صدورهم من غل ضد العرب .

ولعلك تلاحظ أن الكترة المطلقة من العلماء كانوا من المعجم الموالي، وكانوا يستظلون بسلطان الوزراء من الفرس أيضا، وكانت غايتهم قد استحات من إثبات سابقة الفرس في الملك الى ترويج هذا السلطان الذي اكتسبوه أيام بنى العباس، وإقامة الأدلة على أن الأمر قد رد الى أهله، وأن العرب الذين حيل بينهم وبين السيادة الفعلية لم يكونوا أهلا لتلك السيادة. الخ.»  
تقول :

الذي يستخلص من هذا الكلام أن هؤلاء الموالي قد عمتهن روح الشر، فلم يكونوا مخلصين في عملهم، فهبوا ينظمون الشعر ويتدخلون في السياسة، ويطلبون العلم ليستعيدوا ما كان لقومهم من سيادة على العرب، وليشفوا ما في صدورهم من غل عليهم، وقد نجحوا في ذلك بمالاة الوزراء لهم، وكان جلهم من بنى جلدتهم.

هذا كلام في نظرنا بعيد عن التحقيق؛ فانك رأيت أن هؤلاء الموالي نالوا السيادة العلمية على عهد بنى أمية، ولم يكن إذ ذاك وزراء من الفرس يؤيدونهم، بل كان الأمر كله بيد العرب، ولم يشعر العرب أنفسهم، وهم أهل ذكاء وفطنة، أن هؤلاء الأئمة الأعلام من الفرس الذين توزعوا سيادة الأقطار في العلم كانوا يضررون السوء لهم. ويبعد عن العقل أن أمة برمتها في يدها الحكم تفبسي عن نية شرتضررها لهم فئة فتخولهم قيادتها العلمية، وسيادتها الدينية؛ كما يبعد عن العقل أن تجمع هذه الفئة على هذه النية الفاجرة ولا يفتضح أمرها لهذه الأمة في الأجيال المتعاقبة، فتسبى على احترامها لهم، وتبقى على اعتبار أفرادها أئمة لها في الدين الى هذا العهد، حتى يقوم منا أديب بعد مضي ثلاثة عشر قرنا فيكشف عن دخيلة أمرهم، فلم يكثرث بما كشفه أحد، ويمضي الناس في احترامهم الى أبعد حد!

إذا فاز أدباؤنا المعاصرون بترسيخ هذا الخيال في العقول، فبأى عين ينظر الناس الى علومنا الدينية وجل وصفتها ومؤلفيها من الأاجم؟ فهم الكترة الساحقة للفقهاء والمفسرين والمحدثين والأصوليين والمتكلمين، وكتبهم عليها التعويل في جميع معاهد العلوم الدينية في العالم كله، في التدريس والتحقيق والفتوى الى يومنا هذا؟

وإذا عرفت أن العالم كله في العصر الراهن اعترف بعظم شأن النهضة الدينية والعلمية والأدبية للمسلمين الأولين، واعتبروها من الانتقالات الجديرة بالاجلال والاكبار، فهل كانت هذه النهضة في جلالها وعظمتها قائمة على هذا الأساس المتداعي من الضمائر التي دنستها السخائم، والقلوب التي أفسدتها الأحقاد؟!

اللهم إن هذا لا يستقيم لعاقل، ولا يمكن أن يعتبر رأيا جديرا بالاحترام. فلنقلع عن هذه الخيالات إن كان بنا الى سمعنا العلمية والعقلية حاجة!  
محمد فريز وجرى

## نظرات في الادب العربي

جاهليه وإسلاميه

— ٥ —

### الادب العصري

لسنا هنا بصدد تفصيل القول ، واستقراء مناحيه ، في أنواع الادب ، وحفظ كل نوع منه من النهوض ، وقسطه من الضعف ، فوضع ذلك معاهد التعليم ، وحجرات الدرس ؛ إنما هي نظرات يسودها الإجمال ، وتغلب فيها الأحكام العامة ، ليخف تتبعها ، ويسهل تناوؤها على قراء المجلات ، وسوادهم الأغلب ليس من همه فلسفة التعليل ، والتعمق في استقراء الأسباب ، والتدقيق في إفصائها الى المسببات ، إلا على حال تغنى فيها غلبة الظن ، عن لشدان اليقين ؛ إن صح أن في القضايا الأدبية يقينيات ينقطع عندها جبل الشك ، ويتم بإيرادها إيمان الباحثين . على أننا على استعداد لأن نجاذب من ينازعنا الحديث أطراف البحث فيه ، حتى نقتفى الى حد يحسن السكوت عليه ؛ فالطائفة العلمية ، والرجوع الى الحق ، وتحكيم الحجة ، دستور غير مكتوب ، ليس لمن خرج عليه رأى محترم ، ولا مذهب منتهج ، في شريعة العلماء ، وأحباب الفنون .

في غضون ما أسلفنا من فصول هذه النظرات ، أن التزام عمود الشعر العربي الجاهلي والاسلامي ، شرط أساسي في تقويم الشعر ، واعتباره في نظر الناقدين ؛ وأن الشعر مع ذلك خاضع لناموس التجديد ، يجود ويسمو كلما استطاع المواءمة ، بين الصور القديمة ، والصور الحديثة ، وإلباس المعاني المنجددة ، مطارف الأساليب العربية القشيب ، التي لا تخاف على تقاويل الأيام ، ولا تبلى على قدم الدهر ؛ بل :

يزيدها قدم الليالي جيدة وتطاويل الأيام حسن شباب

ويسقط ويسف ، كلما جد على القديم ، وبدا في ثياب من أكفان الموتى ، وكلما تمرى من ثيابه التقليدية جملة ، وخطر في زى « كرنفالى » غريب عما ألف ، بعيد عما عرف .

ولا شك أن المرحوم محمود سامى البارودى باشا ، يعتبر بحق مؤسس دولة الشعر في العصر الحاضر ، اليه انتهى العهد التقليدى البحت ، وبه ابتدأ العهد الذهبى للشعر العصري ، فلا عجب إذا غلبت على شعره النزعة التقليدية ، وكادت تستبد به مجازاة السلف الكريم من الشعراء ، فانه من عشائهم درج ، وفي مدارسهم تخرج ، وما الحب إلا للحبيب الأول . بيد أنه قد

انتقل بالشعر من المجال الضيق المحدود في الأساليب والمعاني والأغراض ، الى أفق أرحب ، وجو أفسح ، وفيض غير محدود من جزالة الألفاظ ، ونخامة المعاني ، واتساع الأغراض ، وجول النفس ، مما كاد به يبيد خول السابقين ، ويحمل خول اللاحقين ؛ وما قرأت مطاع قصيدته في رثاء أبيه :

لا فارس اليوم يحمى سرحة الوادى طاح الردى بشهاب الحرب والنادى  
إلا ذكرت به مطلع قصيدة الشريف الرضى في رثاء أبيه :

منابت العشب ، لا حام ، ولا راع مضى الردى بطويل الرمح والباع  
ولا قرأت حماسته ، وذكر مواقفه الحربية ، إلا تخيلت أبا فراس الحمداني يتكلم .  
ولو نزع غلاف ديوانه ، وعناوين قصائده ، لرده قارئه الى العصور الذهبية للشعر العربي .  
وعلى الجملة لقد كان البارودى رحمة الله عليه ، عباسيا بشعره ، عصريا بزمنه .



عاصر البارودى شعراء أعلام ، رفعوا لواء الشعر خففا ، وتبوءوا من منازل عروشا  
مُشْرِفة منيفة ، بوأتهم إياها ثقافتهم التي جمعت بين القديم والجديد ، فأتوا بالمطرب المرقص  
من أنافين البيان ؛ وكان أبرز هؤلاء ، المرحوم اسماعيل صبرى باشا ، فقد تلقى علومه في قرنسة ،  
وكان لذلك الأثر البارز في شعره : معانيه وأساليبه وأخيلته ؛ ثم في توجيهه ، إذ جمعه جميعا  
من النوع الرقيق المشاكل لتلك العاطفة الناعمة ، والحاشية الالينة ؛ والذي لا يصلح أحيانا  
لأنواع من الشعر ؛ وأكبر الظن أن ذلك كان السبب الأول في عُدَّة من الشعراء المقلين ؛ وإن  
كان على إقلاقه من المبدعين ، وفي الصدر من المجددين .

ثم جاء شوقي فلا الدنيا ، وشغل الناس ، كما ذهب القول في المتنبي ؛ وكان — بحق —  
أمير الشعراء ، إذ ضرب بالسهم الأوفر في كل فن من فنون الشعر ، وقطع ، وقصد ، ورجز ؛  
فهو الشاعر الكامل في نظر النقاد ؛ وهو في كل أولئك ، يبلغ من الإجادة فوق الإرادة .  
وأقسم ما قرأت من قصيدته النبوية ، التي مطلعها :

به سحررُ يُتَيَّمُهُ      كلا جفنيك يعلمه  
ها كادا لمهجته      ومنك الكيد مُعْظَمُهُ

قوله :

بروحى البانُ يوم رَنا      عن المقدور أَعْصَمُهُ  
وبوم طَعِنَتْ من عُصن      مُمَلَّمُهُ مُنْعَمُهُ

فَضَاءُ اللَّهِ نَظَرْتُهُ      وَلُطْفُ اللَّهِ مَبْسِمُهُ  
رَمَى ، فَاسْتَهْدَفْتُ كَبْدِي      بِي الرَّامِي ، وَأَسْهَمُهُ !  
لَهُ مِنْ أَضْلَعِي قَاعٌ      وَمِنْ عَجَبِ يَسْتَلِمُهُ  
وَمِنْ قَلْبِي وَحَبْنِيهِ      كِنَاسٌ بَاتَ يَهْدُمُهُ  
غَزَالٌ فِي يَدَيْهِ التَّيْسُ      بَيْنَ النَّاسِ يَقْسِمُهُ  
كَانَ أَبَاهُ مَرَّةً      بِأَحْمَدِ الْهَادِي يَكْلِمُهُ

إلا قلت : هذا ما أرادت الشعراء أن تقوله فأخطأته ، وبكت الديار ، ووقفت على الأطلال ، وهو الفُسْتُقُ المَقْشَرُ الذي لا يشبع منه ؛ لا شعر عمر بن أبي ربيعة ، كما قال الأولان .

هذا مثل من رقيق شعره ؛ فأقرأ بعد ذلك من قصيدته : « الحرية الحراء » ، لترى مثلاً من الجزالة والفخامة ، يملؤك روعة ، ويبهرك جلالة ؛ وتعرف من هذا وذاك ، ومن غير هذا وذاك ، أنك أمام شاعر ، يستطيع إذا شاء أن يسمعك غرد البلابل ، وقصف الرعود ، ويريك نسج الربيع في مطارف الروض النضير ، ومواقع القنا والسيوف في الأعناق والنحور .

وجرى في حلبة هؤلاء الفرسان الثلاثة ، مصطلون كانوا يجاذبونهم هذب الإجابة ، ويجارونهم في ميادين الإبداع والإحسان ؛ أدركناهم ، وقد ملئوا الوادي السعيد غردا وسجرا ، يسمى شعرا ؛ وكان لهم في مطلع كل موسم جولة ، وفي كل حادث صولة ؛ وكانت دولة الشعر بهم قائمة السوق ، وسوقه بهم دائمة النفوق .

لما تصاعدت دراكا هذه البدور اللوامع الى سماء الآخرة ؛ استيقظ في نفوسنا الأمل في أن البقية الباقية من الشعراء الأحياء في مصر ، وهم بحمد الله كثيرون ، سيمثلون الثغور التي خلت في دولة الشعر ، وأن هذه الكواكب المتلاثة ستبدر في آفاقه ، التي خلاها بدورُها ، وأن أولياء الشعر سينشدون فآخرين :

بدور سماء ، كلما اقتضَ كوكب      بدا كوكب تأوى إليه كواكبه

ولكنني أخشى أن أقرر أن شواهد الحال الى اليوم ، لا تعين على تحقق هذا الأمل ، إلا في شكل مصغر ؛ فلقد فتر الشعر فتورا يشبه الجود ، ولم ينشط منه إلا النوع الغنائي ، الذي هو من قبيل الموشحات والأزجال في أغلب الأحوال ، والذي لا يعد من الشعر إلا على ضرب من التساهل ؛ بل لقد نُظِمت أخيرا مسابقة ، فاز فيها وشتاح واحد ، بجانب ثلاثة من الرجالين . ولقد زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أنقلاها ، وقال الإنسان ما لها ؟ بهذه الحرب الضروس ، فلم نقرأ فيها من الشعر ، إلا هذه المنظومات المهلهلة التي تطلع بها علينا الصفحات الأدبية من الصحف اليومية ، وغنائتها وضعفها مما يسمى الى الشعر ، أكثر مما يحسن

إليه . وليس معنى هذا أنه ليس في مصر شعراء ، كلا ، فالشعراء المجتودون في مصر كثيرون ، سأعرض لبعضهم فيما يلي إن شاء الله ؛ غير أن الظاهرة العجيبة ، أن هؤلاء الشعراء قد أحبلوا ؛ واكتفى أكثرهم من الاتصال بالشعر ، بأن يعيد نشر ما سبق إنشاؤه ونشره في المدة التي كانت مزدهرة بالشعراء الراحلين ؛ ولولا ما لهم من المسكنة السامية في نفسى لذكرت أسماءهم ، وعناوين قصائدهم ؛ ولستكني أدع ذلك لوجه الأدب ، وأستخدمه سلاحا في مضايقتهم عند اللزوم .

أما تعليل هذا التثور ، وبسط ما يترجح عندي من أسبابه ، فوعده الحديث الآتي ، فلقد طال بنا هذا الحديث ؟

كلية اللغة العربية عبر الجوار رمضان

## كلمات حول الجود

قال علي كرم الله وجهه : السخاء ما كان ابتداء ، فأما ما كان عن مسألة خياء .  
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لابن أخيه : أفضل العطية ما أعطيت الرجل قبل المسألة ، فإذا سألك فإنما تعطيه ممن وجهه حين يذله لك .  
قال شاعر في هذا المعنى :

ما اعتاض بأذل وجهه بسؤاله      عوضا وإن نال الغنى بسؤال  
فاذا السؤال مع النوال وزنته      رجح السؤال وخف كل نوال  
وقال غيره :

ما ماء كفك إن جادت وإن بخلت      من ماء وجهي إذا أفنيته عوضا  
وقيل موجزا : أجل النوال ، ما وصل قبل السؤال .

وقيل : أولى الناس بالنوال ، أزهدهم في السؤال .

ومما نسب الى علي كرم الله وجهه من الشعر ولا نظن أنه له :

سأمنح مالى كل من جاء طالبا      وأجعله وفقا على القرض والغرض  
فإما كريم صنت بالمال عرضه      وإما لئيم صنت عن لومه عرضي

في عجز البيت الأخير نظر ، فإن الرضوخ للئيماء قد أوجد في الشرق طائفة تتجر بالهجاء ، وقد استهتروا فيما هم فيه حتى فرضوا على الناس الاتاوات ، فهؤلاء يجرم إعطاؤهم ليقبلوا عما هم فيه ، وإلا اعتبر معطوهم شركاء لهم في إفساد المجتمع .



# حَيَاتُ إِحْسَانِ لَشَبَابِ الْإِسْلَامِ

## عبد الله بن الزبير

أمة من البطولة في إهاب رجل ، وعبقريّة موروثه ، ونفس طموح ، وروح وناب ، وهمّة دون غايتها مناط الجوزاء ، أحوج ما يكون شباب الإسلام في عصرنا الحاضر الى التأسى به في عصاميته التي جعلت منه شخصية نافست دولة استقام لها الملك على أطراف الاسنة وشبا الصوارم ، ولكنها عوامل التربية الإسلامية ، لا يستعصى عليها إعداد الابطال وقادة الأمم إذا أخذت بزمامها بد صالحة ، واستقيت من منابعها الفيضة بالحياة الزاخرة بحوافز النفوس ودفعها الى الحرص على الموت لتوهب لها الحياة ، بل هي مدرسة المرأة المسلمة في بيتها إذا أخذت بقيادها امرأة كأسماء بنت أبي بكر الصديق والدة عبد الله بن الزبير ، فإذا هي مصنع الرجولة في أكل معانيها وأسمى مبانيها .

في صحيح البخاري أن ابن عباس وصف عبد الله بن الزبير فقال : « عفيف الإسلام ، قارئ القرآن ، أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمه بنت الصديق ، وجدته صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمّة أبيه خديجة بنت خويلد » . فهو قد أخذ بأطراف المجد والسيادة في حسيبه ، وشرف بأعظم الفضائل في نسبه ، وزكت نفسه فاستشرف الى أريكة الإمامة العظمى حتى إذا كان منها إجماعية قاب قوسين أو أدنى ، غلب القضاء ، وبلغ السكتاب أجله ، ولقي أبو خبيب ربه شهيدا مجاهدا في سبيل الحق والعدل ، فكان مثلا مضروبا للعزة الإسلامية ، والبطولة العربية .

ولد عبد الله بن الزبير حين شب الإسلام واستقامت قناته ، وقويت شوكرته ، وأخذ يناضل الوثنية بالسيف ، ويخوض في سبيل الحق غمرات الموت مجنده الغر الهائل ، فكان أول ما فتحت حواس عبده الله أن شهدت مواقع العزة والنضال ، وسمع أول ما سمع أنباء غزوات الإسلام واستبسال أبطال الإسلام ، وفي طليعتهم أبوه الزبير بن العوام . روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال : « كنت يوم الأحزاب نجعل أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء ، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلج الى بني قريظة مرتين أو ثلاثا ، فلما رجعت قلت : يا أبت رأيتك تختلف ، قال : أو هل رأيتني يا بني ؟ قلت : نعم ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من يأت بني قريظة فيأتينني بخبرهم ؟ فلانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه ، فقال : فذاك أبي وأمي » .

رأى ذلك عبد الله ورأى غيره ، وسنه لم تعد الخامسة ، فكان كل أولئك مخضاً لحياته منذ تنفس في المهد . يحدثننا النقات من كتاب السيرة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما حملت بعبد الله بن الزبير بمكة ، قالت : فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة ونزلت بقاء ، فولدته بقاء ، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ، ثم دعا بتمره فضعها ، ثم تفل في فيه ، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم حنكه بالتمر ودعا له وبرك عليه ، وكان أول مولود ولد في الاسلام المهاجرين بالمدينة . قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب : « وقد فرح المسلمون بمولده فرحاً شديداً ، وكبروا حينما بشروا به ، لأن اليهود قالت : قد أخذناهم ( سجرناهم ) فلا يولد لهم بالمدينة ولد » .

ولم يكذب عبد الله يبلغ سن الترغيب في تعود العبادة والخير طفلاً يلعب مع لدانه ، حتى أمره أبوه الزبير أن يذهب ليبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء بركته له ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم له وبأبعه وهو ابن سبع سنين . وكان عبد الله منذ نشأته جريئاً شجاعاً مقداماً ، لا يهاب ولا يفرع . روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلّم في غلظة من قريش ترعرعوا : عبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن الزبير ، وعمر بن أبي سلمة ، فقيل : لو بأيتمهم فتصيبهم بركتك ويكون لهم ذكر ! فأثنى بهم إليه ، وكانهم تكلمكمعوا ، فافتتح عبد الله ابن الزبير أولهم ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إنه ابن أبيه ! » وكان أبوه كما أسلفنا من أشجع وأجرأ أبطال الاسلام ، وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنه ابن أبيه »

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يمر في إحدى سكك المدينة ، وأطفال فيهم عبد الله بن الزبير يلعبون ، فلما رأوا عمر تفرقوا سوى ابن الزبير فانه بقي في مكانه لا يريم ، فقال له عمر : لم لم يذهب كما ذهب أنرايك ؟ فقال عبد الله : لم يكن الطريق ضيقاً فأوسع لك يا أمير المؤمنين ، ولم أكن مذنباً فأخافك ! ! وهكذا نرى شخصية عبد الله وهو في غرار الصبا وكن الطغولة قوية متينة ، زاه شديد المراس ، قوى الشكيمة ، لا يستخذى ولا يبلين ، ولا يسمع لغير صوت ضميره ، ولا يبالي أوقع على الموت ، أم وقع الموت عليه ، يبعض أشد البغض حياة الجود والاستسلام ، وقد نبأه النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه في كلمة جامعة : روى أبو يعلى والبيهقي « أن عبد الله بن الزبير حدث ابنه عامراً ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم ، فلما فرغ قال : يا عبد الله اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث لا يراك أحد ، فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد الى الدم فشر به ، فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله ما صنعت بالدم ؟ قال : جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى على الناس ؛

قال : لعلك شربته ؟ قال : نعم ، قال : ولم شربت الدم ؟ ويل للناس منك ، وويل لك من الناس ! لا تمسك النار إلا تحلة القسم . قال بعض التابعين : فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم . توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجاوز سن عبد الله بن الزبير التاسعة ، كما صرح به الإمام الشافعي في الرسالة ؛ وتولى جده لأمه أبو بكر الصديق الخلافة ، وتوقف بنو هاشم أول الأمر عن بيعته لما كانوا يرون من حقهم فيها ، وانحاز إليهم في ذلك أبو عبد الله الزبير ابن العوام لمكان أمه صفية بنت عبد المطلب من الدوحة الهاشمية . وذكر الرواة أن عمر بن الخطاب ذهب إليهم في عصابة من الأنصار فيهم أسيد بن حضير وسلمة بن أشيم ، فقالوا لهم : انطلقوا فبايعوا أبا بكر ، فأبوا ، فخرج الزبير بالسيف ، فقال عمر : عليكم بالرجل نخذه ، فوثب إليه سلمة بن أشيم فأخذ السيف من يده وانطلقوا به ، فبايع ، ثم بايع بنو هاشم .

لم تسمح سن عبد الله في هذا الوقت بتكليف موقفه من خلافة جده الصديق وموقف أبيه منها ، ولم يكن الزبير ليحطب في جبل الهاشميين بانحيازهم إليه ، ولكنه كان يطلب المجد لنفسه متربصا به سوانح الشهنيز حتى أتيت له في رهط الشورى أولاً ، وفي خلافة عثمان ثانياً ، وفي هذه المرة تجلبت نفسه واضحة ؛ فقد روى البخاري في صحيحه « أن عثمان بن عفان أصابه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج ، وأوصى فدخل عليه رجل من قريش ، قال : استخلف ، قال : وقالوه ؟ قال : نعم ، قال : ومن ؟ فسكت ، فدخل عليه رجل آخر فقال : استخلف ، فقال عثمان : وقالوا ؟ فقال : نعم ، قال : ومن هو ؟ فسكت ، فقال : فلعلمهم قالوا الزبير ؟ قال : نعم ، قال : أما والذي نفسي بيده إنه خيرهم ما علمت ، وإن كان لأحبيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ! » . ويظهر أن غلبة الهاشميين على الزبير في المرة الأولى وقلة أنصاره ، وقرب العهد جعلته يكل أمره إلى أبي بن أبي طالب ولم يطلب لنفسه شيئاً ، فلما بلغ عبد الله أشده واستوت رجولته ، وتكثفت مطامحه ، لم يزل بأبيه حتى جملة يبين عن ذات نفسه ، ويقف موقفاً صريحاً يبعد بينه وبين أخواله من الهاشميين ؛ وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب : مازال الزبير يُبعد منا أهل البيت حتى نشأ عبد الله .

ظلت مخاليل النبل والشجاعة في عبد الله بن الزبير تبدو قوية قاهرة ، في بطولته ، وإقدامه وفصاحته ، يشهد بها مواقع النصر للإسلام جندياً صادق اللقاء ، عظيم الإيمان ، ثابت الجنان ؛ اجتمع مع أبيه في وقعة اليرموك ، وشهد فتح إفريقية ، وكان البشير بالفتح إلى عثمان رضي الله عنه ، وكانت هذه البشارة فتحاً جديداً في حياة عبد الله ، كشفت بها العناية الإلهية عن فضائل اشتملت عليها نفس عبد الله ، هي عدة الأبطال في غمرات الحياة . روى ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد قال : قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بن عفان بفتح إفريقية ، فأخبره مشافهة ، وقص عليه كيف كانت الواقعة ، فأعجب عثمان ما سمع ، فقال له : يا بني أتقوم بمثل هذا الكلام على الناس ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إني أهيب لك مني لهم ! فقام عثمان في الناس خطيباً خذاً .

وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس : إن الله قد فتح عليكم إفريقية ، وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم خبرها إن شاء الله . وكان عبد الله بن الزبير إلى جانب المنبر ، فقام خطيباً ، وكان أول من خطب إلى جانب المنبر ، فقال : « الحمد لله الذي أَلَسَفَ بين قلوبنا ، وجعلنا متحابين بعد البغضة ، الذي لا ينجح نعمائوه ، ولا يزول ملكه ، له الحمد كما حمد نفسه وكما هو أهله ، انتخب محمداً صلى الله عليه وسلم فاختاره بعلمه ، وأثمنه على وحيه ، واختار له من الناس أعواناً ، قذف في قلوبهم تصديقه ومحبه ، فأمنوا به ، وعزروه ، ووقروه ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، فاستشهد الله منهم من استشهد على المنهج الواضح ، والبيع الراجح ، وبقي منهم من بقي لا تأخذهم في الله لومة لائم . أيها الناس : رحمكم الله ، إنا خرجنا للوجه الذي علمتم ، فكننا مع والٍ حافظ ، حفظ وصية أمير المؤمنين ، وكان يسير بنا الأبردين ، ويخفف بنا في الظهار ، ويتخذ الدليل جلا ، يجعل الرحلة من المنزل الجسب ، ويظيل اللبث في المنزل الخصب ، فلم نزل على أحسن حالة نعرفها من ربنا حتى اتينا إلى إفريقية ، فقلنا منها حيث يجمعون صهيل الخيل ورفاء الابل وقمعة السلاح ، فأقنا أياماً نجح كراعنا ، ونصلح سلاحنا ، ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه ، فأبعدوا منه ، وسألناهم الجزية عن صغار أو الصلح ، فكانت هذه أبعد ، فأقنا عليهم ثلاث عشرة ليلة نتأثم وتختلف رسلنا إليهم ، فلما رئس منهم قام خطيبنا فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر فضل الجهاد وما لصاحبه إذا صبر واحتسب ، ثم نهضنا إلى عدونا وقاتلناهم أشد القتال يومنا ذلك ، وصبر فيه الفريقان ، فكانت بيننا وبينهم قتلى كثيرة ، واستشهد الله فيهم رجالاً من المسلمين ، فبئنا وبائوا ، وللعسمين دوى بالقرآن كدوى النحل ، وبات المشركون في حمورهم وملاعهم ، فلما أصبحنا أخذنا مصافنا التي كنا عليها بالأمس ، فزحف بعضنا على بعض ، فأفرغ الله علينا صبره ، وأنزل علينا نصره ، ففتحنها من آخر النهار ، فأصبنا غنائم كثيرة ، وفيئنا واسعا ، بلغ فيه الخمس خمسمائة ألف ، فصفق عليها مروان بن الحكم ، فتركت المسلمين قد قرت أعينهم ، وأغنناهم النقل ، وأنا رسولهم إلى أمير المؤمنين ، أبشره وإياكم بما فتح الله من البلاد ، وأذل من الشرك ، فاحمدوا الله عباد الله على آلائه ، وما أحل بأعدائه من بأسه الذي لا يرد عن القوم الجرمين »

ثم سكوت ، فنهض أبوه الزبير فقبله بين عينيه وقال : ذرية بعضها من بعض ، والله سميع علم ، يا بني ما زلت تنطق بلسان أبي بكر حتى صمت !

صاحب إبراهيم عمره

## التجديد والمجددون في الاسلام

من القرن الاول الهجرى الى عصرنا الحاضر

الامام الأعظم أبو حنيفة

دراسات في حياته الاولى والعلمية

١ — لماذا اشتغل في أول أمره ؟

اشتغل الامام أبو حنيفة في أول أمره تجاراً ، فكان خزازا يشتري ثياب الخز وبيعها ، وكان له وكلاء يرسلهم الى الجهات لشراء ثياب الخز وبيعها ، وكان ماهراً في التجارة مسعوداً فيها ، وعنده رأس مال كبير . أما سيرته في التجارة فكانت قائمة على الأمانة والصدق وحسن المعاملة . وما زال أبو حنيفة يختلف الى السوق للبيع والشراء ، حتى قبض الله تعالى له الامام الشعبي فأرشده الى طلب العلم ، وبجالة العلماء ، لما رآه من كامل استعدادده ووفور عقله ، وفرط ذكائه ونجايته ، وشدة بقلته ، وحسن أخلاقه . ولقد أشار الامام أبو حنيفة نفسه الى شيء من هذا فقال : مررت يوماً على الشعبي وهو جالس ، فدعاني وقال لي : الى من تختلف ؟ فقلت : الى السوق . فقال : لم أعن الاختلاف الى السوق ، عنيت الاختلاف الى العلماء . فقلت : أنا قليل الاختلاف اليهم . فقال لي : لا تفعل ، وعليك بالنظر في العلم وبجالة العلماء ، فإنني أرى فيك فطنة وحركة وبقظة . فوقع في قلبي كلامه ، وهزني الى طلب العلم ، فتركت الاختلاف الى السوق واشتغلت بالعلم ، فنفعني الله تعالى بقوله .

٢ — كيف تعلم أبو حنيفة ؟

ولقد كان من ثمرات إرشاد الشعبي أبا حنيفة ، أن شرع في طلب العلم ، فأخذ ينظر في علم الكلام ، لأنه كان يعمده من أفضل العلوم لكونه في أصل الدين ، حتى بلغ فيه الغاية ، وصار فيه وفي طرائق الجدل رأساً يشار اليه فيها بالبنان ، ولهذا دخل البصرة نيفاً وعشرين مرة لمجادلة طبقات الخوارج والحشوية وأهل الأهواء وأرباب الخصومات والجدل ، وكان أكثر فرقة بها ، وكان يملك في كل مرة من هذه المرات سنة أو أكثر أو أقل للمنازعة هؤلاء . ثم ألهم أن الصحابة ومن اليهم مع أنهم كانوا على ذلك أقدر وأعلم بحقائق الأمور ، لم ينتصباوا مجادلين ولا منازعين ، بل أمسكوا عن ذلك ، وخاضوا في الشريعة وفي تعليم الناس ، لهذا طاب ثقل الجدول واشتغل بما كان يشتغل به سلف الأمة الصالح .

٣ — لماذا اشتغل بالفقه ؟

كان لأبي حنيفة بالمسجد حلقة يدرس فيها علم الكلام ، فجاءته امرأة ذات يوم وسألته هذا السؤال : رجل له امرأة أمة يريد أن يطلقها لاسنة ، فكيف يطلقها ؟ فلم يهتد للجواب ، وأمرها أن تسأل « حماد بن أبي سليمان » وكانت حلقة درسه بجوار حلقة درس أبي حنيفة ، ثم تعلمه بالجواب ، فسألت حمادا فأجابها بقوله : يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة ، ثم يتركها حتى تحيض حبستين ، فإذا اغتسأت فقد حلت للأزواج . فرجعت المرأة الى أبي حنيفة وأخبرته بفتوى حماد ، فقال أبو حنيفة : لا حاجة لي بالكلام ويكفي ما عرفته منه ، ثم فُكر في الفقه ، فسكها قلبه وأداره لم يزد عند الإجلالة وحلاوة ، ولم يجد فيه عيبا ، بل إن أمر الدين والدنيا لا يستقيم إلا بمعرفته ، لذلك عزم على الاشتغال به ، وتحول إلى حلقة « حماد » فوجد عنده كل ما كان يحتاج اليه ، وكان يسمع منه المسائل فيحفظها ويخطئ أصحابه ، فقال : لا يحاس في صدر الحلقة بجوارى غير أبي حنيفة ، فصحبته عشر سنوات ، وقيل ثمان عشرة سنة ؛ ثم أحب أن يعتزله ويستقل بحلقة لنفسه ، وعزم على تنفيذ ذلك . وهنا يحدثنا أبو حنيفة عما حدث بعد هذا قال : فاما دخلت المسجد ورأيت حمادا لم تطب نفسي أن اعتزله ، فجلست معه . ثم جاءه نعي قريب له مات بالبصرة ، وترك مالا ولا وارث له غيره ، فأمرني أن أجلس مكانه ، فلما خرج وردت علي مسائل لم أسمعها منه ، فكنت أجيب عنها ، وأكتب جوابي ، فغاب شهرين ثم قدم ، فعرضت عليه المسائل وأجوبتها ، وكانت ستين مسألة ، فوافقتني في أربعين ، وخالفني في عشرين ، فأكبت على نفسي أن لا أفارقه حتى يموت ، فلم أفارقه حتى مات ، رحمة الله تعالى عليه .

٤ — ما هي العلوم التي تعلمها ؟

وعلى الجملة فقد أخذ الإمام أبو حنيفة من العلوم بأوفر نصيب ، وبلغ فيها مبلغا أشار اليه بالأصابع ، وناهيك به أنه سلم إليه علم النظر والقياس وإصابة الرأي حتى قالوا : « أبو حنيفة إمام أهل الرأي » . فأما العلوم الشرعية والعربية والادبية والحكومية ، فكان في كل هذا مجرا لا يجارى ، وإماما لا يمارى . وله مسائل فقهية بنى فيها أقواله على علم العربية ، ومن تأملها بقضى بتمكنه من هذا العلم بما يبهز العقل . وأما القراءات فقد أفردوا بالتأليف قراءات انفردها ورووها عنه بالأسانيد ؛ وكان يحفظ القرآن كله ، وصح عنه أنه كان يقرأ القرآن الكريم كله في رمضان مرات كثيرات ، ويديم قراءته ليلا ونهارا . وأما الفقه فإذ يقال فيه بعد أن قال الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه : الناس عيال أبي حنيفة في الفقه ؟ وقال أيضا : من أراد أن يعرف الفقه فليزيم أبا حنيفة وأصحابه . وقال أيضا : قلت لمالك : كيف رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : رأيت رجلا لو كلتك في السارية أن يجعلها ذهابا لقم بحجته . وأما السنة : فقد كان فيها

بحرا زائرا لا ساحل له ؛ وكان في تفسير الحديث آية ، قال الامام أبو يوسف : ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث ، بصيرا بعلمه ، وبالتعديل والتجريح من أبي حنيفة . وبما يدل على قول أبي يوسف هذا ، وعلى إحاطة أبي حنيفة بالسنة وتمسكه من رواياتها ، ومعرفة رجالها ، وقوفه عند حدها لا يتجاوزها قيد شعرة ، المحاورة التي وقعت بين الامام الأوزاعي وأبي حنيفة ؛ فقد قال الامام سفيان بن عيينة : اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الخناطين بمكة ، فقال الأوزاعي لأبي حنيفة : ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه ؟ فقال أبو حنيفة : لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء . قال : كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وعند الركوع ، وعند الرفع . فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن ابراهيم ، عن علقمة والأسود ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ، ولا يسود إلى شيء من ذلك . فقال الأوزاعي : أحدثك عن الزهري ، عن سالم عن أبيه ، عن تقول : حدثني حماد عن ابراهيم ! فقال له أبو حنيفة : كان حماد أفتقه من الزهري ، وكان ابراهيم أفتقه من سالم ، وعلقمة ليس بدون ابن عمر ؛ وإن كان لابن عمر صحة ، أو له فضل صحة ، فالأسود له فضل كثير ، وعبد الله هو عبد الله . فسكت الأوزاعي .

##### ٥ — لماذا اشتغل أبو حنيفة بالتدريس والافتاء ؟

لما توفى حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، وكان الناس به أغنياء ، احتاج الكوفيون لمن يسد مسده ، ويتولى التدريس مكانه ، فحربوا كثيرين فلم يجدوا عندهم من العلم ما يغنيهم ، فأجمع رأيهم على أبي حنيفة ، فأجاب داعيهم وقال : ما أحب أن يموت العلم . فاختلقوا إليه ، فوجدوا عنده من العلم الغزير ، والفضل الكثير ما لم يجدوه عند غيره ، فزموه وتركوا سواه ، ولم يزل ذكره في ارتفاع ، وتكثر أصحابه وتلاميذه ومريدوه ، حتى صارت حلقته أعظم حلقة في المسجد ، وأقبل عليه وجوه الناس وكبرائهم ! وأكرمه الأمراء والحكام ، وأثنى عليه الأفاضل .

##### ٦ — عمن أخذ العلم ؟

تلقى أبو حنيفة العلم عن كبار أئمة عصره . منهم : عطاء بن أبي رباح ، المتوفى سنة ١١٤ هـ الذي سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وغيرهم ، والذي يقول فيه ابن عباس : يأهل مكة : تجتمعون على وعندكم عطاء ؟ ومنهم نافع مولى ابن عمر المتوفى سنة ١١٧ هـ الذي روى عن مولاه وعن عائشة وأبي هريرة وغيرهم . ومنهم الامام الفقيه الحافظ عامر الشعبي المتوفى سنة ١٠٣ أو ١٠٤ . وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان كما تقدم ، وحماد أخذ عن ابراهيم بن يزيد النخعي المتوفى سنة ٩٥ ، وأخذ ابراهيم عن خاله علقمة بن قيس النخعي الكوفي المتوفى



سنة ٦٢، والذي ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسمع من عمر وعثمان وعلي ، وتفقه بآب من مسعود ، وكان أنبل أصحابه ، وأخذ ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصار الفقه من الله تعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام . وقال خلف بن أيوب : صار العلم من الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم صار الى الصحابة ، ثم صار الى التابعين ومنهم أبو حنيفة ، فمن شاء فليرض ، ومن شاء فليستخط .

#### ٧ — تلاميذ أبي حنيفة .

قال بعض الأئمة : لم يظهر لأحد من أئمة الاسلام المشهورين مثل ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ ، ولم ينتفع العلماء والناس بمثل ما انتفعوا به بأصحابه في العلوم المختلفة : من تفسير الأحاديث المشتبهة ، والمسائل المستنبطة ، والنوازل ، والقضاء والأحكام ، فجزام الله عن الاسلام والمسلمين والعلم خير الجزاء .

#### ٨ — من هم الصحابة الذين عاصرهم أبو حنيفة ؟

اتفق المحدثون على أن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عهد أبي حنيفة في الأحياء وإن تنازعوا في روايته عنهم ؛ الصحابي الأول : أنس بن مالك المتوفى سنة ٩١ أو بعدها ؛ الصحابي الثاني : عبد الله بن أبي أوفى المتوفى سنة ٨٦ أو بعدها ؛ الصحابي الثالث : سهل بن سعد الساعدي ، المتوفى سنة ٨٨ أو بعدها ، الصحابي الرابع : أبو الطفيل عامر آخر الصحابة وفاة .

#### ٩ — هل أبو حنيفة من التابعين ؟

سئل الحافظ العراقي : هل أبو حنيفة من التابعين ؟ فقال : من يكتفي في التابعي بأنه هو الذي رأى الصحابي مجرد رؤية يحدّثها حنيفة من التابعين ، ومن الثابت أنه رأى أنس ابن مالك . وسئل الحافظ ابن حجر هذا السؤال فقال : أدرك أبو حنيفة جماعة من الصحابة ، ورأى بعضهم ، فهو بهذا الاعتبار من التابعين ؛ وقد روى بعض الأحاديث عن الصحابة ، وإلى هذا أشار بقوله : ما جاءنا عن الله ورسوله والصحابة فعلى الرأس والعين ، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال ، لأنه ممن زاحم التابعين في الفتوى .

السيد عفيفي

## الفيلسوف أبو نصر الفارابي

قال ابن أبي أصيبعة (في عيون الأنباء) : إنه هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلع بن طرخان . وقال ابن خلكان : هو أبو نصر محمد بن طرخان بن أوزلع . وقال ابن النديم : هو أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن طرخان . وقال صاعد في الطبقات : هو أبو نصر محمد بن نصر . ولكن ما لا خلاف فيه أن اسم الفارابي : محمد ، وكنيته أبو نصر .

وذكر ابن حوقل أنه ولد بمدينة ( وسيج ) ، وهي على الشاطئ الغربي من نهر سرداريا . والمستشرقون يعتمدون هذا القول . لكن كثيرين من مؤلفي العربية كالقفاقي وابن أبي أصيبعة وابن خلكان صرحوا بأن الفارابي من مدينة ( فاراب ) . وقال ابن خلكان : إن هذه المدينة تسمى لعهد ( أطرار ) . وقال الأستاذ ( بارتولد ) في الفصل الذي كتبه في دائرة المعارف الإسلامية : « إن الأصطخري الذي وجد في أوائل القرن العاشر يذكر أن قصبة ولاية فاراب كانت تسمى ( قَدَر ) في شرق نهر سرداريا على نصف فرسخ من مجراه ، وعلى الشاطئ الغربي من هذا النهر على فرسخين دون ( قدر ) توجد ( وسيج ) التي هي حصن صغير .

ولسنا نعرف مولد الفارابي إلا بالتقريب استنتاجاً مما ذكره المؤرخون في وفاته . فقد ذكر ابن خلكان أنه توفي سنة ٣٣٩ هـ ( ٩٥٠ - ٩٥١ م ) وقد ناهز ثمانين سنة ، ويكون إذاً مولده حول سنة ٢٥٩ هـ ( ٨٧٢ - ٨٧٣ ) .

ولا يعرف شيء عن طفولته وشبابه ، إنما يقول المؤرخون : إنه خرج من بلده وانتقلت به الأسفار إلى أن وصل بغداد . وهو يعرف اللسان التركي ، وعدة لغات أخرى .

والظاهر أن الفارابي حين وصل إلى بغداد حوالي سنة ٣٩٠ هـ وهو يومئذ يناهز الحسنيين ، حضر دروس أبي بشر متى في المنطق ، وأصل بأئمة الحنكية والعلم تكبيلاً لما عنده من العلم ، وتحول إلى حوران فأخذ عن يوحنا بن حيلان المنطق ، ثم عاد إلى بغداد وقرأ بها الفلسفة وتناول جميع كتب أرسططاليس . ويقال إنه وجد كتاب النفس لأرسططاليس وعليه بخط أبي نصر الفارابي : إنني قرأت هذا الكتاب مائة مرة .

ثم انتقل الفارابي إلى الشام ، ثم توجه إلى مصر ، وعاد إلى الشام وأصل هناك بسيف الدولة ابن حمدان الذي عرف له فضله وأكرمه وفادته ، فعاش في كنفه حتى مات بدمشق سنة ٣٣٩ هـ وصلى عليه سيف الدولة في أربعة من خواصه أو خمسة عشر . ودفن بظاهر دمشق خارج

### حياة الفارابي الفلسفية :

لسنا نعرف على وجه يقيني كثيرا عن حياة الفارابي العلمية . فإنه كان رجلا ممن يخلدون الى السكينة والهدوء ، وقد وقف جهاده العلمي على التأمل .

ففي مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده : كان الفارابي كثيرا ما ينفرد بنفسه ، ولا يكون إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض ، ويؤلف كُتبه هناك . وكان أكثر كُتبه في الرقاع ، ولم يصنف في السكر اريس إلا قليلا ، ولذلك كانت أكثر تصانيفه فصولا وتعليقات ، وبعضها مبتورا ناقصا ( ج ١ ص ٢٥٦ - ٢٦٠ ) . والفارابي إنما كان يعتزل الناس ويؤثر الوحدة ، لما رأى أن أمر النفس وتقويمها أول ما يجب أن يبتدىء به الانسان ، حتى إذا أحكم تعديلها وتقويمها ، ارتقى منها الى تقويم غيرها ، كما ذكر ذلك في كتاب ( الجمع بين رأيي الحكيمين ) .

قال بعضهم : الحكماء أربعة : اثنا قبل الاسلام ، وهما أفلاطون وأرسطو ، واثنا في الاسلام وهما أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا . وكان بين وفاة أبي نصر وولادة أبي علي حوالي ثلاثين سنة ، وكان أبو علي تلميذا لتصانيف الفارابي يعترف أنه لولاها لما اهتدى الى فهم ما بعد الطبيعة . وكما لقب أفلاطون بالحكيم الإلهي ، وأرسطاطاليس بالمعلم الأول ، لقب الفارابي بالمعلم الثاني ، وابن سينا بالشيوخ الرئيس .

وأراء العلماء مختلفة في التقدير العلمي للفارابي . فالفقفي يقول : « هو فيلسوف المسلمين غير مدافع » . ويقول ابن خلكان : « هو أكبر فلاسفة المسلمين . ولم يكن منهم من بلغ رتبته في فنونه . والرئيس أبو علي بن سينا يكتبه انتفع ، وبكلامه استطاع وضع تصانيفه » .

ويقول ابن سبعين الفيلسوف الصوفي الأندلسي الذي يقال إنه انتحر بمكة شوقا الى الاتصال بالله سنة ٦٦٩ هـ في كتاب له مخطوط ، ما نصه نقلا عن المجموعة التي نشرها الأستاذ ماسينيون :

« وأما الفارابي فقد اضطرب وخلط وتناقض وتشكك في العقل الهولائي ، وزعم أن ذلك تمويه وخرافة ، ثم شك في النفس الناطقة هل غمرتها الرطوبة أو حدثت بعد . وتنوع اعتقاده في بقاء النفوس بحسب ما ذكر في كتاب الأخلاق وكتاب الملة الفاضلة والسياسة المدنية » .

وقال الأستاذ « كارادى فو » في ترجمته للفارابي بدائرة المعارف الاسلامية :

« مذهب الفارابي هو مذهب الأفلاطونية الجديدة الاسلامية الذي بدأه من قبله السكندى . ووجد في كتب ابن سينا من بعده أكمل عبارة عنه . وقد يكون من الراجح أن الفارابي يخالف السكندى وابن سينا في بعض المواضع ، ولكن من الميسر تعيين هذه المواضع . ومن المناسب التحفظ ببل الشك في تفسير ما يتعلق بتفصيل مذهبه . والواقع أنا لا نعرف من آثاره إلا قليلا . ثم إن أسلوبه لا يخلو من غموض » .

### نظرة إجمالية في فلسفة الفارابي :

إذا نظرنا الى فلسفة الفارابي في مجلتها، وجدناها مذهباً روحانياً متسقاً تماماً الاتساق، وبعبارة أدق: مذهباً عقلياً. فالوجود الحقيقي عنده إنما هو العقل وإن كان ذا مراتب متفاوتة، والله وحده هو العقل المحض الذي لا تخالطه كثرة.

والموجودات في نظره عبارة عن سلسلة متصلة متدرجة، والعالم كل منظم، وأجزاؤه مرتبة ترتيباً بديعاً، وعناية الله من وراء ذلك محيطية بالأشياء جميعها (عيون المسائل ص ١٨). والمدينة الفاضلة أمتع ما كتب كاتب أو فيلسوف، يتجلى فيها صدق الرجل، وصبره وطول أناته، وحسن تخرجه ولعليه.

يلبس الفارابي في المدينة الفاضلة للفارابي جلال الحياة الدنيا وجلال الفناء. فهو يجمع بين العبرة والتاريخ. نراه يجد في استنباط الأحكام بحيث لا تتناقض فيها الآراء ولا تصطدم الظنون، ولا تغيب الحقيقة وراء الأغراض والشهوات والأوهام.

كان الفارابي يصنف كتبه في أيقظ أوقاته، وفي أتم صورة وأجمل أسلوب. ويتجلى من هذه الكتب أنه كان عالماً بالأدب والرياضيات والنحو والبلاغة والمنطق والموسيقى والهندسة والفلك. وكان يعرف التركية والفارسية.

والفارابي لا يني يدبر الفكرة في رأسه ونفسه، ثم هو لا يستريح حتى يسمعها صوتاً، لأن ذلك أؤكد للحقائق وأدعى الى التأمل في معانيها والترسيم للإسماها. له قدرة على نقل المعاني من فضاء التجريد الى حظيرة الموسيقى. وكان هذا في نظره أدعى الى تثبيت المعنى وتوكيده والاستقرار في النفس، حيث إن هذا أكل وضوحاً وأدوم في الذكرة والشعور، ولهذا كان الفارابي موسيقياً بارعاً، وصاحب مصنفات موسيقية لا زالت مرجعاً للوضع والتطبيق.

### تأثير فلسفة الفارابي :

لم يكن للفارابي كثير من التلاميذ، إلا أنه اشتهر من بين تلاميذه أبو زكريا يحيى بن عدى (وله مخطوط ينسب له يسمى تهذيب الأخلاق)، وهو نصراني يعقوبي، وقد اشتهر أبو زكريا بترجمة كتب أرسطو.

ولزكريا تلميذ أشهر منه ذكرأ هو أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني الذي التف حوله علماء عصره في بغداد في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي (الربع من الهجرة). وقد انتهى إلينا بعض ما كان يدور في مجلسه من مناقشات، وبعض التعاليم الفلسفية التي كان يلقيها لمستمعيه. وهنا رأينا مدرسة الفارابي تستجيل الى فلسفة لفظية، ونرى الجدل يدور حول تحديد المعاني والتدقيق في التمييز بينها. وكانت تبحث الى جانب هذا مسائلًا.

متفرقة من كلام الفلاسفة المتقدمين ، ومن فروع العلوم ، من غير نظام يؤلف بينها . ورأينا مسألة النفس تستأثر بالمكان الأول كما كان الحال عند إخوان الصفا . وكانت هذه الفلسفة الفارابية تعالج عجائب أفعال النفس ، وتنظر في جوهرها العقلي ، وفي العروج بها الى العالم العقلي الاسمي .

شخصية الفارابي :

الفارابي من الفلاسفة القلائل الذين أدركوا القيمة الحقيقية لهذا العالم وحقارة أطاعه المادية ، في الوقت الذي أله فيه غيره من علماء عصره العالم ، وأله الانسان وأطاعه . وكانت نعمته لحنا لقلبه الزاهد حتى ارتقت نفسه الى درجات الزهد ، وخلع عن قلبه غرائز الآثرة ، ثم أخذ يلتفت الى ما وراءه لعله يرى بصيصا من وراء فلسفته الى ذلك النور الإلهي الذي حمل مشكاته الانبياء في كل العصور المتقدمة ؛ حتى أصبحت تعاليمه التي خلفها لنا هي التذكير برسالة الانسانية الكبرى التي حملها الانبياء جميعا .

والفارابي نسيج وحده في تعدد مناحي الفكر وتنوع المواهب . فهو فيلسوف يعالج الموضوعات الفلسفية العميقة . قد جمع بين عمق الفكر واستفاضة المعرفة ، وبين سعة العقل وسراوة الأخلاق والقداسة . وكان لسلك فكره في عقله مدار ، ولكل ناحية من نواحي العلم في نفسه مستقر . والفارابي في كتابه المدينة الفاضلة يكاد يكون عالماً من علماء النفس ، يتصل بأجزائها فيقارنها ويخالطها ، ويعرض لسلك ناحية من نواحيها ، ويصف هذه الناحية أدق وصف ، ويصورها أتم تصوير ، حتى إذا فرغ من البواطن انتقل به الكلام الى الظواهر فراقبها وتأمل فيها ، واستخرج منها صفاتها البارزة ، وخصائصها الظاهرة . فهو فيلسوف حكيم يبني علمه على تجربته ، ثم يصف ما توحى اليه هذه التجربة .

لا نعرف فيما قرأنا حياة أوسع آفاقا من حياته العقلية ، وذهنا أخصب تربة من ذهنه ، وفكرا أشد انطلاقا من القيود من فكره ، لقد ذاق لذة الحياة العقلية ، وتقلب في أعطافها ، فخالط عالم الأفكار فلم يستوحش ناحية من نواحيه ، وما كان عقل الفارابي يأنس إلا بضيء الأشياء ، وما كان هذا العقل ينقبض إلا عن ظلامها ، فما كان غذاؤه إلا الأفكار والمعاني .

والخلاصة في شخصية هذا الفيلسوف : أن الحكمة تلتقته من كل جهة بفضلها ، وتأملت فيه أكرم تبعاتها ، حتى استخلص منها أعتق جواهرها ، ثم سما الى رحيق مصاصها ، وأحرز منفس ذخايرها . كل ذلك في كتابه المدينة الفاضلة .

تعمد نفسه بمجاهدة هواء ، لأن الهوى خصم العقل ؛ وانصرف الى أعمال الحكمة ، فطوى الحياة عاكفا زاهدا فقيرا ، قانتا لله وللعلم ، حتى كتب اسمه في ديوان الخالدين .

عبد الحميد سامي بيومي

## صَفِيحَةُ الْفَلَسَفَةِ الْعَصْرَةِ

الدين هو الكوة التي ينبع منها النور للانسان

هذا ما صرح به الفيلسوف الكبير اجوست سباتيه المدرس بجامعة باريس  
في كتابه ( فلسفة الدين ) — تحليل بيسكولوجى دقيق

« ما هو الانسان ؟ إنه من الناحية الظاهرية لا يفترق كثيرا عن الحيوانات العليا ، ولكنه بحياته العقلية يتميز عن الحيوانية ويتخلص منها يسيرا يسيرا . وهنا يظهر فيه ظواهر ونواميس من نوع جديد . فان الحياة الغامضة للعقل تنفتح رويدا رويدا كأنها زهرة إلهية فتطلعنا من الوجود على معناه وجماله ، وفي الوقت نفسه تتضح لضميرنا منطقة الحق والجمال والخير ، وتبجلى له العالم الأدبي كوجود عال هو عالمه الذى ينتسب اليه . فهذه النواميس هى التى تصلح أن تسطو على النواميس الطبيعية ، وأن تقهرها لتوصلنا الى غايات سامية ، هى التى تحقق وتؤلف للحيوان الانسانى معنى الانسانية . فالانسان لا يستحق وصف الانسانية إلا بقدر ما يطيع هذه النواميس العليا ، وهذه هى نقطة الاتصال التى يشغلها بين هذين العالمين ، وهذا وجه ضرورة الآلام التى بواسطتها يجب أن يتخلص من الحيوانية الأصلية . فانه إذا لم ينجح فى أن يعلو عن مستوى الحيوانية ، وقع بفساد حياته الى حضيض أدنى منها .

« الحياة النفسية تقتضى بأصل تكوينها حركتين ، أولاها تحدث من الظاهر الى الباطن حتى تصل الى مركز الذات الانسانية ، وثانيتها من الباطن الى الظاهر ، أى من مركز الذات الى الخارج .

« الحركة الأولى هى تأثير الأشياء الخارجية على الذات الانسانية بواسطة الاحساس ، والثانية هى رد فعل الذات على تلك الأشياء بواسطة الارادة . فهذان التياران الباطنيان يؤلفان الحياة العقلية فى جملتها . من هنا يتبين الانسان التضاد الأساسى الذى تتكون منه الحياة ، والذى يقوى ويشند بدون انقطاع . وفوق هذا فإن الجانب السلبى والجانب الإيجابى للحياة العقلية ليسا متلازمين ، فإن الإحساس يسحق الارادة ؛ ونشاط الشخصية وتفتحها وميلها للامتداد والنمو ترزح تحت أعباء الوجود التى تقع عليها من كل جانب . حتى إذا اندفعت موجة الحياة من مركز الذات ، تكسرت على صخور الأشياء الخارجية . فهذا التصادم المستمر ، وهذا الكفاح بين الذات الانسانية والعالم الخارجى ، هو السبب الأول الأسمى لجميع الآلام البشرية ، وبهذا

تجد نشاط تلك الذات بارتداده على نفسه تشدد حرارته كما تشدد حرارة محور العجلة من شدة الحركة . إذا حدث هذا ألمت شرارة الحياة الباطنية وأضاءت . وهذا هو الضمير ، وبشكر هذا الاحساس المؤلم للخيبة المتوالية تاجاً الذات للفكر والتأمل وتدرك ماهيتها ، وتقدر نفسها ، وتنفصل عن الجسد الذي كانت لا تتميز عنه ، وتبدأ في معارضة نفسها بنفسها كأنها مؤلفة من شخصيتين ، شخصية مثالية ، وشخصية عادية . ومن هنا ينشأ عذابها وكفاحها وندمها ، ولكن ينشأ فيها الى جانب ذلك اندفاعها المتجدد ، وترقيها غير المحدود في الحياة العقلية ، بحيث تكون في كل برهة لها درجة تؤديها الى درجة أرقى منها . ألسنا نلمح هنا النفحة الإلهية التي يستوجبها لنا هذا الألم ؟ إنه بدون هذا الألم كان لا يمكن أن تتميز الحياة العقلية عن الحياة المادية . ولا غرو فشكل ميلاد لا يكون إلا بألم . والضمير كالطفل لا يولد إلا غارقاً في الدموع . ولما كان الضمير ابن الألم فقد قضى عليه أن لا ينمو إلا به . فهل أصادف أعظم العقول تلتظفاً ، وأكثر الضماير حدة ، وأشد ضروب الحياة تركيزاً ، إلا لدى آحاد شل نشاطهم الخارجى بسبب مرض ، أو حرج في حالتهم الاجتماعية ؟ فكيف تستطيع أن تعلق وجود ( أفكار باسكال ) و ( مين دوبيران ) و ( يوميات أمييل ) بغير هذه العلة ؟ من أين جاء هؤلاء الرجال سمو ضمائرهم الخارق للعادة إن لم يكن من هذه الناحية ، وهي أنهم شعروا شعوراً عميقاً بالتضاد الذي يبناه هنا بين العوامل المنصبة على الإنسان ، ورأوا أنها كما توجب عليه الشقاء والبلاء ، تدفعه الى العظمة والسمو .

« استمر في هذا النظر ، وتنبع كل واحدة من خصائصنا وهي تتفتح وتنمو ، تجدها قد نشأت من هذا التضاد الذي رأيته ، فإذا لم يكن هو لم توجد هي . على أنه يسطو عليها حتى يكاد يقتلها بعد ظهورها ، ولا تجد أينما وجهت طرفك إلا هذا التضاد المؤيس .

« والإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه إلا إذا أدرك أنه محدود ، ولكنه لا يشعر بهذه الحدود إلا بعد أن يجتازها بفكره وإرادته ، بحيث أنه أصبح لا يقنع بما يملكه ، ولا يسعد إلا بما لا يستطيع أن يباله . فأراني أريد أن أعرف ، وعقلي متمطش لأن يفهم ويعلم ، فإذا وصلت الى مكتشفات أولية أسرّني ، ولكن وأسفاً لا ألبث حتى بصطدم ففكرى بغامض فيما حصلت . فالأمر لا ينحصر في أنه توجد أشياء لا يعرفها عقلي ، ولكنني متحقق أن هنالك أشياء لا يستطيع أن يعرفها عقلي قط . فأنتى الإنسان أن يقفز الى ما بعد ظله ، أو أن يصعد على كفتى نفسه ليرى ما وراء السور الذي لا يستطيع أن يقتحمه ! وأنا أريد أن كل ما يمكن إدراكه يكون حقيقياً ، ولكن هل كل ما هو حقيقي يمكننى أن أدركه ؟ إذن على أية حال يؤول على إن لم يكن الى شعور ما ليخول للجهة تدرك نفسها على هذا الوصف ؟

كذلك أجد تناقضاً في خاصة تمتعى . فكما أفضى الساعة عالمي الظاهر الى عكسه ، كذلك أرى كل ما أسميه متعة وسعادة يتحول الى شقاء وتالم . فليتهم السطحيون والعامة الحظ



والخوادم والتقصير في عدم وصولهم الى السعادة ، ولكنى أنا لا أتهم إلا التركيب الصميم لسكائى ، فانه بسبب هذا التركيب نفسه تحمل المتعة في ثنائياها سبب زوالها ، ويستحيل الصفو فيه الى كدر ، وتخرج نَحْمَةُ الألم من وسط اللذة . ( الحلة إبرة العقرب ونحوها )

« لقد أصاب مذهب التشاؤم في هذا الموطن ، فقد ثبت بما لا يُدحض من التجارب بأن التفاوت في البحث عن السعادة لا نتيجة له إلا زيادة قابليتنا للتألم . وهل أَلَمْ يذكر النشاط الأدبي ؟ إنى أريد أن لا أفعل غير الخير ، ولكنى أجد الشر لى ملازما ، فلا آتى كل ما أرتضيه ، ولا أرتضى كل ما أفعله . إنى أشعر بالحرية في إرادتى ، ولكنى أحس بذل الأسر في عملى . وكلما جهدت أن أصل الى المثل الأعلى في العدالة ، سَجَلْ على هذا المثل الأعلى الذى لا أصل إليه أبداً فى آتم ، وقَوِّى في نفسى الشعور بالآتم ، بحيث تصبح هنا ، وهنا على الخصوص ، الثمرة النهائية لمحاولاتى عكس ما كنت أمتناه من قبل .

« فمن أية ناحية يأتينى الخلاص ؟ كيف السبيل الى حل هذا التضاد في ذاتى ، وهو التضاد الذى يحينى ويميتنى فى آن واحد ؟ من الناس من يعتمدون في سبيل تخليص الانسان من فاقاته وعقباته ، على تقدم العلم وصلاح أحوال الحياة . ولكن كيف لا يرى هؤلاء هنا ، نشوء ينبوع جديد من ينابيع القنوط ؟ كيف ينسون أن العلم بتقدمه يزيد في التناقض الأساسى للحياة ويجعله أقتل بما هو عليه ، بدل أن يخفف من وطأته ؟ فهل حدوث اكتشاف جديد ، أو تحليل ظاهرة جديدة ، يعنى شيئا غير إضافة ذلك الى سلسلة العلل الضرورية التى ينسجها العلم ويمدها على أشياء الكون ؟ هل يعنى ترتيب العلم للسكانات وتقرير نظامها وثباتها ، شيئا غير إثبات سيادة القهر عليها سيادة مطلقة . فالعلم جبرى بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . فزد ما شئت من هذا الترقى العلمى ، وأبلغه الى عشرة أو مائة أو الى ألف ضعف ، فهل أنت بذلك صانع شيئا غير مضاعفة سلطان الجبرية العامة التى تخضع لها أرواحنا وينحل دونها نشاطنا الباطنى ؟ وإذا ذاك تنتهى الى زيادة إدراك التضاد المؤلم بين العلم والضمير ، وبين النواميس المادية والنواميس الأدبية ، وبين الفكر والعمل ! وبقدر ما ينمو أولهما ويتغلب ، يظهر لنا ثانيهما باطلا لا حقيقة له . من هنا نشأت هذه الثنوية الفاسفية التى انتهى اليها الفكر العصرى ، من قيام علم يعجز عن توليد أخلاق يمكن أن يعترف بها الناس ، وقيام أخلاق يمكن أن يعترف بها العلم . إننا بهذا التحليل قد وصلنا الى علة هذا المرض العجيب الذى يمكن تسميته « بمرض القرن الراهن » ، وهو ضرب من الانحلال الباطنى الذى أصاب العقول المستندرة على درجات شتى . فهو حرب باطنية تسلح الذات الانسانية ضد نفسها ، وتنضب ينابيع الحياة فيها . فبقدر ما يفكر الانسان في إيجاد البواش الحياة والعمل ، يقل نشاطه للجهد والعمل . فاستضاء الفكر هى على نسبة عكسية مع قوة الارادة ، حتى ليقول أنصار التشاؤم بأن وصول الضمير الى قوته

وكماه يبطل فينا حب البقاء والرغبة في العمل . ومن الذى يتجرد اليوم من التشاؤم على قدر من الأقدار ؟ ومن الذى لا يشكو اليوم من ثقل وطأة الفكر عليه ، ومن ضعف تأثير الطبيعة فيه ؟ ومن الذى لم يشاهد هذا الازدواج الغريب الذى كاد يكون عاديا ، بين خفة الأخلاق والذكاء الممتاز ؟ ما هى هذه الشكوى المملة التى تتصاعد من كل ناحية ممثلة فى أحدث كتاب فى الفلسفة ، أو أعلق رواية بالقلوب ، أو أحسن قطعة تمثيلية ، إن لم تكن هى الانين المالىخولى المنبعث من حياة يظهر أنها قريبة من الانطفاء ، ومن عالم عتيق آيل الى الفناء ؟ فهل يحسن بنا أن نفلح عن التفكير لنحتفظ بالقوة على البقاء ، أو أن نصبر للموت لنستبقى الحق فى التفكير ؟

« من هذا الشعور بالحرج الشديد ، وبالتضاد فى الحياة الباطنية للنفس يتولد الدين ، فهو الكسوة (١) التى ينبع منها النور المحي للانسان من خلال الصخور المطبقة عليه . (٢) »

محمد فريد ومبرى

(١) الكسوة بفتح الكاف وضمة الحرق فى الحائظ . (٢) ننشر بقية هذا البحث الجليل فى العدد المقبل .

## البراءة من الاحمدية الهندية

الموقعان على هذا ، أيوب فضلى قرانيا و خليل يونس ريشطى من أهل ألبانيا : يقران ويعلمان براءتهما من فرقة الاحمدية اللاهورية والقاديانية ، فقد ظهر لهما بطلان مذهب الاحمدية ، وبطلان ادعاء زعيمها ميرزا غلام أحمد القاديانى الهندى ، النبوة ، أو أنه المهدي المنتظر ، أو المجدد ، أو المسيح الموعود ، وتاويلاته لآى القرآن الكريم بغير علم ، إشباعا لرغباته ، ودعاية لذاته . وقد لمسنا أضرار هذه الفرقة بجماعة المسلمين وتمزيقها لوحدتهم وهذا هو الخسران المبين . فالموقعان يستغفران الله تعالى عما فرط منهما بغير علم ، ويعلمان أنهما قد قطعنا كل علاقة وصلة من أى نوع كان بهذه الفرقة وغيرها من الفرق ، طائعين مختارين ، ابتغاء وجه الله ، عن عقيدة وإيمان من قلب خالص ملىء بالتقوى وطاعة الله لا يشوبه تغاف ولا رياء . وإسألان الله تعالى أن يوفقهما لما فيه الخير والعمل بكتاب الله وسنة رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم والله على ذلك شهيد ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

( أيوب فضلى قرانيا ) ، ( خليل يونس ريشطى )

## الاسلام والمرأة

لقد أنصف الاسلام المرأة ، ورفع من شأنها ، ووضعها في مكانتها اللائقة بها ، بعد أن كانت مهينة الجناح ، مهضومة الحقوق ، يسيطر الرجل عليها وإعمالها معاملة الأنعام .

فلا تجد نظاما اجتماعيا سابقا على الاسلام أخذ بيد المرأة وفرض لها من الحقوق والواجبات ، مثل ما فرض لها الدين الحنيفي ، دين الاسلام ، الذي اختاره الله لخير أمة وخير نبي ، وجعله صالحا لكل زمان ومكان ، تسير الحوادث بجانبه ، وتعمش المصالح إثر أصوله وفروعه ، وترقى الأمم بالأخذ بتعاليمه .

كنت تشترق أو تغرب فلا ترى المرأة إلا سلسة يلتفتع بها ، أو متاعا يستمتع به ، ولا حول لها ولا طول ، ولا كلمة تسمع ، ولا رأيا يعتد به ، حقيرة ذليلة ، مبهتة وهي في عداد الأحياء ، مسئولة الإرادة ، مهذرة الكرامة ، قعيدة البيت لا ترى شمسا ولا قمرًا ، ولا تشم نسima .

جاءها الاسلام فأخرجها من الظلمات إلى النور ، وانتشلها من وهنتها وأعطاه حريتها ، بعد رق واستعباد في البلاد التي تدعى الآن أنها مصدر المدنية ومبعث الرقي ، فأمن جهلت قدرها ، وأمن سجنها ، وأمن احتقرتها ، والكل اشتط في ظلمها ، وجار في حكمه عليها ، وظلت المرأة هنا وهناك تضج بالشكوى إلى الله ، وتتضرع إليه في أن ينقذها ويخلصها ، وقد وأدوها طفلة ، وعضلوا شابا ، وأساءوا عشرتها زوجة ، ومنعواها إرثها ، وحرموا عليها النكاح أثما .

وبينا الناس كلهم مطبقون على هذه الحال ، إذا برسول يبعث إلى الناس كافة ، على فترة من الرسل ، يهيب بالناس إلى إقامة دولة العدل ، وإلغاء نير الظلم ، وإزالة كسف الجاهلية ، وتقرير حقوق الضعفاء على الأقوياء حتى يكون الناس سواسية كأسنان المشط : « يأياها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

فقال المرأة من هذا الإصلاح العام قسط موفور ، فرفع عنها كل ما ألقاه عليها الظلم والجبل مما ناءت بحمله قرونا طويلة في عهود مختلفة ، وأمن متباينة ، وثنية كانت أو كناية أو جاهلية . ففي الأخيرة مثلا : ورتوا النساء كرها : يجيء الوارث ويلي ثوبه على زوج مورثه إن لم يكن منها ويقول : ورتتها كما ورتت ماله . وبذلك يكون أحق بها من نفسها ، إن شاء تزوجها بلا مهر أو تزوجها غيره واستوفى مهرها ، أو منعها حقها في النكاح ليرثها . اجنت الاسلام هذا الإرث الجائر من أصله : « يأياها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها » .

ثم شرع لها ما حاماها من غائلة المنحكين فيها ، غرم على الرجال أن يعضلوها لتتنازل لهم عن ميراثها ، وعن حجب الرجل فتاته الى أن تتخلى له عن ملكها ، وكذا المطلق مطلقته ليأخذ منها ما يريد ويشتهي ، وعن امتناع الزوج المبعوض زوجته المحب فراقها عن تسريحها بالإحسان ، وعن إساءة عثرتها حتى تبلغ روحها الخلقوم ، فتفتدى بمهرها : « ولا تعضلون لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن »

وحرم على من له أكثر من واحدة أن يرفع بعضهن على بعض ، وأن لا يعدل بينهما ، فقال تعالى : « وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » :

وهنى أن يرى الرجل امرأته بكل تقيصة توسلا بذلك الى التخلص منها والتزوج بغيرها ، متبها بإياها بالفاحشة لتفتدى بما دفع لها بحاماة عن عرضها وذوداً عن كرامتها ، فنبههم الله جل شأنه الى أن هذا العمل ظلم وبغى : « تأباه النفوس الكريمة : » وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتهم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا ، تأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » .

وقد اهتمت الشريعة الاسلامية بالمرأة اهتماما كبيرا ، جعلها سيدة مكرمة محترمة ، راعية مسيطرة : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والخدام راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . وفي وضعها بين الامام والرجل لا بين الرجل والخدام تنويه بشرفها وتحقيق لمكانتها وفنورها . عطفت الشريعة عليها ، وراعت جانبها ، وقررت كل ما يريحها ويسعددها ، نظرت بعين ماثرة الرحمة والشفقة الى المرأة ، وراعت ما تقوم به من تكثير النوع وتربيته ، فألزمت الرجل بنفقتها والقيام بجميع ما يحتاجه من لوازم الحياة : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض : أي في القوة والقدرة على العمل والكسب » . « وبما أنفقوا من أموالهم ، فالحالات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » .

طلبت الشريعة الرجل بالمحافظة على زوجته من مواطن الخفاة وأمكنة الهلكة ، وأمرته بتعليمها ما يجب عليها وقاية له ولها من النار : « وأمرأهك بالصلاة واصطبر عليها » « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة » الآية .

قضت عليه الشريعة الاسلامية السمحة بأن يوقها صداقتها ، وتوعدها من لم يكن عازما على أدائه اليها : « أيا رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو أكثر ليس في نفسه أن يؤدي اليها حقها خدعها فأت ولم يؤد اليها حقها ، لقي الله يوم القيامة وهو زاني »



وطلبت الشريعة من المرأة في نظير ذلك أن تتوقى هجر فراش زوجها ، وألا تاذل في بيته لمن لم يرغبه ، وألا تخرج من بيته بغير إذنه ، إلا إذا دعت ضرورة شرعية كخشية انهدام البيت ، أو خوف فجرة ، أو استفتاء لم يوفره لها .

هذا قل من أكثر مما أوجبه الشريعة الإسلامية القراء للمرأة . فهل آن لأعداء الإسلام أن يتلقوا عنه دروساً حية في الإنصاف والعدالة ، ويتذكروا ما رموه أو يرمونه به من المثالب ، باتهامه أنه هضم حقوق المرأة وجعلها في منزلة أدنى من درجتها التي تجدر بها ؟ كما أنهم عدّوا أمر حجبها عن أعين الأشرار ، وعدم مخالطتها للفسقة الفجار ، أمراً نكراً ، وخطياً فادحاً ، ومعولاً يهدم بناء المجتمع البشري ويقوض دعائم المدنية ! ولو تدبروا قليلاً ونظروا بعين البصيرة ، وفكروا واعتبروا ، لتكشفت لهم الحقيقة ، ولنظر لهم البرهان تلو البرهان أنهم عن الحق عميون ، وفي الضلال يهيمون .

أوجب الإسلام على الرجل لزوجته حقوقاً خصّصها إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله معاوية بن حيدة رضي الله عنه : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت » . ويقول صلوات الله وسلامه عليه : « أكل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلفاً ، وخياركم خياركم لنسائهم » .

انظر معي بارعك الله في التوارث الذي مُنحت المرأة في الإسلام وكانت محرومة منه قبل : فالوارثون إن كانوا ذكورا أو إناثاً في درجة واحدة وزع المال بينهم بالتساوي لعدم وجود ما يدعو لتقديم واحد منهم على آخر ؛ وإن كانوا ذكورا وإناثاً في درجة واحدة فضل الذكر على الأنثى يجعل حظه مثل حظ الأنثيين ، لأمرين : أحدهما أن الذكر مختص بالدفاع والحماية عن البيضة ، والذب والمنع عن الدمار ؛ وثانيهما أنه ملزم بالإتفاق فوق ما يلزم الأنثى التي هي كحل على الزوج أو غيره . والآب لا يفضل على الأم بالتضعيف لأنه فضل عليها بالجمع بين القرض والتعصيب ، فلو فضل عليها بالتضعيف أيضاً لكان في ذلك إجحاف بها وبغنى عليها . وفي مسائل أخرى تأخذ الأنثى مثل الذكر . وقد يكون نصيبها أكبر منه في بعض المواضع . وهكذا تقرأ باب الفرائض والموارث ، فيأخذك العجب ، وتتولاك الدهشة أمام إنصاف الإسلام للمرأة ، هذا الإنصاف العظيم الشأن الذي لم يأت به نظام اجتماعي قبله ، ولم تعرفه أمة من الأمم الغابرة التي كانت تستعبد المرأة وتصادر حريتها ، وتمدها من سقط المتاع . وحين انبثق نور الإسلام ، وطلع فجره من الشرق يمزق ستر الكفر ، ويشقق غياهب الباطل ، انتشر نور الحق في أنحاء المعمورة ، وأخذ كل شيء في الوجود حقه ، ونودي في السكك : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » ؟

السيد متولى الشراوى

بتخصص القضاء الشرعى

## المحاماة قديما وحديثا

مقارنة بين عهدين

في بعض أعداد سابقة من هذه المجلة أبنا لقرائها ما كان عليه المحامون في عهد الإمبراطورية الرومانية ثم في عهد اليونان ، وكيف أن تلك المهنة تطورت حتى بلغت أوج مجدها وسؤدها ، فأثبتت خطباء ملوكها على البلاغة أعنتها ، واقتعدوا منها غوارب المجد حتى بلغوا القمة . ولقد بلغ من سمو تلك الصناعة في عهد الرومان أن كان لا ينتخب لشغل منصب الولايات في الإمبراطورية إلا من المحامين ، ومن ذلك الحين صدر أمر بتحديد عدد المحامين في كل مقاطعة من أطراف الإمبراطورية ، فلا ينتخب لولاية الخزينة العامة إلا منهم ، فإذا قضى الواحد منهم مرة انتخابه عين في وظيفة سامية ، وأصبح معدودا في مصاف أعضاء شوري الدولة .

ومن أشهر القوانين التي وضعت لرفع مستوى المحاماة ، وحياطتها بسياسات الإجلال والاكبار ، ذلك القانون الذي سمي بين رجال المحاماة ورجال الجيش ، ومعلوم أن رجال الجيش في ذلك العهد الروماني كانوا أكبر القوم وأعزهم جاهاً وأرفعهم شأنًا ، ولعل الباعث على هذه التسوية بين رجل المحاماة ورجال الجيش ، وهم من مكانة الأمة في الدولة ، أن الملك أدرك أنه لا فرق بين من يحمي القمار ويصد عن السلاسل غوائل العدو ، وبين المحامين الذين يدافعون عن المظلومين ويعتدون اليهم حقوقهم من أيدي الغاصبين بالسيف وأقلامهم وبالغ حججهم ، فكانوا خلقاء أن يسووا رجال الجيش الذين يعتبرون أعلى مثل في الإمبراطورية الرومانية للتضحية والبلاء والجهاد والدفاع عن حوزة الوطن .

ولذلك أمر أحد ملوك الرومان أن ينعم على كل محام يعتزل تلك الصناعة ، بعد أن أدى إلى الأمة خدمات جلى وأسدى إلى بلاده سميا يذكر ، بلقب من ألقاب الأشراف في الدولة . وهو لقب ( كلا يسم ) ، ومعناه في اصطلاحهم يومئذ ( النبل والشرف ) .

أما ما يتعلق بأهلية الشخص لمزاولة تلك الصناعة فقد اشترط قانون البلاد لتحقيق تلك الصفة في المحامي ، أن يكون المحامي سنه على الأقل سبعة عشر عاما ، وأن يكون قد درس علم الحقوق خمس سنوات ، وأن يؤدي الامتحان في علم الحقوق أمام محاكم الجهة التي يريد الإقامة بها ، أو أمام محاكم المدينة ، ولا بد أن يكون حسن السلوك طيب السمعة ، حتى إنهم كانوا يسألون عن سيرته وسلوكه بطريقة علنية في حضرة جمع من الأهالي من سائر الطبقات ، ويجب أن يسبق ذلك الاجراء الأخير بأن يكون المتخصصون في علم الحقوق من الأساتذة والمشرعين قد شهدوا له بالكفافية وسلاسة الادراك ، وبداهة الحجة ونصوع الحجج .

والمبالغة في قصر صناعة الحمامة على الطبقات الممتازة في كفايتها ، منع كثير من أوشاب الناس ودهائمهم من الاشتغال بها .

كذلك قد أبيح للنساء أن يدافعن عن غيرهن بادی ذی بدء ، وبقيت هذه الإباحة قائمة في الدولة زمنا غير يسير ، لـسكن حدث أن بعض أولئك النساء دخل قاعة الجلسة على صورة تدعو الى الاستهتار بما يجب أن يكون للقضاء من حرمة ووقار ، فصدر قانون يحظر على المرأة أن ترفع حتى عن نفسها ، غير أن ما بدا يومئذ من اشتداز بعض الطبقات من هذا الاجراء العتيق جعل هذا الحظر مخففا ، فأبيح للمرأة أن ترفع عن نفسها دون غيرها .

وهذا دليل آخر على أن أباطرة الرومان وملوكهم ، أحاطوا صناعة الحمامة بحياطة التكريم والتجديد ، ولذلك كان آباء الشبان الذين يريدون الاحتراف بالحمامة يرافقونهم أول مرة الى مكان الاجتماع في موكب حافل ، ويقدمونهم الى مجلس الاعيان ليقرر بدوره أولئك الشبان في سلك رجال الحمامة ، وقد بلغ من احتفاظ الرومان بقسبة هذه المهنة واعتبارها مع وظيفة القضاء في كفتي ميزان ، أن يحلف كل محام وكل قاض عند نظر كل قضية على حدثها من التقضايا المعروضة ، على الأبقول المحامي إلا الحق ، وعلى الأبقضى القاضي إلا بالحق ، وكل منهما يقوم بدوره في جلسة القضاء عند نظر كل قضية .

ولقد كانت تقاليد الرومان في بعض جزئياتها يومئذ غريبة ، وإن كانت في هذا العصر قد بدت رغبة يسعى إليها ويعمل على تحقيقها ، فقد كان عدد المحامين يومئذ محدودا ، وقد رأى المهيمنون على مرافق الدولة لتقاء هذا التحديد ألا يقبل محام في سلك المحامين إلا إذا خلا مكان بموت أو نحوه ، وكان يؤثر بالتقديم أبناء المحامين مكافأة لأبائهم واعترافا لهم بما قدموا الى العدالة من أثر مشكور . لـسكن هذا الاجراء كان مسبوقا بظاهرة وإن بدت غريبة إلا أنها طريفة ، فقد أباحوا أولا للخصوم وأرباب الدعاوى أن يختاروا المحامين عنهم تحريا لأفضل وجوه الطمأنينة التي يجب أن تنوافر بواعثها في قلوب المتناضين ، لـسكن بدا بالتجارب الطويلة أن ذلك الاجراء لم يؤد ثمرته المرجوة له ، بل بالعكس أفضى الى تشعب في الآراء والنواء في الميسول ، فعمل على محور تلك الظاهرة وأقر مبدأ تحديد عدد المشتغلين بالحمامة على ما أسلفنا بيانه .

وسوف نحاول في أعداد تالية أن نضع أمام حضرات القراء مثلا عليا في قديم الزمان وحاضره لأفضل تراث خلفه أسلافنا ، لنهتج عليه من بعدهم ، ولنسكون قدوة صالحة لخلوفنا من بعدنا ، وإلى الغد القريب ؟



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# السيرة المحمدية

## تحت ضوء العلم والفلسفة

الأمور الخارقة للنواميس الطبيعية في وقعة بدر

تمتاز العصور النبوية ، بالخوارق للنواميس الطبيعية ، فأساطير الأديان ملأى بذكر حوادث من هذا القبيل ، كان لها أقوى تأثير في حمل الشعوب التي شهدتها على الإذعان للرسائل الذين حدثت على أيديهم . وقد حدثت أمور من هذا القبيل في العصر المحمدي ، صاحبت الدعوى في جميع أدوارها ، وكانت أعظم شأنًا وأجل أثرًا ، من كل ما سبق من نوعها . ولست أقصد بها ما تناقله الناس من شق الصدر ، وظليل الغمامة ، والشقاق القمر ، وما إليها مما لا يمكن إثباته بدليل محسوس ، أو مما يتأتى توجيهه إلى غير ما فهم منه ؛ ولكنني أقصد تلك الانقلابات الأدبية والاجتماعية التي تمت على يد محمد صلى الله عليه وسلم في أقل من ربع قرن . وقد أعوز أمثالها في الأمم القرون العديدة ، والآماد الطويلة .

وقد لاحظ قراءنا أننا نحرس فيما نكتبه في هذه السيرة ، على أن لا نسرف في صرف كل حادثة إلى ناحية الانحياز ، مادام يمكن تحليلها بالأسباب العادية ، حتى ولو بشيء من التكلف ، مسارة لمذهب المبالغين في التثبث ، والمحافظين على إقامة الدستور العلمي ، ثقة منا بأن بحاشا لا تحترمه النخبة المثقفة ، ولا تجد فيه صورة صحيحة لمثلها الأعلى في عرض المسائل وتحليلها ، لا يمكن أن يؤدي إلى ما قصد منه من الخدمة العامة .

وقد أتيت بتاريخ وقعة بدر التي كان لها شأن عظيم في كسر شرّة أنصار الجاهلية ، والطأمنة من خيلائهم وكبريائهم ، ولم ألم بما صاحب هذه المعركة من الأمور الخارقة للطبيعة ، فأحببت أن لا يفوتني التنويه بها ، لأنها من قبيل الحوادث المحسوسة . ولأجل أن نعرضها على وجهها الكامل لتبين وجه إنجازها ، أتت على الآيات التي وردت في شأنها من الكتاب الكريم ، قال الله تعالى في سورة آل عمران : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ، فاتقوا الله

لعلكم تشكرون» الى قوله تعالى: « ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكذبهم فينقلبوا خائبين . ليس لك من الأمر شيء ، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون » . يذكر الله المؤمنين بما أمدهم به من عنايته إذ نصرهم في موقعة بدر ، وهم قليلو العدد لا يغنون عن أنفسهم شيئا . ومراده من ذلك أن يبذل طائفة من الذين كفروا ، أو يخزيهم ويفيظهم ، فينقلبوا خائبين . ثم وجه الحق سبحانه القول الى رسوله فقال : ليس لك من أمر تدبير العباد شيء ، فامض لما يوجهك الله اليه ، فانه هو الذي يدير أمر خلقه ، فإما أن يتوب عليهم وإما أن يعذبهم على أعمالهم فانهم ظالمون .

وقال تعالى في سورة الأنفال مشيرا الى وقعة بدر : « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ( قافلة التجارة أو جيش المشركين ) ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليشق الحق ويبطل الباطل ، ولو كره المجرمون : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى معدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم . إذ يُعْشِكُمُ النَّعَاسُ أَمْنَةً مِنْهُ ، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحى ربك الى الملائكة أنى معكم فنبتوا الذين آمنوا ، سألنى فى قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » الى قوله : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم . ذلكم ، وأن الله موهن كيد الكافرين . إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ، وإن تنهوا فهو خير لكم ، وإن تعودوا نعد ، ولن تغنى عنكم فتنتكم شيئا ولو كثرت ، وأن الله مع المؤمنين » .

معنى هذه الآيات : اذكروا إذ وعدكم الله النصر على إحدى الطائفتين : قافلة التجارة أو جيش المشركين ، فوددتم أن يكون نصيبكم غير ذات القوة منهما ، ولكن الله يريد أن يظهر الحق بكلماته ، أى بكتابته ، وأن يستأصل الكافرين . لينصر الحق ، ويزيل الباطل ، ولو كره ذلك المجرمون . واذكروا إذ تغلبون الإغاة من ربكم بسبب كثرة عدوكم ، فاستجاب لكم ووعدكم بأن يمدكم بألف من الملائكة متتابعين . وما جعل الله هذا المدد إلا بشرى لكم ، ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، لا بقوتكم ولا حيلكم . واذكروا إذ جعل الله النعاس يغشاكم وأتم وسط ذلك الخوف ، ليذيقكم نعمة الأمن ، وأنزل لكم من السماء ماء ليروى ظمأكم ويطهركم به ، وليذهب عنكم وسوسة الشيطان ، ويحلللكم برباطة القلب ، ويثبت أقدامكم حين تلتقون بأعدائكم . واذكروا إذ أوحى ربكم الى الملائكة أنى معكم فنبتوا المؤمنين فى الحرب ، سألنى فى قلوب الكافرين الرعب ، الخ . وقد عدتم من وقعة بدر فتفتخرون بعدد من قتلتموهم ،

والحقيقة أنكم لم تقتلوه ، ولكن الله هو الذى قتلهم ، وما رميت يا محمد حين رميتهم بحفنة من الحصباء قائلاً شأهت الوجوه ، ولكن الله هو الذى رمى ، وقد امتحن الله المؤمنين بهذه النعمة ، ذلكم كان القصد ، والله مضعف كيد الكافرين . إن تستفحوا أنها المشركون ، أى إن تطلبوا النصر على المؤمنين ، فقد جاءكم النصر ( الكلام مسوق على سبيل التهكم ) ، وإن تفلعوا عن شرككم فهو خير لكم ، وإن تعودوا لمحاربة المؤمنين نعد لنصرتهم عليكم ، وإن تغنى عنكم فشتكم شيئاً ولو كثرت ، وإن الله مع المؤمنين .

الذى يتأمل فى هذه الآيات يدرك منها أموراً لا يمكن التردد فيها :

( أولها ) أن المسلمين فى وقعة بدر كانوا قليلين وناقصى العتاد ، بحيث كانوا لا يأملون الانتصار على عدوهم فى كثرة عدده واكتبال عدده ، وقد عبر الله عن حالتهم ذلك اليوم بأنهم كانوا ( أذلة ) ، والانسان لا يشعر بالنذل إلا فى حالة العجز واليأس . فإذا لم يكونوا يشعرون بأنهم كانوا ذلك اليوم أذلة ، ساء ظنهم فى الوحي ودخلهم الشك فى مصدره .

( ثانياً ) أنهم كانوا ، وهم رجال حرب وجلاد ، لا يتوقعون النصر يوم بدر إلا إذا جاءهم من طريق الانحياز ، ويدل عليه قوله تعالى : « إذ تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم إلى ممدكم بألف من الملائكة مردفين » . ولو كان الأمر ذلك اليوم عادياً لا يتطلب العون الإلهى المباشر ، لكان فى ذكر المدد الملائكى هنا ، توهين للدعوة الإسلامية عند أهلها وعند خصومهم .

( ثالثاً ) أنهم انتصروا على أعدائهم نصراً مؤزراً ، وهم يعتقدون أنهم مُنحوه منحا ، ولم يستحقوه بقوتهم استحقاقاً ، بدليل قوله تعالى : « فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » . ذلك أن رجالاً منهم عادوا من المعركة يذكرون أسماء من قتلوه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء المعركة تناول حثوة من الحصباء ورمى المشركين بها قائلاً : ( شأهت الوجوه ) ، فردعهم الله عن إسناد هذا النصر وما اقتضاه الى أنفسهم ، وأمرهم بإسناده الى الله وحده . ومراده أن يعرفوا أنهم لو كانوا تركوا وشأنهم بدون تأييد سواى ، لما تمكنوا من قتلهم والتغلب على من بقى منهم . وهذا إذا لم يكن صحيحاً فى تقدير رجال الحرب المحنكين ، وناهيك بعرب الجاهلية ، لكان تأثيره فى قلوب سامعيه عكسياً ، أى أنه كان يصد عن الإيمان بصحة الاسلام ، ويوقر فى صدور الناس أنه يعتمد على الإيهام ، ونجس الحوادث ، لكسب الأعوان والانصار لأغراض دنيوية باحتة .

وإذا كان الأمر على ما رأيت فإن هذه الواقعة جديرة بأن يكون لها من الأثر فى تثبيت إيمان المؤمنين ، وتوثيق ارتباطهم بالاسلام ، ما عزى إليها . وقد أشاد المسلمون بذكرها ، ونوهوا بشأنها ، ما لم يفعلوه بجميع ما تلاها من الوقائع ، حتى إنهم دونوا أسماء من شهدوا من المسلمين الأولين ، وذكرها الشعراء فى أشعارهم . قال أبو تمام الطائي فى بائتة المشهورة

التي مدح بها المعتمد ابن الرشيد عقب انتصاره العظيم على أمبراطور الرومان تيوفيل سنة (٢٢٣) للهجرة :

ما بين أيامك اللائي نُصرت بها وبين أيام بدر أقربُ النسب

\*\*\*

وإذا قلبنا هذه المسألة على وجه ثان وجدنا أن جانب الإعجاز في هذه الواقعة يتجلى بمرجحات من نوع آخر . ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نذب أصحابه لملاقاة قافلة التجارة التي لقريش ، لم يأخذوا أهيتهم لقتال ، ولكن لمنازلة عصابة من الحراس . والتأهب لمثل هذا الشأن غير التأهب لملاقاة جيش محارب . فإذا كان منازلة العصابة لا تقتضي أكثر من الهجوم عليها بالأسلحة الخفيفة واغتصاب ما بيدها ، ثم تشريدتها وأسر من يقع في اليد منها ، فإن مكافئة جيش يستدعى التذرع له بجميع ما للحروب من أهَب آلية ، كالأسلحة والتروس والدروع ، وأدوات للقطع والحفر والتحطيم ، وأهَب للتنموين والزحف والحصار والمواصلات .

وقد ظهر هذا الفرق على أشد حالاته عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد وعده إحدى الطائفتين ، إما التجارة وإما جيش قريش ، فاختاروا أن يتحقق وعد الله في التجارة ، محتجين بأنهم لم يتخذوا للحرب عدتها ، ولم يقل لهم النبي حين نذبهم أنهم قد يُدعون لملاقاة جيش مقاتل .

فلما أفلتت التجارة تعين عليهم أن ينزالوا الجيش المقاتل ، وكيف يتأتى ذلك وهم مع قلة عددهم لم يتخذوا للحرب عدتها ؟ وقد أدى ذلك الى موقف من التردد أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل على ملاقاته ، وهذا الاقدام لا يكون مع وجود هذا العامل الخطر من التردد في جيش محارب إلا إذا كانت ثقة قائده بالنصر مطلقة ، وكيف لا تكون كذلك وهو رسول وقد وعده الله إحدى الطائفتين ، وقد أفلتت إحداها فلا بد أن يكون مصداق وعد الله الأخرى .

فإذا لم يكن قائده هذه الفصيلة من المحاربين نبيا ، واثقا كل الثقة من صدق ما ينزل عليه من الوحي ، لما أقدم على الرجوع عن تحت إمرته في الحرب ، وهم على ما هم عليه من الاختلاف والتهيب ، لأنه كان يتحقق أن هزيمتهم لا بد منها لأسباب فنية وجبية :

(أولها) تفوق العدو في العدد بحيث كان على نسبة ٣ على ١ ، وهذا يعتبر في عرف الحربيين تفوقا ساحقا ، لا يكون فيه للقتال أمل في الظفر إلا إذا كان لديها من العتاد ما ليس عند الأخرى ، أو من المناعة الطبيعية ما ليس مثله لخصيمتها .

(ثانيا) تفوق العدو في الأسلحة ، وهي العوامل الفاصلة في الحروب كما لا يخفى .

(ثالثا) تحقق الجيش المحارب من تفوق عدوه عليه في عوامل الغلب .

فالقائد الذى يدفع بجيشه فى أتون الحرب مع تحقيقه من تأثير كل هذه العوامل ، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أبشروا والله لكأنى أنظر الى مصارع القوم » وقوله : « اللهم هذه قرىش قد أقبلت بخيلائها ونفرها تحادك وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتني به » ، قلنا إن القائد الذى يدفع بجيشه للحرب ، مع توافر أسباب الضعف فى جنوده ، وهو واثق بالفوز هذه الثقة ، لا يعقل أن يكون صادرا فيها عن مغامرة ، إلا إذا كان يريد المجازفة بكل ما يملك من نفس ومال وأهل ، وما الذى كان يدفع مجدا لذلك ولم يكن مضطرا إليه بحال من الأحوال ؟ فلا قومه كانوا يقولون له قد غررت بنا وادعيت أنك فائر ولم تفز ، لأنهم هم الذين كانوا يطلبون إليه الرجعى بدون حرب ، ولا مشروعه كان يتعرض للفشل لو رجع بدون قتال ، لأن العدو لم يكن ينو أن يهاجمه فى عقر داره ، ولو فعل لاستهدف للهزيمة لأن القوة التى كانت معه لا تسمح له بالشروع فى حرب استئصال ، ولا هو كان يخشى أن يتفرق أصحابه عنه إذا عاد ولم يلق فلجأ ، فقد خرج مرارا للاستيلاء على تجارة قرىش وعاد دون أن يعمل شيئا لإفلاتها منه ، فلم يؤثر ذلك فى إيمان أصحابه به . فلم يبق إلا أنه دفع قومه فى هذه المعركة التى لم يستعدوا لها ، ثقة منه بما وعده الله من الفوز على إحدى الطائفتين ، وقد أفلتت إحداها فلا بد أن يصدق وعده ربه فى الأخرى ، فدفع أصحابه الى منازلها واثقا بالنصر ثقة لا حد لها ، لأن الله لا يخلف وعده كما قال فى كتابه الكريم : « فلاتحسبن الله مخلف وعده رسله » . فحقق الله ظنه فيه ، وآتاه نصرا أيد به حجته ، وقوى عزيمته ، وجعله فاتحة لانتصارات أخرى سيكون من آثارها ما ابتنى عليها من الحوادث العالمية الخطيرة .

#### رد شبهة فى هذا الموطن .

قد يقول معترض : ليس فى انتصار محمد فى وقعة بدر ما يوضح أن يجعل فى عداد المعجزات النبوية . فإذا كانت جميع عوامل الغلب تنقص المسلمين فى تلك الموقعة ، فهناك عامل خطير جدا كان متوافرا لديهم ، وهو الثقة المطلقة فى نبوة قائدهم ، وأنه ما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى نوحى . فإذا اتفق لقائد أن يكون تحت إمرته رجال يثقون بكلامه ، ويصدقونه كما يصدق أصحاب محمد جدا ، لاقى بهم الأحوال ولم يُبْسَلْ ، لأن عقيدتهم تضاعف من قوتهم ، وتكسبهم روحا تدفعهم فى الكربة بغير مبالاة بما يصيب أجسادهم ، وتجعلهم لا يشعرون بما يشعر به الرجال المجردون من مثل هذه الروح من التعب والنصب ، وخاصة إذا كانوا يعتقدون أنهم إذا ماتوا انتهوا الى جنة عرضها السموات والأرض ، أعد لهم فيها من ضروب المنع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . فهل تعجب بعد ذلك أن يكسب محمد معركة بدر ولديه من أمثال هؤلاء الرجال ثلاثمائة أزاء ألف ؟ إن العجب كان أن لا تفوز هذه الشرذمة بالغلب على عدو لا يملك من وسائل الكشف إلا ماله من العُتْد العادية .

نقول : إن هذه الشبهة في ظاهرها قوية ، لاستنادها الى أصول بيميكولوجية ، ولكنها في الواقع شعرية خيالية ، وقائمة على افتراضات تحكيمية ، فإن الأصول النفسانية التي تقوم عليها لو صدقت على عشرة رجال أو عشرين بل خمسين ، فلا تصدق على المئتين ، لاسيما وقد كان معظمهم قريبي عهد بالاسلام ، ولم تظهر لهم بعد من مظاهر تأييد الله لرسوله في المأزوم ، ما يتخذونه مثالا لهم فيما هم بسبيله من منازلة جيش يفوقهم عددا وعدة ، وفيه من الابطال المعدودين عدد ليس بالقليل . فعناصر الاستماتة في القتال التي يفترض المشتبه وجودها في جيش الصحابة إن وجدت فيه ، فلا توجد بالقدر الذي يوجب لهم التغلب على عدو لا ينقصه من عوامل التغلب شيء ، حتى عامل النمرة القومية ، فإن الجاهليين كان قد أمضهم تسفيه أحلامهم ، وتحقير آباؤهم .

ولو أضفت الى هذا عامل تنازع البقاء ، وهو ما لا بد من أن يكون قد تيقظ فيهم بسبب قيام المسلمين على طريق تجارتهم ، يتصدون لها كلما مرت بهم ، فيضطروا إما الى زيادة عدد حمايتهم ، وإما الى الافلاخ عن إرسالها ، وكلا الأمرين غير محتمل . فكان من أمس الأمور بمعاشهم أن يستبسوا في إبادة هذه الطائفة التي قامت عقبة في سبيل مبادلتهم ، وهم ما آثروا الحياة الحضرية ، في مدينة مبنية ، ليموتوا في حجرات دورها جياعا عارين ، ولكنهم تخيروها ليعيشوا عيشة المدنيين ، مع كل ما تقتضيه حياة الاستقرار من المبادلات والمعاوضات ، وهذه لا تكون إلا بتأمين الطرق ومسالمة الجماعات التي تقوم على جانبيها ، أو إخضاعها لسلطانهم .

إذا اعتبرت كل هذا وجدت أن جيش الجاهليين لم تكن تنقصه عوامل الاستبسال والاستماتة في القتال ، وإذا أضفت الى ذلك تفوقه في العدد والعدد ، أدركت أن التغلب عليه بشزيمة لم تتخذ كل عدتها لحرب زبون ، يعتبر آية من الآيات في تلك البيئة التي كان أهم ما يحرك الهمم فيها الى حدود التضحية ، عامل الحاجات الأولية لحفظ الذات ، لا عامل الدفاع عن العقائد ، والنياد عن المبادئ . ناهيك أن تلك البيئة التي كانت لا تقطع سائلة الغارات فيها بسبب تنازع البقاء ، لم تنشأ فيها حرب واحدة في مدى تاريخها الطويل ، لنصرة دين على دين ، أو مذهب على مذهب . فكانت وقعة بدر أول ما حدث من نوعها في هذا الركن المنعزل من الأرض .

فان أصر المعترض على شبهته ، قلنا له : إن نضج العاطفة الدينية طفرة الى حد تضحية النفس في سبيلها ، لدى قوم كعرب الجاهلية لم تؤثر عنهم حماسة دينية طوال عهدهم بالوجود ، يعتبر أكبر من المعجزة الحربية التي نحن بصدها ، وأدل على المدد الإلهي منها . فعلى أي أساس صحيح يستطيع البيميكولوجي أن يعلل انتصار المسلمين على عدوهم في بدر بأسباب طبيعية محضة لا أثر للاعجاز فيها ؟

محمد فريد وجدي

# التفسير

## سورة الشمس وضحاها

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سبق الكلام على قوله تعالى « والشمس وضحاها » . أما قوله « والقمر إذا تلاها » فنقول فيه : اختلف المفسرون في تلو القمر للشمس على أقوال ، وأظهرها ما قيل من أن المراد ظهوره عقيب غروبها ، وذلك عندما يكون بدرا ليلة أربعة عشر . وأقسم به في هذا الحال لظهور سلطانه ، واستكمال جماله الرائع ، وحسنه البارع . وثاك أن تقول : إنه تلاها في الضوء لعظمة أمره وقوة نوره إذ ذاك ، فسكانه شمس ليلة تحلت بعد غروب الشمس النهارية . ويقول قائلون : إن المراد أنه تابع لها ومستفيد نوره منها ، فإن نور القمر يستفاد من نور الشمس كما هو معروف .

هذا ، والقمر أقرب الأجرام السماوية إلينا ، وأكبر ما تراه العين بعبد الشمس من الكواكب ، وكما أن الأرض تدور حول الشمس في عام كامل ، فكذلك القمر يدور حول الأرض في كل شهر مرة . أما ظهوره هلالا ناقصا فبدرا كاملا ، فلكون نوره مستفادا من نور الشمس وليس ذاتيا له ، فلا غرو أن يختلف باختلاف نسبته إليها قربا وبعدا . ولذلك ينكسف بالكساية عند ما تحول الأرض بينه وبينها وهو وقت الخسوف المعروف . والقمر من أكبر النعم وأبهر الآيات وأبهج المناظر التي تورث البهجة والمرور .

ثم قال تعالى : « والتهار إذا جلاها » :

يقوم تعالى بالنهار إذا جلى الشمس وأظهر نورها وسلطانها ، والمراد إذا جلى الله الشمس في النهار ، فالإسناد مجازي كصام نهاره . وقيل إن الضمير يعود على الأرض ، أي جلى النهار الأرض بعد ما كانت مستترة بظلمة الليل ، فالضمير عائد على معلوم غير مجهول . ومثل ذلك قول من قال إن الضمير يعود على الدنيا . وقيل إن الضمير يعود على الظلمة المعلوم من المقام . والمراد بتجليتها على هذا القول إزالتها . والقول الأول أولى لذكر المرجع واتساق الضائر . وجوز بعضهم أن يكون الضمير المرفوع المستتر في جلالها عائدا عليه تعالى ، كأنه



قبل : والنهار إذا جلى الله تعالى الشمس فيه . فيكون قد أقسم سبحانه بالنهار في أكل حالاته . ولكنه بعيد غير متبادر .

ثم قال تعالى : « والليل إذا يغشاها » :

أى الشمس ، أى يغطي ضوءها . والكلام فى الضمير المنصوب على نحو ما سمعت فى سابقه ، والأولى عوده الى الشمس لا للأرض ولا للدنيا على ما علمت . وجيء بصيغة المضارع فى « يغشاها » إحضاراً للصورة المعجبة التى تأخذ بمجامع القلوب ، وتطير بالنفوس الى علام الغيوب . وحقا إن غشيان الليل للنهار لمن أبهر الآيات ، وأعظم النعم المتواترات ؛ وكذلك مجيء النهار بعده . فسمعان الحكيم العليم « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله واعلمكم تشكرون » . وما أشبه حال الناس وهم نائمون بالليل بحالة من فى القبور ! وما أشبه حالهم عند الانتباه وقت الصباح بمجاهم إذا بعنوا من قبورهم ! « فهل من مدكر »

ولا بأس أن نقول لك : إن الأولى فى إذا أن تكون منصوبة على الظرفية ، مجردة عن الشرطية ، والعامل فيها مضاف مقدر بعد الواو القسم ، وكأنه قيل : أقسم بعظمة كذا وقت كذا ، لأن هذا الوقت هو وقت ظهور سلطانه ، ونجلى برهانه .

ثم قال تعالى : « والسماء وما بناها » :

أى من بناها . وإيثار ما على من لإيراد وصف العظمة فى من بناها ، والجلال فى من سواها . وإذا أريد ذلك كان المقام لها ، لأن ، كما هو مقرر فى محله ، فكأنه قيل : والقادر العظيم الذى بناها . على أن ما قد يعبر بها عن ذوى العلم كثيرا . والمراد ببناها إيجادها .

هذا ثم نقول : إن عظمة السماء لناخذ باب من ينظر إليها متأملا فيها ، فلا يستطيع المرء أن يرفع بصره نحو السموات العلى إلا ويفض إجلالا وإعظاما . انقضت العصور وتولت الدهور والبشر معجبون مسحورون بحيال القبة الزرقاء وجلالها ، ينطاولون الى إدراكها باغتيال ، ويستزلونها الى الأرض بالقرائع ، فلم يستطلعوا من أمرها ، ولم يخبروا من خبرها شيئا إلا مشوبا بالأوهام ، وشبهها بالأحلام . والفضل الأكبر فى تقديرها قدرها ، وتعريف ما يقرب من الحقيقة فى شأنها ، إنما هو فضل علم الفلك الذى عرفنا أن النجوم تزيد على مئات الألوف ، وأن نور بعضها لا يصل إلينا إلا بعد ألف سنة ، وأكثر من سرعة النور الذى يسير فى الدقيقة ٩٢ مليونا من الأميال . فهو الذى عسى أن يكون أنبأنا عن عظمة تلك القبة الزرقاء التى نوه بشأنها عز وجل فى مواضع كثيرة من القرآن .

ولننل هنا قوله تعالى : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لاولى الالباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فتنابذ النار » . « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ، فبأي حديث بعده يؤمنون » ، « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض آيات لقوم يتقون » .

ولتقف هنا اليوم سائلين الله التأييد والتسديد ، منشدين قول القائل :

يا خالق الخلق يا من لا شريك له طوبى لمن عاش بين الناس يهواك  
والله ما أنست روحى ولا فرحت فى الدهر ما بقيت إلا بذكراك  
إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فرط لطفك ربى كيف ينساك

يوسف المجرى  
عضو جماعة كبار العلماء



فضيلة الجود

قال حكيم : من جاد ساد ، ومن ساد قاد ، ومن قاد ملك العباد .  
يروى أنه قيل للاسكندر : لم لا تكتنز الأموال كما كانت تفعل الملوك ؟ فقال : كنوزى  
هم أصحابى أكتنز الأموال فيهم لافى البيوت .  
تقول يطابق هذا القول ما ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال : أحسن  
الكنوز محبة القلوب .

والى هذا يشير الشاعر بقوله :

وما مال من أعطى الكرام بنافص ولكن عند الكرام ودائع  
وأحسن منه قول الامام الشافعى رضى الله عنه :  
وأحسن الى الأحرار تلك رقايم وخير تجارات الكرام اكتسابها  
وقال البستي :

من جاد بالمال مال الناس قابلية اليه والمال للانسان فتان  
من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وخلاف

# الشيعة

## الظلم والشح

عن جابر رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ؛ واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ! حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم » رواه مسلم .

يتعلق بشرح هذا الحديث أشران ( ١ ) بيان معنى الظلم وآثاره الضارة في الشريعة الإسلامية ( ٢ ) بيان معنى الشح وآثاره الضارة بين الناس .

( ١ ) كل الناس يعرفون معنى الظلم ، ويدركون معنى العدوان على الأنفس والأعراض والأموال والحقوق العامة والخاصة ، فإذا اعتدى أحد على غيره في نفسه أو ماله أو عرضه ، أو سلبه حقاً من حقوقه فقد ظلمه ، ومن يفعل ذلك فقد خسر خسرانا مبيناً ، وكان عرضة للهلاك في الدنيا والآخرة .

لقد نهى الله عن الظلم في غير موضع من القرآن الكريم ، ولعن الظالمين وهددهم بأشد أنواع الجزاء ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم . وأفئدتهم هواء ) . فلينتظر الظالمون الذين يقلنون من الجزاء الدنيوى على ما كسبت أيديهم عقاب الله تعالى يوم القيامة ، وإن عقابه لشديد ، وإن أخذه لأليم . ومعنى تشخص فيه الأبصار لا تقر فيه أبصارهم من شدة الهول والفرع . ومعنى مهطعين ، مسرعين الى من يدعوهم . كما هو شأن الأسير الذى لا يملك لنفسه نقما ولا ضرا . ومعنى مقنعى رءوسهم . رافعى رءوسهم من شدة الهول . ومعنى لا يرتد إليهم طرفهم ، لا يرجع إليهم نظرم فينظروا الى أنفسهم . ومعنى وأفئدتهم هواء ، قلوبهم لا تعى شيئا من شدة الفرع والهول .

والغرض من هذه الآية الكريمة تمثيل الحالة التى يكون عليها الظالمون يوم القيامة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ؛ فبين الله سبحانه أن جريمة الظلم يقرب عليها يوم القيامة من العذاب والفرع ما سيصعق له الظالمون الذين ينتهكون حرمان الضعاف بقوتهم ، ويستعذبون التشكيل لعباد الله بدون أن يحسبوا الخالقهم حساباً ؛ فبين سبحانه أن هؤلاء الظالمين سيستولى عليهم فرع العذاب وهول الموقف ، فيذهب بعقولهم ، ويتملك مظهر ذلك الفرع حواسهم ، فتشخص أبصارهم

بحيث لا يستطيعون أن يحركوا رءوسهم كما يشاءون ، كما هو شأن الوهлан الفرع الذى تفاعله السكوارث ، وتزعجه النائبات .

ومما لا ريب فيه أن هذه الآية الكريمة قد بينت ما سيلاقه الظالمون من هول وفزع أحسن بيان . وإن فيها لعظة وعبرة للظالمين الذين تغرهم شهوة الجاه والسلطان فيسلبون الناس حقوقهم ويؤذونهم في أموالهم ، وأعراضهم ، وأنفسهم ، وحقوقهم ، وهم ناعمون متلذذون بسلطانهم الزائل . وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون .

أما الأحاديث الواردة في التحذير عن الظلم ، وتخويف الظالمين ، فهي كثيرة لا تقف عند حد . ومنها هذا الحديث الذى نشرحه . فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقى شر الظلم ، ونتحاشاه ، لأن شره مستطير ، ولا بد أن ينتقم الله من الظالمين فى الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا من ظلمهم ، ويرجعوا عن غيهم ، ويردوا الحقوق لأربابها .

ومن ذلك ما رواه مسلم وغيره من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ؛ فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحته عليه ؛ ثم طرح فى النار . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يعلى للظالم ، فإذا أخذه لم يفلته » . رواه البخارى ومسلم وغيرها ، وقد جاء فى آخر هذا الحديث ذكر قوله تعالى : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ، إن أخذه أليم شديد ) ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « صفان من أمتى لن تنالهما شفاعتى : إمام ظالم غشوم ، وكل غال مارق » رواه الطبرانى . وقوله صلى الله عليه وسلم : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه » : رواه أحمد بإسناد حسن . وجاء فى بعض روايات الصحيح : « اتقوا دعوة المظلوم ولو كافرا » الى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على أن الدين الاسلامى قد حث الناس على ترك الظلم ، ونهاهم نهيا شديدا عن إيذاء بعضهم بعضا فى أموالهم ، وأعراضهم ، وأنفسهم ، وأمرهم بإقامة العدل والاحسان فيما بينهم ، فلا يعتدى قوى على ضعيف ، ولا يجور ذو سلطان على الناس بما أمأه الله من جاه ومنصب ، ومن لم يتبع أمر الله تعالى فانه لابد أن يكون نصيبه الهلاك فى الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .

إن هذا القدر الذى ذكرناه من شناعة الظلم فى نظر الشريعة الاسلامية ظاهر قد لا يخفى على أحد من الناس ، ولكن الذى يجب على المسلمين أن يتنبهوا له ، ويحاربوه بكل ما لديهم من قوة ، هو ما يبعثهم الى الوقوع فى مثل هذه المحظورات الموبقة التى قضت على كثير من من قوتهم المادية ، والأدبية ، وأورثتهم ذلا بعد عز ، ومهانة بعد شرف وكرامة . فمن أهم

الوسائل الباعثة على ارتكاب جريمة الظلم تحكم سلطان الشهوات على الأنفس ، والرغبة في الحصول على أكبر قسط ممكن من تلك الشهوات الفاسدة التي تنقضى سراعاً ، ثم تترك وراءها حمرات لا تنقضى ولا تغنى ، وشقاء لا ينقطع ، وعذاباً أليماً . فتترى ذوى الجاه والسلطان تزين لهم بطانة السوء حب سماع الثنائم والوشايات ، فيمطشون بالمؤمنين الغافلين الأبرياء طاهرى القلوب سليحي الصدور ، ويذيقونهم من أنواع الظلم والحيف ما قد يقضى على أرواحهم وأموالهم وكرامتهم ، ويسلبهم حقوقهم الطبيعية وهم غافلون .

وترى كثيراً من الناس يكادون يكونون فوضى في باب الأموال ، فكل من أتيج له أن يستولى على مال الغير بأية وسيلة من الوسائل لا يتأخر عن ذلك بدون مبالاة بأوامر ربه ونواهيه . ألم ينه الله تعالى نهياً شديداً عن الغش والخيانة وتطفيف السكيل والميزان ؟ ألم يقل سبحانه : ( ويل للعطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ) ؟ ألم يقل سبحانه : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) ؟ ألم يقل : ( الذين يأكلون أموال اليتامى ظاهراً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً ) ؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم : ( كل لحم نبت من حرام ، فالنار أولى به ) ؟ ألم يقل : ( من غشنا فليس منا ) ؟ إلى غير ذلك من التنبه الشديد الجازم عن الظلم في باب الأموال . فما بال المسلمين يظلم بعضهم بعضاً ، ويعش بعضهم بعضاً . ألا إن ذلك هو الخسران المبين .

وترى كثيراً من الناس يكادون يكونون فوضى في شهوة الفرج ، فلا يباليون بانتهاك الحرمات ولا يحسبون للتعدي على الأعراض حساباً ، فلا زاجر يزجرهم ، ولا دين يحول بينهم وبين ارتكاب جريمة الزنا ، وما في معناه من الرذائل الخلقية التي تمحو الفضائل كأنهم لم يعرفون للانسانية معنى . وأشنع من هذا وذاك ما يرتكبه بعض قساة القلوب من قتل الأنفس البريئة التي حرم الله قتلها وأعد للقاتل عذاباً أليماً . قال تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) .

يفعل المسلمون ذلك ، ويتركون دينهم وراءهم ظهرياً ، كأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وعرضه ، وماله ) . ألا فليعلم المسلمون أن ارتكاب هذه الجرائم ، واقتراف هذه المظالم هي السبب في انحطاطهم وتأخرهم ، ولا ينفعهم إلا أن يرجعوا إلى الله ربهم ، ويعملوا صالحاً ، لعلمهم بفلاحون .

٢ — أما معنى الشح ، فهو الإمساك عن الإنفاق حيث يجب البذل ، سواء كان واجباً دينياً كزكاة المال ، والنفقة على الزوج والأولاد ونحوهم ممن تجب على المكلف نفقتهم ، ومثل ذلك الإنفاق على إحياء نفس يتوقف على ذلك الاتفاق إحيائها ، أو كان واجباً تقتضيه المروءة بأن ينفق ما يناسب حاله ، فلا يليق أن يكون ذا مال كثير ويعيش عيشة البؤساء ،

أو يضيق على أولاده وأهله ، فيحرمهم من أنعم الله تعالى ، أو يسقط كرامته في البينة التي يعيش فيها ، فيصبح بذلك عرضة لتحقير الناس إياه ، وغير ذلك من الأمور التي تخل بالروعة . فإذا حفظ الإنسان نفسه من هذا لا يكون بخيلا في نظر الدين . أما كونه كريما فذلك تابع لحالته المالية ، وتفاوت أنظار الناس في تقدير الكرم ، والذي يحفظ الإنسان من شر الشح هو العمل بقوله تعالى : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) .

أما شر مضار الشح وأكبر آفاته ، فهو فقد التعاون بين الناس وذهاب التراحم والتواد من بينهم ، وحلول المداوة والبغضاء محل ذلك ، لأن الشحيج يبغض التعاون بطبيعته ، ولا تسمح نفسه ببذل شيء من ماله ولو يسيرا لمساعدة الضعفاء ، فتمتقئ قلوبهم ضغنا عليه ، وتثور أنفهم حسدا عليه ، فإذا فشا الشح في أمة كانت نتيجة فوضى الاشتراكية التي يترتب عليها سفك الدماء ، واستحلال المحارم . لذلك يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وإياكم والشح ، فانما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا ) من حديث رواه أبو داود والحاكم — والشح والبخل بمعنى واحد ، فمضى قوله عليه الصلاة والسلام أمرهم بالبخل فبخلوا . أمرهم عن الكسب عن معونة الناس . وقيل الشح الحرص على ما عند غيره . والبخل الحرص على ما عنده . فذلك صريح في أن الشح خطر اجتماعي كبير ، يترتب عليه هلاك الأمم وفنائها ، لأن الإنسان بحسب تكوينه الطبيعي ، وفطرته التي فطره الله عليها محتاج الى التعاون مع غيره في هذه الحياة فلا يمكنه أن يسلك سبيلها وحده وأن يقطع مراحلها منفردا . بل لا بد له من ذلك في الاستناد الى غيره والتعاون معه في كل أطواره من وقت وجوده الى أن يوارى في التراب . وكلما اشتد ضعف الانسان اشتدت حاجته الى غيره ، فتراد في حال طفولته محتاجا الى غيره في كل شيء . فإذا ما نشأ وترعرع استقل في بعض أموره ، ولكنه لم تنقطع حاجته في البعض الآخر .

ومن ذلك يتضح أن التعاون من ضروريات المجتمع الإنساني ، وبقاء العمران ، والشح ينافي التعاون والتراحم بين الناس . وهيهات أن نجد الرحمة الى نفس الشحيج سبيلا ، لأن الشح يدعو الى أن يقطع أرحامه وأقرب الناس إليه ، فضلا عن البعيدين عنه ، ويدعوه الى القسوة والغلظة ، فلا يغيب مكروبا ، ولا يعين ضعيفا ، ولو توقفت حياته على معونته . يدعو الى أن يكسب المال من أي طريق بدون تفرقة بين حلال وحرام ، يدعو الى أن يحمق على كل من يحاول أخذ شيء من ماله ولو كان من أبنائه وأهله ، وقد يفرض به ذلك الحقد الى ارتكاب الجنايات وسفك الدماء . فلا ريب في أن الشح من أكبر الآفات التي تضر بالمجتمع الانساني . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : اللهم إنا نعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر .

وفتنة الحياء والمعات . رواه مسلم

عبد الرحمن الجزيري

## الكلام والمتكلمون

- ٧ -

الإمام الغزالي

أسلوبه :

يلاحظ الذين يدرسون الغزالي أن أسلوبه يختلف كل الاختلاف مع الفلاسفة الآخرين أمثال ابن سينا ومن هم على شاكلته . فبينما يرى القارىء أن أسلوب ابن سينا مثلاً موجز محدود، يلاحظ على العكس أن أسلوب أبي حامد خصب مسبب تنساب فيه العبارات والمترادفات انسباب الماء في الغدران ، وتتتابع جملة في شئ عظيم من الرشافة . ويرى الأستاذ كاردى فو أن الغزالي اجتمعت لديه صفات الخطيب والعالم النفساني والواعظ الديني ، فهو يفيض بالأولى ، ويحلل بالثانية ، وبأسر النفوس بالثالثة ، إذ هو يفتش عن أحب الجمل الى القلوب ، ويجمع أشد النصوص تأثيراً في العقول ، ويستخدم المجازات والكنايات حتى لا تشتغل الأرواح والعقول بغير ما يقول . وفوق ذلك فهو يعبر عن المعنى الواحد بتمبيرات مختلفة ، ويصور الموقف الواحد بصورة متباينة . وقد جزم هذا العالم المستشرق في كتابه « الغزالي » بأنه لم يعرف فيمن قرأ من العلماء أسلوباً أرق وأخصب من أسلوب الغزالي ، وهو بأسف أشد الأسف ، لأن لغته الفرنسية لا تتسع لهذا الأسلوب ، ويعتذر إذا لم يوفق الى الإجابة والاتقان في نقل ما نقله عن هذا العالم القدير . وقد أثنى الأستاذ كاردى فو على هذا الأسلوب في كتابه الآخر « مفكرو الاسلام » ثناء عاطرًا نقتطف منه ما يلي :

« إن أسلوب الغزالي مخصب سهل لدن واضح ، وأنه إذ يستعين بالصور الخيالية ولا يغض الطرف عن الجانب العملي يستهوى القارىء ولا يتعبه . إن عقله مترن ، فهو إذا اقتبس من السنة ، فعل ذلك بدون إنقال أو إفراط . إنه يقسم ويفرق بعناية ووضوح ، وبدون تصنع أو مبالاة . ولما كان نفسانياً ، فلم يهـم في الدقة المغالية . وبهذا يمكن تشبيهه ببعض آباء الكنيسة الإغريقية ولا سيما القديس « جان كرىزوستوم » أى ( ذو الهم الذهبي ) وهو صاحب الأسلوب الجذاب السهل الساطع ، ولكن ينبغي القول بأن الغزالي أدخل منه في باب النظر » (١)



### رأيه في العلوم :

بقيت نقطة واحدة ينبغي أن نعلن رأي الغزالي فيها قبل مغادرة هذا المقام ، وهي رأيه في العلوم المختلفة التي كانت ذاتة في عصره . ويتلخص هذا الرأي فيما يلي :

تنقسم العلوم عنده الى قسمين : شرعية وغير شرعية . فأما الشرعية فسلها خير ، وكذلك أدواتها الضرورية لها كالنحو والبلاغة والتاريخ وكل ما يحتاج إليه في شرح الكتاب الكريم أو السنة الغراء . وأما العلوم الغير الشرعية ، فبعضها خير مباح ، بل مفروض أحياناً وذلك كالطب والحساب مثلاً . والبعض الآخر شر محظور كالسحر والكهانة ، أما الشعر فغيره مباح ، وشره محظور .

### متزلته بين المتكلمين ورأيه في علم الكلام :

نشأ أبو حامد في أشد العصور الإسلامية تضالاً بين الفرق ، ونزاعاً بين النحل كما أشرنا الى ذلك آنفاً ، فلما شب وجد العقول مضطربة والألباب حائرة ، وسمع حوله آراء متضاربة في علم الكلام . فالبعض يجرمه وينزله من دركات الآثام الى الدركة التي تلي الشرك بالله . وقد عجزى هذا الرأي من السابقين على الغزالي الى الأئمة : مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة السلف . فروى عن الإمام الشافعي أنه قال : « إن أكبر الكبائر الشرك بالله ثم علم الكلام . ولو علم الناس ما في هذا العلم من هوى ضار ، لفروا منه فرارهم من الأسد » . وأثر عن الإمام أحمد أنه اعتبر جميع المتكلمين زنادقة . أما مالك فقد روى عنه أنه قال : « ألا ترون أن المتكلم كلما لاقى من هو أفصح منه وأقدر على التدليل اعتنق رأيه . وبهذا يكون قادراً على تبديل دينه في كل يوم »

أما البعض الآخر من المسلمين ، فكان لا يبيع علم الكلام فحسب ، بل كان يجعله واجباً لضرورة الاحتياج الشديد إليه في الدين . وقد أخذ هذا الفريق يدفع عن علم الكلام مستدلاً بالآيات القرآنية كقول القرآن مثلاً : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » وقوله « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة » وغير ذلك من الآيات الحاتة على استعمال الحجة والبرهان .

وقد استدلوا كذلك على صحة ما ذهبوا إليه بمجادلة وقعت بين الإمام على وجمع غفير من الخوارج ، وانتهت باهتداء ألفين من بينهم الى تعاليم السنة السمحة .

نشأ أبو حامد في وسط هذه المعارك الطاحنة ، وبين هذه الآراء المتضاربة فلم يكن نصيراً لأحدها على الآخر دون تأمل ولا تفكير ، بل عكف على دراسة هذه المشكلة ، وأنعم فيها النظر

طويلا، فخرج منها بأن بعض المحرمات محظور لذاته كالخمر والخنزير، والبعض الآخر الأصل فيه الإباحة ولكنه ينتقل إلى الحظر عند ما يظهر شره وضرره. وعلم الكلام من هذا النوع الأخير مباح، بل ضروري وواجب في بعض الظروف. فإذا ركب الإنسان فيه هواه، وغلبه العناد انتقل إلى الحظر وأصبح الاستمرار فيه إثمًا، بل كبيرة من الكبائر. وتعرف هذه الحالة بالإحساس بنزع الإيمان واضطراب أسسه. فإذا وصل المتكلم إلى هذه الحالة وجب عليه الإفلاع عن علم الكلام، لأنه لا يضمن - إذا استمر - أن يعود إليه إيمانه الأول أو يفوز بإيمان آخر متين مؤسس على الحجة والبرهان. وإذا نظرنا إلى الواقع المشاهد، رأينا أن إثم الكلام أكبر من نفعه، إذ أنه أضل أكثر من هدى، لأنه في الحالة الأولى هادم، وفي الحالة الثانية ليس إلا مساعدا على بناء كان يمكن أن يستغنى عنه فيه. وإذاً، فهو ليس أساسا من أسس الإيمان، وإنما هو يضيء بعض نواحيه لمن احتاج إلى الإضاءة خسب.

وبناء على كل ذلك، فالخاصة يجب أن يتعلموا الكلام ليدفعوا به مهاجمات الملاحدة والزنادقة. أما العامة، فإذا كانوا في بلد ساد فيه الإجماع، فينبغي ألا يعلموا عن الكلام أكثر من أنه خطر على الدين؛ وأما إذا كانوا في بلد انتشرت فيه الشبهة إلى حد يخشى منه على الأطفال، فيجب أن يدرس فيه الكلام حتى للجهاير ليحصنوا به أفعالهم ضد تلك الشبهة، ولكنهم لا ينبغي لهم أن يتعمدوا النوع الذي ذكرناه من علم الكلام في كتابنا «الرسالة القدسية». أما الخاصة فلا بأس بأن يدرسوا منه ما في كتابنا: «الاقتصاد في الاعتقاد». فن لم يكفه ما في هذا الكتاب، فلينظر حتى يلهمه الله الحقيقة أو فيسيكون مصيره أن يهوى في الشك أو في الجحود.

#### مذهبه في المسائل الإسلامية العامة:

يرى أبو حامد أنه يجب على كل مسلم أن يعرف أن من الواجب في حق الله القدم والبقاء ومخالفة الحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية. وتسمى بالصفات السلبية، لأنها تسلب عن الله ما لا يليق به كالحادث والفناء وبقيّة أضدادها. وكذلك يجب في حقه كونه حيا، عالما، مريدا، قادرا، سميعا، بصيرا، متكلما.

وعند كلامه على هذه الصفات اجتهد في أن يتجنب كل المناقشات الضارة التي حدثت بين الصفاتية والمعتزلة حول صفات المعاني، ولعله اكتفى في هذا الموضوع بما أورده فيه ردا على الفلاسفة في كتاب «التهافت» لأنه يعمد غالبا في كتب التوحيد إلى البراهين العقلية أو العقلية البسيطة الحالية من التعمق، وهو يسلك عين هذه الطريقة حين يعرض لرؤية الله في الآخرة ولمسألة كسب العبد المراد لله والمقدور له بدرجة تجعل كل حركاته وسكناته مشمولة بهذه

القدرة وتلك الإرادة الإلهيتين شتولا تاما . وبيان هذا عنده أن الله خلق التصميم والشئ المصمم عليه وأوجد الأول في الإنسان وجمعه مقدورا له ومكتسبا . فالمنسوب الى الله الاختراع والى العبد الاكتساب . وكذلك أوجد الاختيار والشئ المختار ، والمتحرك والشئ المتحرك اليه . فالاختيار والتحرك ، والمختار والمتحرك اليه ، مخلوقة لله على سبيل الاختراع ، ومقدورة للعبد على سبيل الاكتساب .

أما جميع السمعيات من : صراط وميزان وجنة وطعام وشراب ومتعة ، فهي عنده حقيقية ، ولكننه يضيف إليها بعض التأويلات كأن يقول مثلا : إن الصراط حقيقي ، ولكن وصفه بأنه أرق من الشعرة مجاز ، لأنه يشبه الخط الهندسائي المستقيم الممتد بين النور والظلمة ، أو أن يقول : إن نعيم الجنة ليس مقصورا على المنع المادية ، بل إن فيها متعا روحية عظيمة تفوق المنع المادية كثيرا ، الى آخر ما جاء في تعليقاته على السمعيات التي يتخيل الى المطلع عليها للوهلة الأولى أن الاسلام دين مادي لا ينشغل إلا بالذات الجسمية كما فهم بعض الأوروبيين في هذا العصر ، وكما فهم — على ما يظهر — بعض معاصري الغزالي أو السابقين عليه من الفلاسفة والتمثليين (١) .

### فضاله مع الفلاسفة :

ليس الغزالي أول المتكلمين المسلمين الذين ناضلوا الفلاسفة ، إذ يرجع هذا النضال الى مبدأ ظهور التفكير الإغريقية في البيئات الاسلامية . وقد أشرنا الى ذلك النضال في العام الماضي في عرض حديثنا عن المدرسة الأشعرية ، فليرجع إليه من شاء . وقد كان هذا النضال يتمثل حينما في محاورات عامة في الميادين والأسواق ، وحينما في مناظرات أمام الخلفاء والأمراء وطورا في رسائل يبعث بها بعضهم الى بعض ، أو كتب ينسخونها ويعرضونها في المكتبات العامة . وفي الحق أن هذا النضال كان له ما يبرره من الناحيتين ، لأن الفلاسفة كانوا يرون أن المتكلمين الشديدي المحافظين يضعون مجمودهم حاجزا حصينا بين العقل والدين من جهة وبين العقل والرقى الطبيعي من جهة أخرى ، ولأن المتكلمين كانوا يعتقدون أن في هذه الحرية الواسعة التي يستبجها الفلاسفة لأنفسهم في النظر وفي تلك الثقة القوية التي يمنحون عقولهم إيها خطرا داهيا على الدين ، لأن العقل في رأيهم قاصر عن إدراك كل أسرار الدين . وفوق ذلك فهو قد يضل وينخدع كما هو ديدنه ، فتسكون هنا الطامة الكبرى على الدين ومعتقيه . ويرى « البارون كارادى فو » أن الذى روع المتكلمين هو أنهم رأوا الفلاسفة يحطون من شأن الوحي ويسوون به الفلسفة الإغريقية بل يقدمونها عليه .

(١) التمثليون هم من قالوا بأن كل ما ورد في القرآن والحديث من متع مادية لا يخرج عن كونه تمثيلا لانهايم العامة لأنه لو كان حقا ، لخط من شأن الاسلام اقلية التهورات فيه .

ولما كان صوت الفلسفة في العهد الذي شب فيه الغزالي قد خفت بموت ابن سينا ولم يبق لها من أنصار إلا بضعة أفراد خاملين من تلاميذ هذا الحكيم كان من الطبيعي أن ينجمه أكثر نضال أبي حامد وألذعه الى ذلك الفيلسوف العظيم ، لأن روح الفلسفة الحققة الجديدة بالدراسة والنقد كانت حالة في كتب ابن سينا . فمن أراد أن ينال من هذه الروح فلا سبيل له إلا هذه المؤلفات . وهكذا فعل الغزالي ، فكان لنقده في كتاب « التهاافت » تلك القيمة التي هزت ابن رشد فيما بعد وحمته على الدفاع عن الفلاسفة بذلك الأسلوب العنيف الحاد في كتاب « تهاافت التهاافت » .

الدكتور محمد غريب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

## رذيلة الجهل

روى عن سهل بن عبد الله التستري الصوفي أنه قال : ما عصى الله أحد بمصيبة أشد من الجهل.

فقليل : يا أبا عبد هل تعرف شيئاً أشد من الجهل ؟

فقال : نعم ، الجهل بالجهل ، مطية من ركبها زل ، ومن صحبها ذل ، وقيل : من الجهل صحبة الجهال ، ومن المحال محاولة ذوى المحال . خير المواهب العقل ، وشر المصائب الجهل . الجاهل يطلب المال ، والعافل يطلب الكمال . الجهل بالفضائل من أقبح الرذائل .

وكان سفيان الثوري يقول : تعلموا العلم وإن لم تنالوا به حظاً ، فلائن يذم الزمان لكم ، أحسن من أن يذم بكم ، أى لأن يذم الزمان لإضاعة أهله لكم ، وعدم تقديرهم قدركم ، خير من أن يذم بكم . فيقال هذا زمان فسد أهله ، وضلوا عن سواء السبيل ، ويضربون الأمثال بأعمالكم .

## بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفُتَاوَى

### في الرضاع

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

تزوجت من ابنة عمتي وبعد دخولي بها ومعاشرتها وصل الى علي أنى رضعت من جدتي لابي ( أم عمتي ) بعد أن توفيت والدتي وكان الرضاع بعد القطار والاستغناء عن الابن بالطعام مع ملاحظة الشك في الرضاع هل هو في مدة حولين أم لا ؟

والذي أخبرني بكل هذا هو جدتي المرضعة لي الآن . فهل الرضاع هذا بعد الاستغناء بالطعام والقطام يحرم ولو كان في الحولين ؟ وهل يثبت التحريم بشهادة امرأة واحدة أو لا بد من شهادة عدلين ؟

محمد الشيخ

مركز تحقيق كاميون علوم إسلامي

الجواب :

إن هذا الرضاع فيه ثلاث اعتبارات تجعله لا يحرم إجماعاً .

فأولاً — أنه لم يشهد به إلا امرأة واحدة ، وهذا يجعله غير محرم عند الحنفية والمالكية والشافعية .

وثانياً — أنه قد شك في حصوله في الزمن الشرعي المقدر للرضاع ، وهذا يجعله غير محرم عند الحنفية والحنابلة والشافعية .

وثالثاً — أنه قد حصل بعد الاستغناء بالطعام ، وهذا يجعله غير محرم عند المالكية ووافقهم على ذلك الحنفية في أحد قولين قويين .

وعليه ، ترى اللجنة أن هذا الرضاع لا قيمة له ، ولا بأس على الزوج أن يستمر على زوجيته بهذه الزوجة عند المذاهب الأربعة . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف النعمان

## صفحة الفصحى في افكار الفلاسفة العظماء

لم كان الدين هو السكوة التي ينبع منها النور للانسان ؟

بيان ذلك للفيلسوف أجوست سباتييه نفسه

انتهبنا من ترجمة البحث الفلسفي الجليل لموضوع الدين من كتاب ( فلسفة الدين ) للعلامة أجوست سباتييه ، مدرس الفلسفة بجامعة باريس ، الى قوله : « الدين هو السكوة التي ينبع منها النور للانسان من خلال الصخور المطبقة عليه » ، ونعمد اليوم الى ترجمة ما ساقه من الأدلة الفلسفية على ذلك ، قال :

« لم يكن الدين هو السكوة التي ينبع منها النور للانسان وهو على أشد ما يكون من الشعور بالحرج وبالتضاد في حياته الباطنة ، لأنه يحمل إليه حلا نظريا لتلك المسألة . لا ، ولكن الخرج الذي يؤتينا به الدين من تلك الحيرة ، ويقترحه علينا ، هو من القبيل العملي ، لا من طريق معلومات جديدة . أى باعادتنا الى الأصل نفسه الذي تتصل به ذاتنا ، وذلك بواسطة عمل أدبي من إحياء الثقة في نفوسنا بذلك الأصل الذي نشأت منه الحياة ، وبالغاية التي تنهى إليها . ومع ذلك فإن هذا العمل المنجى لا يفرضه الدين علينا من طريق الاقزام ، ولكنه ينشأ فينا من ناحية الضرورة . فان التمسك بالحياة ليس بشيء غير غريزة حفظ الذات في العالم الطبيعي ، وهو يؤثر في العالم العقلي على الأسلوب نفسه . فهو صورة سامية لتلك الغريزة . ذلك أنها محمية وجبرية في الكائنات الحية ، ولكنها تصطبغ بالوعي والارادة في الحياة الأدبية . وهي باستحالتها هذه تظهر على صورة الدين في النوع البشرى .

« هذا الاندفاع وراء حفظ الحياة لا يحدث في الفراغ ، ولا هو مجرد من غاية . لأنه يستند على إحساس ملازم للوعي الشخصي ، وهو الشعور بتبعية الانسان للكائن العام . فن الذي في وسعه أن يهرب من الشعور بهذه التبعية المطلقة ؟ ليس ما قدر علينا قد بث فينا خارجا عنا وفي غيبتنا خصب ، بواسطة النواميس العامة لحركة التطور الوجودية ، فظهرنا في ناحية من الأرض في زمان ما موقرين بمجوروثات وقوى لم تستشر فيها ولم نخترها ، ليس هذا خصب ، ولكننا لعدم وجداننا علة وجودنا في أنفسنا ، وفي أى مجموعة من الكائنات الأرضية ، اضطررنا للبحث عن السبب الأول لوجودنا ، وعن الغاية الصميمة لذاتنا ولحياتنا ، خارج أنفسنا في الكائن الأول نفسه . فلاجل أن يكون الانسان متدينا يجب عليه قبل كل شيء أن يعترف

وأن يرضى، في ثقة وبساطة وخضوع، بتبعية وجودنا الشخصى للأصل الأبدى الذى نشأ منه وبارتباطه به؛ وأن يريد أن يكون ضمن نظام الحياة ومتكافلا معه. فهذا الشعور بتبعيةنا يهبنا القاعدة العملية التى لا تقبل التلاشى للعقيدة بوجود الخالق. وهذه العقيدة يمكن أن تبقى فى عقولنا غير محدودة، وقد تلبت غير بالغة حددها الأقصى من الكمال، ولكن موضوعها لا يزال ضميرنا قط. وقد ألقيت هذه العقيدة فى روعنا، بل فرضت علينا فرضا قبل إجابة أى فكر أو نظر فى أى تحديد معقول. وعلى هذا فيمكن وضع هذه المعادلة الفلسفية بدون تهيب وهى: إن الشعور بتبعيةنا هو الشعور بوجود الله فينا. هذا هو الينبوع العميق الذى تقجرت منه عقيدة وجود الله عندنا بقوة لا يمكن دفعها، ولكنها نبعت منها هى والدين فى آن واحد، وتأثير الدين نفسه.

« ومع هذا يجب أن نقدر بأى ثمن قيل فكر الإنسان هذه التبعية حيال الأصل العام للحياة. فقد رأينا أن هذا الفكر قد ثار على الأشياء الخارجية ونازعها، لأن هذه الأشياء من طبيعة مغايرة لطبيعته، ولأن الصفة الخاصة للفكر هى أن يفهم وأن يتسلط وأن يقود الأشياء لا أن يخضع لها. فمن الذى لا يذكر فى هذه المناسبة عبارة باسكال: « ليس الإنسان إلا قضية واهية، فهو أضعف شيء فى الوجود، ولكنه قصة مفكرة. فإذا كان الوجود يستطيع تحطيمها، فإنها مع ذلك أسمى منه، لأنها تعرف أنها تتحطم، وتعلم أن الوجود أقوى منها، والوجود فى غفلة عن هذا كله »؟ فمن أجل هذا ليس فى الوجود المادى أصل للسيادة يمكن أن يخضع له الإنسان. إن العظمة السامية للعقل حيال مجموع الأشياء لا يمكن الاحتفاظ بها للنهائية فى شخصيتنا المؤقتة، إلا بما مل من الثقة والاتحاد الصميم بروح الوجود. فإن ضميرى لا يستطيع أن يحكم بتبعيةى أنا والوجود فى حالة وفاق، إلا بقوة روحية أدركت أن لها فى الكائن العام أصلا مشتركا وغاية واحدة. وديكارت لم ينخدع فيما قرره، فإن محاولة الفكر الإنسانى أن يثبت لنفسه قيمته وعظمته هى عمل دينى فى حقيقته (١). ودائرة حياتى العقلية التى

(١) ينوه هنا بالأصل الذى ارتأه ديكارت الفيلسوف الفرنسى أساسا لفلسفته وهو إثبات الناظر وجوده أولا بدليل لا يقبل النقص، ثم التدرج الى إثبات ما عداها بعد الشك فيها وتقديرها على كل وجه.

ودليله على إثبات وجوده هو: أنه يفكر، إذن هو موجود، لأن ما ليس بموجود لا يفكر. فإذا تم له ذلك، نظر فيما حوله شاكا فيه حتى يثبته بدليل محسوس قال: « لأجل إن يصل الإنسان الى الحقيقة يجب عليه أن يخرج مرة واحدة فى حياته من جميع الآراء التى أخذها عن غيره، وبناء معلومات لنفسه من جديد مبتدئا من الأساس التى تقوم عليها ».



انقصت من المنازعة بين شعوري الذاتي والحوادث العالمية، عادت فالتأملت بواسطة حد ثالث اندرج فيه الاثنان الآخران، وهذا الحد الثالث هو احساسى بتبعيتها جميعا له.

\* \* \*

« أليس هذا الاستنتاج من تحليل عناصر الدين في روع الانسان، بعيد المدى في الفلسفة والتجريد، بحيث لا يمكن أن يصح على الناس عامة؟ فإذا أمكن به تفسير وجود الشعور الدينى في عهود الثقافة العلمية العالية، فهل يُستطاع أن يُفسر لنا به ظهور الدين فيما قبل التاريخ من عصور السذاجة الانسانية؟ »

« إن الذين يُدّلون بهذا الاعتراض يُثبتون على أنفسهم أنهم لم يروا جيدا استمرار التضاد بين عقل الانسان وحوادث الوجود في أول عهد الانسان بالظهور كما هو في آخره، وهو التضاد الذى جعل حياته غير مستقرة وفي غاية الشقاء. وغاب عنهم أن هذا التضاد ليس بشمرة من ثمرات المنطق، حتى إن الانسان لأجل أن يراه ويتألم منه يحتاج أن ينتظر حتى يكون فيلسوفا. ولكنه يتجلى في الآهوال التى تساور المنوحش، وفي الانقلابات الطبيعية التى تحدث بين يديه، وفي أخطار الغابات وبوائقها، كما تتجلى لنا نحن في ارتباكات أفكارنا أمام مساتير الوجود وغوامض الموت. نعم إن مظاهر الكوارث والشعور بها تختلف بين الناس، ولكن الهزة الدينية التى ترج الانسان وتزلزله، هى في حقيقتها واحدة لا تختلف. وبأسكال على ما كان عليه من علم لم يكن شعوره بالخرج أقل من شعور إنسان العصور الأولى به. ألم يقل: « إن الصمت الأبدى لهذا الفضاء الذى لا نهاية له يرعبنى ». وتلميذ (كنت) وهو محصور في اليأس داخل الحدود التى لا يمكن اجتيازها لعلم الظواهر الطبيعية، أو تلميذ شوبنهاور الذى تأدى الى إدراك استحالة الاتفاق بين العقل والارادة، ألم يكونا مُبهِطَين (١) تحت آصار الشعور بالعجز الأشد لإلاما بنفس؟ وعند ما كانا يقلعان عن النظر لأجل أن يستطيحا العيش، ألم يكونا يشهران على الرغم منهما وقلبهما يطفح بالمرارة والألم، تسكوثن تهيدة (٢) على شفاههما هى مقدمة للداء؟ »

\* \* \*

« وعلى هذا فالدين غير قابل للزوال، لأن ينبوعه الذى يتفجر هو منه فضلا عن أنه لا يستد (٣) ولا ينضب في صميم الروح، فإنه على نقيض ذلك يتسع ويعمق وتغرز مادته تحت التأثير المزدوج من النظر الفلسفى والتجارب الحوية المؤلمة. والذين يتوقعون لنضوبه يحسمون من الدين ما ليس منه من المظاهر الخارجية الموقوتة. والازمات الدورية التى تتناوب ويُخشى

(١) مبهِطَين. من أبهطه الدين بمعنى ثقل عليه وفدحه. ومثله بهطه بفتحين. (٢) تنهد الرجل، أخرج نفسه بعد مدة حزنا وألما. (٣) استند بمعنى انسند.

أن تأتى عليه بتغييرها لتقاليد وصوره ، لا تدل على ضعفه ، ولكنها تثبت خصوصيته وخاصة التجدد فيه . ولم يُشاهد في مدى التاريخ كله أن روح البشرية تجردت منه . فعلى هذه الدوحة الدينية التي تصعد عصارتها الالهية على الدوام ، إذا أدرك أوراقها الجفاف لطروء فصل جديد ، فلا تسقط إلا مدفوعة من أعقابها بأوراق غضبية (١) . فالعقائد الدينية لا تموت ، ولكنها تتطور وتستحيل ، فليقلع أنصار الدين عن الهلع عليه ، وخصومه عن الفرح بوشك زواله . وما عليه الفريقان من الرجاء والخوف يدل على جهلهم بالأصل الذي يستمد منه الوجود ، وبالتقاعدة التي يقوم عليها صرحه . فإذا بجمخوا عنه في سويداء قلوبهم لوجوده حيا في وجودهم الباطن بقدر ما تظهر لهم صورته التقليدية في الخارج مهددة بالزوال . فإن تنسهد النفس ، وتوثبها للتهووس ، أو ماليخولييتها وهي في أشد الضيق ، هي ظواهر أدخل في الحياة الدينية ، من تلك التقوى المغرصة أو الآلية . إن هنالك لساعات يكون فيها الخروج على الجماعة المصحوب بتألم وبحث ودعاء ، أقرب إلى ينبوع الحياة من الجود العقي على أرثوذكسية غير أهل لفهم العقائد فهي تحتفظ بها آثارا مصيرة . فعلى الذين يحتقرون الدين أن يحاولوا معرفة ماهيته أولا ، وأن يدركوا أنه هو الروح الباطن المبارك الذي بواسطته تتطور الحياة الانسانية وتفتح لها مخرجا الى الحياة المثالية ، وأن كل ترق إنسانى يصدر منه وينتهى إليه ، وأن الفن والأدب والعلم نفسه تنصوح زهراتها وتذبل إذا لم يتعدها هذا الروح العالمى وينعشها ، وأن النفس المجردة من الدين تمنحلق لحراماتها من التنفس ، فالإنسان في الواقع لا يوجد إلا إذا أوجد نفسه ، ولأجل هذا يجب عليه أن يخرج من ظلمات هذا العالم وعلائه الى النور والى الحرية . فبدأت الانسانية في الظهور فيه إلا بالدين ، وبه أيضا تثبت له وتبلغ الى كمالها المنشود ؟

محمد فريز وجرى

(١) غضبية أى غضة .

## الباقيات الصالحات

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها أن تقسم شاة . فقالت يا نبي الله ما بقى إلا عنقها . فقال عليه السلام : كلها بقى غير عنقها . وهذا المعنى أخذه شاعر فقال :

يبكى على الزاهب من ماله وإنما يبقى الذى يذهب

إنما يبقى إذا ذهب في سبيل الله ، وإعانة المحتاجين من عباده ، لا أن يكون قد ذهب اسرافا وبادارا .

# مختصر في المسائل الفقهية

## تاريخ الفقه الاسلامي في مصر

— ٥ —

### المدرسة الثانية :

وصفنا فيما مضى حال الفقه الاسلامي في مصر على عهد الصحابة ، واتمهنا الى أن هذا العهد كان بمثابة الإعداد والتهيئة لما بعده من العهود في تاريخ الفقه ، فهم رضى الله عنهم ، قد غرسوا الاصول ، ووضعوا الأسس ، ثم تركوا لمن جاء بعدهم تنمية الغراس ، وتتميم البناء .  
وزيد بالمدرسة الثانية هؤلاء العلماء من الرواة والمفتين والقضاة والفقهاء ، الذين تلمذوا للصحابة مباشرة ، أو بواسطة قريبة ، واشتغلوا بالفقه مادة ، وتخرجوا ، وتطبيقا ، وفتيا ، حتى أسلموا الى رجال المذاهب المعروفة في منتصف القرن الثاني من الهجرة .

فمنهم : يزيد بن أبي حبيب ، وجعفر بن ربيعة ، ومرثد بن عبد الله ، وعمر بن الحارث ، وعبيد الله بن أبي جعفر ، وعبد الله بن لهيعة ، وبكير بن عبد الله الأشجع ، وعبد الله بن وهب ، والليث بن سعد وغيرهم .

وقد اشتهر من هؤلاء العلماء أربعة كان لهم ، أكثر من غيرهم ، أثر واضح في الفقه والرواية والفتيا ، هم : يزيد بن أبي حبيب ، وعبد الله بن لهيعة ، وعبد الله بن وهب ، والليث بن سعد .

### ١ — يزيد بن أبي حبيب :

فأما يزيد بن أبي حبيب ، فهو يرمى الأصل ، أبوه من أهل دنقلة ، ونشأ بمصر مولى للأزد ، وكان حليما عاقلا محبوبا كثير الفقه والحديث ، وهو أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر ابن عبد العزيز الفتيا في مصر : يزيد ، وعبد الله بن أبي جعفر ، وهما موليان ، وجعفر بن ربيعة وهو عربي ، ولذلك أنف العرب أن تكون الفتيا الى الموالى ، فأجابهم عمر بقوله « وما ذنبى إن كانت الموالى تسوء بأنفسها صعبدا وأتم لا تسمون ؟ ! » .

وقد قدمنا أن يزيد أول من نشر الفقه بمصر ، وتكلم في الحلال والحرام ، وكانوا قبل ذلك يتحدثون في الترغيب والترهيب والملاحم والفتن ، وكان ليزيد مقام محفوظ ، ومثله

سامية بين المصريين والولاة ، وكانت البيعة إذا جاءت لخليفة ، فأول من يبايع من المصريين عبيد الله بن أبى جعفر ، ويزيد بن أبى حبيب .

وقال ابن لهيعة : مرض يزيد فعاده الخوثر بن سهل أمير مصر فقال : يا أبا رجاء ، ما تقول فى الصلاة فى الثوب وفيه دم البراغيث ؟ فأعرض عنه يزيد ولم يكلمه ، فقام عنه ، فنظر إليه يزيد وقال : تقتل كل يوم خلقا وتسألنى عن دم البراغيث (١)

وقد لقي يزيد من الصحابة عبد الله بن الحارث بن جزء ، وروى عن سالم ، ونافع ، وعكرمة ، قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ، وقال الليث بن سعد : يزيد سيدنا وعالمنا (٢)

ولم تقف شهرة يزيد عند الفقه والحديث ، بل كان عالما بالفتن والحروب وما يتصل بالتاريخ والفتوح ، وقد اعتمد عليه عبد الرحمن بن عبد الحكم فى كتابه « فتوح مصر » ، والسكندى فى كتابه « الولاة والقضاة » ، والطبرى فى تاريخه ، وغيرهم (٣) ، وكان من تلاميذه ابن لهيعة ، والليث بن سعد ، وتوفى سنة ١٣٨ هـ

## ٢ - ابن لهيعة :

وأما ابن لهيعة فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة (٤) الخضرى الغافقى ، كان أبوه من رجال الحديث بمصر ، فورث عنه عبد الله حبه للحديث ، وكان شغوفًا بتحصيله ، وروايته ، والرحلة فى طلبه .

روى عن عطاء ، وعمر بن دينار ، والأعرج ، وخلف ، وروى عنه الثورى ، والأوزاعى وغيرهم .

ورجال الحديث يختلفون فيه ، فمنهم من يوثقه ، ومنهم من يضعفه ، فمن وثقه أحمد ابن حنبل ، وكثيرا ما يروى عنه فى مسنده ، ومن وضعفه البخارى والنسائى (٥)

ويقول ابن خلكان : إن ابن لهيعة كان مكثرا من الحديث والأخبار والرواية ، وكان يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت ، فقبل له فى ذلك ، فقال : ما ذنبى إنما يجيئونى بكتاب يقرءونه على ويقومون ، ولو سألونى لأخبرتهم أنه ليس من حديثى (٦)

ولم تقف شهرته عند الحديث فقط ، فقد كان فقيها ، (٧) وتولى القضاء بمصر تسع سنين (٨) وأكثر ما ورد فى تاريخ مصر مروى عن طريقه .

ولد ابن لهيعة سنة ٩٦ هـ ، وتوفى سنة ١٦٤ هـ

(١) تاريخ التشريع للغفرى بك ص ١٥٨ (٢) فى حسن المحاضرة ص ١٣٤ ج ١ (٣) أنظر كتاب « فى الأدب المصرى الإسلامى » ص ٤٢ (٤) فى حسن المحاضرة ص ١٣٤ ج ١ : عبد الله بن عقبة بن لهيعة (٥) فجر الإسلام ٢٣٥ (٦) ابن خلكان ٢٤٩ ج ١ (٧) حسن المحاضرة ١٣٤ ج ١ (٨) فجر الإسلام ص ٢٣٦

## ٣ - ابن وهب :

أبو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ولاء ، ولد بعد انقضاء الربع الأول من القرن الثاني ، وكان المسلمون في ذلك العهد قد أخذوا يفكرون في التدوين ، فكتب مالك موطأه في المدينة ، وكتب الأوزاعي مذهبه في الشام ، وصنف ابن اسحاق في المغازي .

شهد ابن وهب هذه الحركة ، وكان كثير الرحلة والتغرب في طلب العلم والحديث ، فلقى مالكا بالمدينة ، وأخذ عنه ، وذهب الى العراق وأخذ عن علمائه . ثم ألّف كتابه « الجامع في الحديث » ، واختاره من مائة ألف حديث كان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرح منها في حديث واحد (١) ، ورتب هذا الجامع على كتب : كتاب كذا . كتاب كذا الخ ، وكان هذا الكتاب الجامع مفقودا الى عهد قريب ، ثم عثر على معظمه في مدينة أذفو ، ويعد من أقدم المخطوطات العربية في جميع المكاتب والمتاحف بالعالم إن لم يكن أقدمها جميعا ، وهو مكتوب على ورق البردى الذي عرفت به مصر منذ القدم ، ويرجع تاريخ كتابتها الى القرن الثالث الهجري (٢) .

ومن الغرب أنه كان يروى عن ابن لهيعة مع ما اشتهر عنه من الدقة والعناية في الرواية . فأنت ترى أنه من أوائل المشتغلين بجمع الحديث في الاسلام ، وكان الى جانب ذلك فقيها بارعا ، جيد الفقه ، قال ابن خلكان . إن مالكا كان يكتب الى ابن وهب « الى عبد الله بن وهب المفتي » ولم يكن يفعل هذا مع غيره ، وقال ابن يونس : جمع ابن وهب بين الفقه والرواية والعبادة .

ويعدده المالكية من فقهاءهم ، وقد عدّه السيوطي بين المجتهدين المصريين ، وقال عنه إنه تفقه بمالك والليث بن سعد ، وإنما ذكرناه في رجال هذه المدرسة لأنه من أوائل المشتغلين بالحديث كما علمت .

## ٤ - الليث بن سعد :

هو أشهر رجال هذه المدرسة ، بل هو قرين مالك والشافعي وغيرهما من أصحاب المذاهب ، بل قال عنه الشافعي إنه أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به ، والشافعي تلميذ مالك ، فشهادته في هذا خطيرة !

ويروى أن ابن وهب كان يقرأ عليه مسائل الليث بن سعد فترت به مسألة ، فقال رجل من الغبراء : أحسن والله الليث كأنه كان يسمع مالكا يحجب فيجيب هو ، فقال ابن وهب

للرجل : بل كان مالك يسمع الليث فيجيب هو ، والله الذي لا إله إلا هو . ما رأينا أحدا قط أفقه من الليث ، وقال سعيد بن أبيوب : لو أن مالكا والليث اجتمعا كان مالك عند الليث شبه أبكم ، ولباع الليث مالكا فيمن يريد !

وقد نشأ هذا الإمام العظيم بمصر في أواخر القرن الأول للهجرة ، وتنقف على علمائها الأعلام ، وطوف في الآفاق طالبا العلم والحديث ، ولقى كثيرا من التابعين وأخذ عنهم ، ومن تلاميذه عبد الله بن المبارك ، وهاشم بن القاسم ، وبونس بن محمد ، وعبد الله بن وهب ، وأشهب وغيرهم .

وكان الليث الى جانب العلم والفقه كريما ثريا ، يتخذ لأصحابه القالودج ويضع فيها الدنانير فن أكل أكثر من صاحبه ناله دنانير أكثر .

وكان يأخذ بنصيبه من زينة الدنيا غير متزمت ، ولا رافض ما أحل الله له : كتب إليه مالك يقول « بلغني أنك تأكل الدقاق ، وتلبس الرقاق ، وتمشي في الأسواق » فأجابه الليث « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ؟

وقد رفعت منزله العلمية ، وثرثوته المالية ، ونفسه السكرية الى مصاف العظماء في زمانه حتى قيل إن القاضي والوالي كانا من تحت أمره ومشورته لا يقطعان أمرا إلا بعد أن يرى هو فيه رأيه ، وكان اذا رايه من أحد شيء كاتب فيه فيعزل ، وقد أراد المنصور على أن يوليّه إمرة مصر فامتنع ، وتوفي الليث سنة ١٧٥ هـ .

وكان بينه وبين مالك بن أنس مراسلات ومساجلات فقهية تدل على براعته الفقهية ، وربما كشفت بعض النواحي من مذهبه الذي اندثر ، ولم يبق منه إلا أقوال مبعثرة في بطون الكتب .

وسنحاول الكشف عن ذلك إن شاء الله في حديث بعد هذا الحديث ؟

محمد محمد المرفي

المدرس بكلية الشريعة

## أغرس تستثمر

قال حكيم : من غرس العلم اجتني النباهة ، ومن غرس الزهد اجتني العزة ، ومن غرس الاحسان اجتني المحبة ، ومن غرس الفسكرة اجتني الحكمة ، ومن غرس الوقار اجتني المهابة ، ومن غرس السكر اجتني المقت ، ومن غرس الحرص اجتني الذل ، ومن غرس الطمع اجتني الكمد .

والنباهة في الفقرة الأولى معناها الشرف والتمهدة .

# حَيَاتُ الْحَلِيفَةِ الْأَسْمَاءِ

عبد الله بن الزبير

موقفه من الخلافة الإسلامية

في سيرة عبد الله بن الزبير مواطن لاختبار معدن الرجولة جذير بشباب المسلمين ان يمعنوا النظر فيها حتى يتخذوا لهم منها أسوة وإماما ، وحتى يصنعوا على ضوئها مثلهم العليا في هذا العصر الذي لا يدين إلا للقوى الحازمة ، والعزائم الصادقة ؛ وسيرة عبد الله تحجب الى عقولنا أيام المحن ، وإن كرهتها غرائزنا وعواطفنا ، لأنها مصانع للبطولة التي تبني تاريخ الأمم على قواعد المجد والعزة .

ولد عبد الله بن الزبير ، وشب ، واكتهل ، وعاش ما عاش في أيام فضال كان الموت فيها أهون ما يليق الرجل ، ولم يكن عبد الله ليحجم عن خوض عيلم الاحداث ، وقد نهى بين آذيتها ، وترعرع في لججها ، يشهد أهوالها ، ويقتحم عباها بما يحمل بين حنايا نفسه من مجربات البطولة التي تعد لمستقبل حافل بعظائم لا يقوم لها إلا آحاد من الناس يأتون في أجيال متعاقبة ، تضربهم الحياة مثلا لخصائص الرجولة في الانسانية الحية القوية .

ومن الطبيعي أن يكون عبد الله وفيأ أشد الوفاء الى عهد عثمان رضى الله عنه ، لأن ذلك العهد هو المدرسة الأولى التي شهد فيها أبو خبيب نبوغ نفسه وعبقريتها ، وكانت منها أولى خطواته الى تحقيق ما يطمح اليه من عليا الأمور وسامياتها ، فقد كانت سفارته يبشرى فتح أفريقية الى عثمان ، وخطبته التي قام بها يقص قصة الفتح ، ويصف جند المسلمين على جبهة من مشيخة المهاجرين والانصار ، فيهم أبوه ، مطلع شمس ما كانت تنطوى عليه نفسه من بطولة جيتاشة بالآمال .

لم تسكد بوادر الفتنة العثمانية تلوح في أفق المجتمع الاسلامي حتى كان عبد الله بن الزبير قائد أبطال الشباب في الدفاع عن الخليفة ، ولما اشتد الحصار اخترط سيفه وأخذ بيباب عثمان يقاتل عنه على رغم ما كان يرى من تباعد أبيه عن حزب الخلافة في ذلك الوقت ، وعلى رغم ما كان يسمع من خالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها من نقد سياسة عثمان وحاشيته ، ولكن ابن الزبير لم يكن بالشاب الذي ينقاد طيعا لغيره ، بل كان الرجل المعتد بنفسه ، المستقل بتفكيره ، يبني على حاضره مستقبل حياته .



وكان له على أبيه سلطان قوى جعله ينأى بجانبه عن خولته الهاشمية ، وينجاز الى جانب الامويين ، وفي ذلك يقول علي بن ابي طالب رضى الله عنه : « ما زال الزبير رجلا منا أهل البيت ، حتى أدركه ابنه عبد الله فلفته عنا » ، وقد أقر الزبير نفسه بهذا السلطان عليه ، فقد روى صاحب العقد : أن رجلا سأل الزبير بعد مقتل عثمان رضى الله عنه فقال له : ما بالك يا أبا عبد الله ؟ فقال الزبير : مطلوب مغلوب ، يغلبني ابني ، ويطلبني ذنبي . وبهذا السلطان غلب على خالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وأخرجها لحرب على وحزبه ، وقد كان بعض أكابر الصحابة يشعرون بهذا السلطان له عليها ، روى أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب : « أن عائشة رضى الله عنها قالت : إذا مر ابن عمر فأرونيه ، فلما مر ابن عمر قالوا : هذا ابن عمر ، فقالت : يا أبا عبد الرحمن ما منعه أن تنهاني عن مسيرى ؟ قال : رأيت رجلا قد غلب عليك ، وظننت أنك لا تخافيه — يعنى ابن الزبير — قالت عائشة : أما إنك لو نهيتنى ما خرجت ، وبهذا السلطان قدمته على أبيه في الصلاة فصلى أبوه خلفه ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : « أما صلاتي خاف ابني ، فأتى قدمته عائشة أم المؤمنين » وبهذا السلطان قاد الرجال في وقعة الجمل ، ثم صارت اليه القيادة العامة بعد رجوع أبيه عن الحرب ، روى أن ابن الزبير دخل على عائشة رضى الله عنها فقال لها : « يا أماه ، ما شهدت موطننا في الشرك ولا في الاسلام إلا ولى فيه رأى وبصيرة غير هذا الموطن ، فانه لا رأى لى فيه ولا بصيرة » ثم قال لابنه عبد الله : « عليك بحربك ، أما أنا فراجع الى بيتي » فقال عبد الله : الآن حين التقت حلقنا البطان ، واجتمعت الفئتان ؟ والله لا تغسل رءوسنا منها ! فقال الزبير لابنه : لا تعد هذا منى جبننا ، فوالله ما فررت عن أحد في جاهلية ولا إسلام ، قال : فما بردك ؟ قال : يردنى ما إن علمته كسرك ، فقام بأمر الناس عبد الله بن الزبير ، وكان حربا بهذا ، فهو من أشجع الناس وأصبرهم على آلاء الحرب ، وكان أحب الناس الى خالته عائشة ، روى ابن حجر في الإصابة : أن عبيد الله أخذ من وسط القتلى ـ ـ الجمل وفيه بضع وأربعمون جراحة ، فأعطت عائشة البشير الذى بشرها بأنه لم يمت عشرة آلاف .

انتهت هذه الحروب ، واستقر الامر لمعاوية رحمه الله تعالى ، وقد أراد في آخر حياته أنخذ البيعة لابنه يزيد من بعده ، ولم يكن يحشى أحدا أكثر ما كان يحشى عبادة الاسلام والحسن والحسين ، فأخذ يعد للأمر عدته ، ويستوحى دهاء وسياسته ، ورأى أن يقدم المدينة ليروض هؤلاء النفر ، فأرسل الى عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وأمر حاجبه ألا يأذن لأحد من الناس حتى يخرج هؤلاء النفر ، ثم تكلم معاوية فقال : « أما بعد : فإنى قد كبر سنى ، ووهن عظمى ، وقرب أجلى ، وأوشكت أن أدعى فأجيب ، وقد رأيت أن أستخلف عليكم بمدى يزيد ، وأتم عبادة قرش وخيارها وأبناء خيارها ، ولم يعمنى أن أحضر حسنا وحسينا إلا أنهما أولاد أبيهما ، على حسن رأى فيها وشديد

محبتي لهما ، فردوا على أمير المؤمنين خيرا برحمتك الله » فتكلم القوم بكلام لم يشايح صدر معاوية ، وكان مما قال عبد الله بن الزبير : « أما بعد : فإن هذه الخلافة لقريش خاصة تتناولها بما تركها السنية ، وأفعالها المرضية ، مع شرف الآباء وكرم الأبناء ، فاتق الله يا معاوية ، وأنصف من نفسك ، فإن هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا عبد الله بن جعفر ذو الجناحين ابن عم رسول الله ، وأنا عبد الله بن الزبير بن عمه رسول الله ، وعلى خلف حسنا وحسنا ، وأنت تعلم من هما ، وما هما ، فاتق الله يا معاوية ، وأنت الحاكم بيننا وبين نفسك » .

أعرض معاوية عن البيعة ليزيد خشية أن تعاد عليه جذعة ، وارتحل عن المدينة متحينا الفرصة الموازية ، وليس له هم إلا هؤلاء النفر الذين ينافسون ابنه في مكانه من الخلافة ، ولم يزل يقتل في غارب الأحداث ، ويروض الناس ، ويشاور ، ويعطى الأقارب ، ويدانى الأباغ ، حتى استوثق من أكثر الناس ، وكان بدهائه يعلم أن عبد الله بن الزبير أصلب القوم عودا ، وأصعبهم مراسا ، وأبعدهم غابة ، وأوسعهم طموحا ، وأشدهم إنكارا لبيعة يزيد ، وقد وصف له سمعيد بن العاص عامله على المدينة موقف ابن الزبير في كتاب بعث به إليه فقال : « أما الذي ظاهر بعده وإبائه لهذا الأمر فعبد الله بن الزبير » ولم يكن معاوية بالذي يستهين برجل في إهاب أبي خبيب ، فكتب إلى سمعيد يقول له : « أما الذي يرد مع السباع إذا وردت ، ويكنس إذا كنست فذلك عبد الله بن الزبير ، فاحذره أشد الحذر » وقد تولى أمره بنفسه يروضه ويعجم عوده ، فقال له : ما ترى في بيعة يزيد ؟ قال عبد الله « يا أمير المؤمنين إني أناديك ولا أناجيك ، إن أخاك من صدقك ، فانظر قبل أن تتقدم ، وتفكر قبل أن تتدم ، فإن النظر قبل التقدم والتفكير قبل التندم » فضحك معاوية وقال : « أنت تلعب رواج ، كلما خرجت من جحر انجحرت في آخر ، تعلمت الشجاعة عند الكبير ، في دون ما تشجعت به على ابن أخيك ما يكيفيك » .

قدّر العبدالة لابن الزبير صراحته الهازمة ، فأسندوا إليه أمرهم ، وفوضوا له التسليم بإسنادهم عند ما رأوا تصميم معاوية على تنفيذ رأيه ، فاجتمعوا وقالوا لابن الزبير : اكفنا كلامه ، فقال : على ألا تخالفوني ، فقالوا : لك ذلك ! ثم أتوا معاوية فرحب بهم وقال لهم « قد علمتم نظري لكم وتعطى عليكم ، وصالحى أرحامكم ، ويزيد أخوكم وابن عمكم ، وإنما أردت أن أقدمه باسم الخلافة ، وتكونوا أنتم تأمرون وتنهون ، فسكتوا ، وتكلم ابن الزبير فقال : « تخييرك بين إحدى ثلاث ، أيها أخذت فهي لك رغبة ، وفيها خيار ، إن شئت فاصنع فينا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم : قبضه الله ولم يستخلف ، فدفع هذا الأمر حتى يختار الناس لأنفسهم ، وإن شئت فما صنع أبو بكر : عهد إلى رجل من قاصية قریش وترك ولده ومن رهطه الأديين من كان لها أهلا ، وإن شئت فما صنع عمر : صيرها إلى ستة نفر من

قريش ، يختارون رجلا منهم ، وترك ولده وأهل بيته ، وفهم من لو وليها لكان لها أهلا » فقال معاوية : هل غير هذا ؟ قال : لا ، ثم قال للآخرين : ما عندكم ؟ قالوا : نحن على ما قال ابن الزبير !

تمت البيعة ليزيد على كره جمهرة من شباب قريش يقودهم عبد الله بن الزبير ، فتوجه الى مكة ، وتحصن بالبيت الحرام ، ووجه إليه يزيد الجيوش لمحاربتة ، ولكن القدر كان أسرع الى أجل يزيد ، فاضطرب أمر بني أمية ، واستقرى أمر عبد الله بن الزبير ، وبإيعاض الناس ، وكاد الأمر يتم له ، لولا أن عبد الله أرادها خلافة راشدة ، وأرادها منافسوه من آل مروان ملكا عضوضا ، وأرادها عبد الله ثمرية علوية ، وأرادها مزاحمة معاوية ثمرية ، روى المؤرخون أن حصين بن غير الذي خلف مسلم بن عقبة في محاربة عبد الله بن الزبير لما باغاه موت يزيد قال لعبد الله : يا أبا بكر ، أنا سيد أهل الشام ، لا أدافع ، وأرى أهل الحجاز قد رضوا بك ، فتعال أياك الساعة ، ويهدر كل شيء أصبناه يوم الحرة ، وتخرج معي الى الشام فأني لا أحب أن يكون الملك بالحجاز ، فقال عبد الله : والله لا أفعل ، ولا آمن من أخاف الناس ، وأحرق بيت الله ، واتهمك حرمة ، قال حصين : بلى ، فافعل على ألا يختلف عليك اثنان ، فأبى عبد الله ، فقال حصين : فعل الله بك وبمن يزعم أنك سيد ، والله لا تفلح أبدا .

ويحدثنا التاريخ أن أخاه مصعب بن الزبير لما فرغ من فتنه المختار بن عبيد الثقفي قدم عليه ومعه وجوه أهل العراق الذين أبدوه وثبتوا رأيتهم بالعراق ، وكلمه في الإحسان إليهم ، فقال « يا أمير المؤمنين ، قد جئتك بوجوه أهل العراق ، ولم أدع لهم نظيرا ، فاعطهم من هذا المال » فقال عبد الله : « جئني بعبيد أهل العراق لأعطيهم من مال الله ، وددت أن لي بكل عشرة منهم رجلا من أهل الشام ، صرف الدينار بالدرهم » فقال رجل من القوم : أتدري يا أمير المؤمنين ما مثلنا ومثلك فيما ذكرت ؟ قال : وما ذلك ؟ قال : فإن مثلنا ومثلك ومثل أهل الشام كما قال أعشى بكر بن وائل :

علقتها عرضا وعلقت رجلا غيرى وعلق أخرى ذلك الرجل

ثم انصرف القوم من عنده خائبين وقد فسدت قلوبهم ، وراسلوا عبد الملك بن مروان ، فخرج إليهم بعد أن ملأ أيديهم بالأموال وهزم جيوش عبد الله وقتل مصعبا ، وهل يبعد هذا الموقف عن موقف على بن أبي طالب وقد سأله أخوه عقيل بن أبي طالب شيئا من مال فتنه وانحاز الى معاوية ، فأغدق عليه وعلى أهل بيته ، وقديما أخذ الباحثون على عبد الله بن الزبير هذه الخلل التي تند عن خلال الرجال الذين يريدون أن يشيدوا ملكا ويقيموا دولة في غير أزمان النبوة ؟

صادق إبراهيم عزمود

## عمر بن عبد العزيز

- ٦ -

### عبادته :

لقد كان عمر تقياً متعبداً ، ورعاً زاهداً ، وكان مع ذلك إماماً عادلاً رشيداً ، محباً للرعية مشفقاً عليها ، لم تشغله عبادة ربه عن عباد ربه ، ولم تحل بينه وبين ما يصلحهم من جليل الأمور ودقيقها ، كما أنه لم تقم به إعباء الخلافة وما تقتضيه سياسة الملك ، من كد ونصب ، عما عليه من تأله وطاعة ؛ فكان يصرف النهار وبعض الليل أحياناً فيما يعود على الأمة بالخير ، فإذا فرغ من ذلك قنت آتاء من الليل ساجداً قائماً يحذر الآخرة ، ويرجو رحمة ربه .

ولم ينس عبادة التفكير لما فيها من قوة اليقين ، وكمل الإيمان ، وصدق العزيمة ، والصلة بين العبد وربّه .

حرص طوال حياته على تأنيب نفسه قبل أن تؤنب ، وعلى حسابها قبل أن تحاسب ، وعلى تذكيرها قبل أن تذكر .

### محاورة مع مسلمة بن عبد الملك .

حينما احتضر عمر بن عبد العزيز ، دخل عليه مسلمة بن عبد الملك ، فقال : يا أمير المؤمنين إنك قد أفقرت أفواه ولدك من هذا المال ، فلو أوصيت بهم إلى والى نظرائى من قومك لكفوك مؤونتهم ، وكان ذلك خيراً لهم وأحسن . فلما سمع مقالته هذه قال : اجلسونى : فأجاسوه ، فقال : قد سمعت مقالتك يا مسلمة ، أما قولك إنى أفقرت أفواه ولدى من هذا المال ، فوالله ما ظلمتهم حقاً هو لهم ، ولم أكن لأعطيهم شيئاً غيرهم . وأما ما قلت فى الوصية فإني وصي فيهم الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . وإنما وكّد عمر بين أحد رجلين : إما رجل صالح فسيغنيه الله ، وإما غير ذلك فلن أكون أول من أعانته بالمال على معصية الله ، ادع لى بنى ، فأتوه ، فلما راكم تفرقت عيناه بالدموع ، وقال : بنفسى فتية تركتهم طالة لا شئ لهم ، يا بنى ، إنى قد تركت لكم خيراً كثيراً لا تمرّون بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقاً فيه ، يا بنى ، إنى قد مثلت بين الأمرين : أما أن تستغنوا فيدخل أبوكم النار ، أو تفتقروا ويدخل الجنة ، فأرى أن تفتقروا وأدخل الجنة خير لى من أن تستغنوا وأدخل النار ، قوموا عصمكم الله ، قوموا رزقكم الله . فاستجاب الله دعاءه فى أولاده فما احتاج أحد منهم ولا افتقر .

صفاته الادبية العالمية :

كان حليماً ذا أناة ، ليس بفظ ولا غليظ القلب ، يعفو عن نلعه ، ويحسن الى من أساء اليه ، ويقضى بالحق ولو على نفسه ، فكان له ابن من فاطمة بنت عبد الملك ، نخرج يوماً يلعب مع الصبية فشجه غلام ، فاحتمله الحاضرون ومن شجه ، وأدخلوها على فاطمة ، فسمع عمر الجلبة وهو في بيت آخر ، نخرج وجاءت امرأة وقالت هو ابني وهو يتيم ، فقال عمر ألم أعطاء ؟ قالت لا ، قال اكتبوه في الدربة ، قالت فاطمة فعل الله به وفعل إن لم يشجه مرة أخرى ، فقال لها عمر : إنكم أفزتموه .

ودخل المسجد ذات ليلة في الظلمة ، فعثر برجل نائم ، فرفع ذلك الرجل رأسه وقال له أجنون أنت ؟ قال : لا ، فهم حارسه بضربه ، فقال له عمر إنما سألتني أجنون أنت فقلت لا .  
نبذة من أدعيته :

كان يتضرع الى الله في كل شيء بما يناسبه ، فدخل السكبة يوماً وقال : اللهم إنك وعدت الأمان دخال بيتك ، وأنت خير منزل به في بيته ، اللهم اجعل أمان ما تؤمنني به أن تكفيني مؤونة الدنيا ، وكل هول دون الجنة ، حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمين .

ووقف على عرفات يوماً وقال : اللهم إنك دعوت الى حج بيتك ، ووعدت به منفعة على شهود مناسكك ، وقد جئتكم اللهم ، فأجعل منفعة ما تنفعني به أن تؤتيني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وأن تقبني عذاب النار .

وإذا زلت به نعمة قال : اللهم لا تعطني في الدنيا عطاء يبعدني من رحمتك في الآخرة .  
وكان يخشى الشيطان ويقول : يا رب خلقتني وأمرتني ونهيتني ورغبتني في ثواب ما أمرتني به ، ورهبتني عقاب ما نهيتني عنه ، وسلطت على عدوا فأسكنته صدرى ومجرى دمي ، إن أهم بفاحشة شجعتني ، وإن أهم بطاعة لبطني ، لا يغفل إن غفلت ، ولا ينسى إن نسيت ينصب لي في الشهوات ، ويتعرض لي في الشبهات ، وإلا تصرف عني كيده يستذلني ، اللهم فافهم سلطانه على سلطانك عليه ، حتى تحسنه بكثرة ذكرى لك ، فأفوز مع المعصومين بك يا أرحم الراحمين .

نساؤه :

تزوج من النساء أربعاً : هن أم لميس بنت علي بن الحارث ، وقد ولدت له عبد الله وبكر وأم عمار ، وأم عثمان بنت شعيب بن زيان ، ولم تلد له غير إبراهيم ، وفاطمة بنت عبد الملك بن مروان ، وقد ولدت له إسحق ويعقوب وموسى ، وأما عبد الملك والوليد وعاصم وزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله فأهمهم أم ولد .

## نشأة أولاده :

نشأهم تنشئة دينية ، ولم يتركهم وشأنهم ، بل عهد الى مهمل مولاه بتأديبهم ، وكتب اليه : « أما بعد : فاني اخترتك على علم مني بك لتأديب أولادي ، فصرفتهم اليك عن غيرك من موالى وذوى الخاصة بي ، خدشهم بالخفاء فهو أضمن لإقدامهم ، وترك الصحبة ، فان عادتها تكسب الغفلة ، وقلة الضحك ، فان كثرت تميمت القلب . وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملامى التي بدؤها من الشيطان ، وعاقبتها سخط الرحمن ، فانه باغى عن النقات من أهل العلم أن حضور المعازف ، واستماع الأغاني ، والاعوج بها ، يثبت النفاق في القلب كما يثبت العشب الماء ، ولعمري لتوق ذلك بترك حضور تلك المواطن أكبر على ذى الدهن من الثبوت على النفاق في قلبه ، وهو حين يفارقها لا يعتقد مما سمعت أذناه على شئ مما ينفع به ، وليفتتح كل غلام منهم بحزء من القرآن يتثبت في قراءته ، فاذا فرغ تناول قوسه ونبله ، وخرج الى الغرض حافيا ، فاذا رى سبعة أرشاق انصرف الى القائلة فان ابن مسعود رضى الله عنه كان يقول يا بنى : قبلوا فان الشياطين لا تقبل »

كان من أولاده واحد يدعى عبد الملك : نهج منهج أبيه في الصلاح والتقوى ، فكتب له أبوه من المدينة بعد توليه الخلافة يقول : « إنه ليس من أحد رشده وصلاحه أحب الى من رشدك وصلاحك ، إلا أن يكون والى عصابة من المسلمين ، أو من أهل العهد ، يكون لهم في صلاحه ما لا يكون لهم في غيره ، أو يكون عليهم من فساد ما لا يكون لهم من غيره فاعن أباك على ما قوى عليه ، وعلى ما ظننت أن عنده فيه عجزا عن العمل فيما أنعم الله به عليه وعليك في ذلك ، ولا تفتن فيما أنعم الله به عليك فيما عسيت أن تقرظ به أباك فيما ليس فيه إثم أباك كان بين ظهري إخوته يفضل عليه الكبير ، وبدنى دونه الصغير ، وإن كان الله « وله الحمد » قد رزقنى من والدى حسبا جميلا كنت به راضيا ، أرى أفضل بیره ولده على حقا حتى ولدت وولدت طائفة من إخوانك ، ولا أخرج بسكم من المنزل الذى أنا فيه ، فن كان راغبا في الجنة وهاربا من النار فالآن التوبة مقبولة ، والذنب مغفور ، قبل نفاذ الاجل وانقضاء العمل ، وفراغ من الله للمتقين ، ليدينهم بأعمالهم في موضع لا تقبل فيه الفسدية ، ولا تنفع فيه المذرة ، تبرز فيه الخفيات ، وتبطل فيه الشفاعات ، فطوبى يومئذ لمن أطاع الله وويل يومئذ لمن عصى الله ، فإن ابتلاك الله بغنى فاقصد في غناك ، وأد فرائض الله فيها ، وإياك أن تفخر بقولك ، أو تعجب بنفسك ، أو تحيل البسك أن ما رزقته لكرامة لك على ربك ، وفضيلة على من لم يرزق مثل غناك ، فاذا أنت أخطأت باب الشكر ، وتركت منازل أهل الفقر ، وكنت بمن طغى للغنى وتعجل طبيباته في الحياة الدنيا ، فاني لأعظك بهذا وإني لكثير الإسراف على نفسي ، غير محكم لكثير من أمرى ، ولو أن المرء لم يعظ أخاه حتى يحكم أمر

نفسه ، ويعمل في الذي خلق له من عبادة ربه ، إذا لتوا كل الناس الخير ، ورفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض ، فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين ، وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم .

ولما قرأ عبد الملك كتاب أبيه سر منه ، وعمل بالذي فيه ، واتفق أن مات في حياة أبيه وبعد أن شيع عمر جثمانه الى مقره الأخير ، وفرغ من دفنه ، استوى قائماً فأحاط الناس به ، فقال : « والله يا بني ، لقد كنت باراً بأبيك ، والله ما زلت مذوهبك الله لي مسروراً بك ، ولا والله ما كنت قط أشد سروراً ، ولا أرحى لحظي من الله فيك ، منذ وضعتك في المنزل الذي صيرك الله فيه ، فرحمك الله ، وغفر ذنبك ، وجزاك الله بأحسن عملك ، ورحم الله لكل شافع يشفع لك بخير من شاهد أو غائب ، رضينا بقضاء الله ، وسلمنا لأمره ، والحمد لله رب العالمين »

وحزن عمر على ابنه عبد الملك حزناً عميقاً ، وشاطره ذلك رعيته ، وبالفعل فيه ، حتى ناحوا عليه ، فنهام عمر عن ذلك بقوله : « إن الله تعالى أحب قبضه ، وأعوذ بالله أن أخالف محبته . إن الله عز وجل لم يجعل لحسن ولا لمسيء في الدنيا خلداً ، ولم يرض بما أعجب أهلها ثواباً لأهل طاعته ، ولا ببلائها عقوبة لأهل معصيته ، فكل ما فيها من محبوب متروك ، وكل ما فيها من مكروه مضحل ، لذلك خلقت وكتب على أهلها الفناء ، فأخبر أنه يرث الأرض ومن عليها ، فاتقوا الله واعملوا ليوماً لا يجزى فيه والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً ، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور »

محمد مصطفى شادي

## جلال العلم

لمسحج هرون الرشيد ، وشخص بعد الحج الى المدينة ، أراد أن يسمع الحديث عن مالك ابن أنس ، فاستقدمه اليه ، فاعتذر الامام محتجاً بأن العلم يؤتى اليه ، ولا يأتي هو الى طالبه . فقبل أمير المؤمنين أن يذهب بنفسه اليه ، ولكن طلب أن يخلى المجلس من الناس . فاعتذر مالك محتجاً بأن العلم إذا منع عنه العامة لم ينتفع به الخاصة . فقبل الرشيد عذره ، وأذن للناس فدخلوا .

تقول : لا تذكر أن عالماً في العالم كله بلغ هذا المبلغ في تعظيم العلم .



## التجديد والمجددون في الاسلام

من القرن الاول الهجرى الى عصرنا الحاضر

### الامام الاعظم أبو حنيفة

علام بنى مذهب أبى حنيفة؟ كيف دوت أصوله؟ نقد هذا المذهب والرد عليه.

#### (١) ما هي الأصول التي بنى عليها أبو حنيفة مذهبه؟

١ — من آثار أبى حنيفة وتحديدده ، أنه أول من دون الفقه ورثه أبوابا ، ولم يسبقه أحد في ذلك ، لأن الصحابة والتابعين إنما كانوا يعتمدون على قوة حفظهم ، فلما رأى أبو حنيفة الفقه منتثرا جعله أبوابا مبوبة ، وكتبها مرتبة على نحو ما زاه في كتب الفقه الآن ، فكان في هذا نسيج وحده ، ومجددا غير مدافع ، وكان مقامه في الفقه لا يلحق كما شهد له بذلك أبناء جلدته خصوصا مالك والشافعي ، بل كان كما قال القائل :

إمامٌ رست للفقه في أرض صدره جبالُ جبالِ الأرض في جنبها قفٌّ

٢ — ولقد اتفق الجمهور من العلماء على أن أصول الشريعة الاسلامية هي : الكتاب والسنة والاجماع والقياس ؛ وإن خالف بعضهم في الاجماع والقياس إلا أنه شذوذ ؛ وألحق بعضهم بهذه الأصول الأربعة أدلة أخرى ، ولضعف مداركها وشذوذ القول فيها لا تتعرض لها هنا .

٣ — فما هي الاسس التي بنى عليها المذهب الحنفي ، أمي الاسس التي اتفق عليها الجمهور ، أو أسس المخالفين له ؟

لقد أجاب الامام أبو حنيفة نفسه عن هذا السؤال ، كما وصل اليينا من طرق كثيرة ، فقال رضى الله عنه :

« إني أخذ بكتاب الله تعالى ، فإن لم أجِد في كتاب الله تعالى ، فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم أجِد في سنة رسوله ، أخذت بقول أصحابه من شئت منهم ، وأدع قول من شئت منهم ، وما أخرج عن قولهم الى قول غيرهم ؛ فأما إذا انتهى الأمر وجاء الى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب وابن جبير ، وعند رجالا . . . فقوم اجتهدوا ، فأجتهد كما اجتهدوا » .

وقال الامام الحسن بن زياد صاحب أبى حنيفة : قال الامام أبو حنيفة : « ليس لاحد أن

يقول برأيه مع كتاب الله تعالى ، ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومع ما أجمع عليه الصحابة ؛ وأما ما اختلفوا فيه فنتخير من أقوالهم أقرب إلى كتاب الله تعالى ، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا نتجهد ؛ وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأى في وسع الفقهاء لمن عرف الاختلاف وقاس ، وعلى هذا كانوا . وقال زهير بن معاوية : كنت عند الامام أبي حنيفة والابيض بن الأعرس يقيسه في مسألة يدبرونها بينهم ، فصاح رجل من ناحية المسجد . ظلفته من أهل المدينة . ما هذه المقاييسات ، دعوها فأول من قاس إبليس ، فأقبل عليه أبو حنيفة وقال له : « يا هذا وضعت الكلام في غير موضعه ، إبليس بقياسه رد على الله سبحانه وتعالى أمره ؛ قال الله تعالى : « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين ، فاذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلّهم أجمعون ، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ استكبرت أم كنت من العالين ، قال أنا خير منه : خلقتني من نار وخلقته من طين » (١) . فاستكبر وركّذ على الله تعالى بقياسه أمره ، وكلّ من ردّ على الله تعالى أمره فهو كافر ؛ وهذا القياس الذي نحن فيه نطلب به اتباع أمر الله تعالى ، لأننا نرده إلى أمر الله تعالى في كتابه ، أو إلى سنة سنّها رسولّه أو إلى اتفاق الصحابة والتابعين ، فنجتهد في ذلك حتى نرده إلى الكتاب أو السنة أو الاجماع ؛ فاتبعنا في ردنا إلى الكتاب والسنة والاجماع أمر الله تعالى . قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ؛ فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول » . فنحن ندور حول الاتباع ، فنعمل بأمر الله تعالى ؛ وإبليس حيث قاس خالف أمر الله تعالى وردّه ، فكيف يستويان ؟ ! فقال الرجل : غلطت يا أبا حنيفة وثبت ، فنور الله قلبك كما نورتي قلبي .

فن هذه النصوص يتبين أن الامام أبا حنيفة بنى مذهبه على أصول الشرع الأربعة التي اتفق عليها جمهور العلماء ، ولم يشذ في شئ عن هذا الاتفاق كما شذت بعضهم ، وعلى ذلك فلا وجه للحملات التي حملها عليه خصومه بغير حق لينالوا منه ، لأنه لم يخرج في مذهبه عما اتفق عليه جمهور علماء المسلمين وأئمتهم ؛ وإن ذكرناه بالمدح والثناء جديرة بأن يحتفل بها في كل عام ، إن لم تتكرر على الدوام .

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كثرته ينضوع

( ٢ ) ما هو المنهاج الذي أثبت عليه أبو حنيفة أصول مذهبه ؟

في مسند الخوارزمي وغيره أن الامام أبا حنيفة رضي الله عنه اجتمع معه ألف من أصحابه أخذوا عنه ، وعاونوه في وضع مسائل المذهب ، وفي إعداد الجواب عنها ؛ وأجل هؤلاء

الأصحاب وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد ، فقر بهم وأدناهم وقال لهم : إني ألتج هذا الفقه وأمرجته لكم ، فأعينوني ، فكان إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم ، فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار فيها ، ويقول ما عنده ، ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر آخر الأقوال ، فيثبت صاحبها أبو يوسف ، حتى أثبت أصول المذهب على هذا المنهاج ، شورى بين أصحابه . وكان أكثرهم من صفوة العلماء المبرزين الذين بلغوا بعلمهم درجة الاجتهاد ، وما كانوا يعملون إلا الله تعالى ولخدمة الدين والعلم والمجتمع ، ولم يكن للمعادة عليهم من سلطان .

### ( ٣ ) نقد مذهب أبي حنيفة :

وجه بعض العلماء الى مذهب أبي حنيفة انتقادات وملاحظات نلخصها في مسألتين :

المسألة الأولى : إن أدلة المذهب ضعيفة .

المسألة الثانية : إن أبا حنيفة يستعمل الرأي ويقدم القياس على النص .

فاما الزعم والادعاء بأن أدلة مذهب أبي حنيفة ضعيفة ، فغير صحيح بل هو تعصب على الامام وافتراء عليه ، فهذا كتاب تحريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي ، وكتب المذهب بين أيدينا ، وكل ما فيها من أدلة يدور بين الصحيح ، والحسن ، والضعيف الذي كثرت طرقه حتى ألحق بالحسن . وقد قال جمهور المحدثين بالاحتجاج بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه ، وألحقوه بالصحيح تارة وبالحسن تارة أخرى ؛ وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا في كتاب السنن الكبرى للبيهقي التي ألفها بقصد الاحتجاج لمذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ولأقوال أصحابه ، فإنه إذا لم يجد حديثا صحيحا أو حسنا لقول الامام الشافعي أو لقول أحد من أتباعه يروى الحديث الضعيف من طريق كذا وكذا ، ويكتفي بذلك ويقول : وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا ، فعلى فرض وجود ضعف في بعض أدلة أقوال الامام أبي حنيفة وأقوال أصحابه فإنه لا خصوصية له في ذلك ، فإن هذا أمر يشارك في الاستدلال به جميع الأئمة كما سيأتي ، والحق أحق أن يتبع .

وقال الإمام الشعراني : لقد منّ الله تعالى على بمطالعة مسانيد الإمام أبي حنيفة من نسخة صحيحة عليها خط الحافظ الزيلعي والحافظ الدماطي وغيرهما ، فوجدته رضي الله عنه لا يروى حديثا إلا عن خيار التابعين الثقات العدول الذين هم من خير القرون بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد والحسن البصري وأضرابهم ، فسلك الرواة الذين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثقات عدول ليس فيهم كذاب بل هم أعلام أخيار ، وناهيك بعدالة من أخذ عنه الإمام الأعظم وارتضاه لأحكام دينه مع شدة ورع الإمام وتحرّزه وشفقته على الأمة المحمدية ، على أنه ما من راو من رواة المحدثين ،

إلا وهو يقبل الجرح لو أضيف اليه كما يقبل التعديل ، وذلك لعدم العصمة ، ولكن العلماء رضى الله تعالى عنهم أمناء الشريعة فقدّموا التعديل غالبا على الجرح لثلاث مذهب غالب الشريعة ، وقالوا إحسان الظن بالرواة المستورين أولى ، مع أن جمهور المحدثين قالوا : إن مجرد الكلام في شخص لا يسقط مروءته ، وقد خرّج الشيخان لخلق كثير من تكلم الناس فيهم إثارا لإثبات أدلة الشريعة ليجوز الناس فضل العمل بها ، وليكون في ذلك فضل كثير للأمة ؛ كما أن في ضمن تضعيفهم للأحاديث أيضا رحمة للأمة بتخفيف الأمر بالعمل بها وإن لم يقصد الحفاظ ذلك ، فانهم لو لم يضعفوا شيئا من الأحاديث وصححوها لمعجز غالب العامة عن العمل بها ، فليس لنا ترك حديث من تكلم الناس فيه بمجرد الكلام ؛ وإنما لنا ترك ما انقرده به ، وكان مخالفا للثقات ، ولو أننا فتحنا باب الترك لسلكوا تكلم فيه بعض الناس لذهب معظم أحاديث الشريعة . جميع أدلة الأئمة المجتهدين لا تخرج عن الشريعة ، وإذا قال أحد الحفاظ يضعف شيء من أدلة مذهب أبي حنيفة فذلك محمول جزما على ضعف الرجال النازلين في السند بعد موت الامام الأعظم إذا رَوَوْا ذلك عن طريق غير طريق الامام ؛ أما كل حديث وجدناه في مسائل الامام فهو حديث صحيح ، لأنه لو لم يكن صحيحا لما استدل به ، وكفى صحة للحديث استدلال مجتهد به ، ويجب العمل به ولو لم يروه غيره ، ولا يقدح في صحته وجود كذاب أو متهم بكذب في سنده النازل عن الامام .

ويحتمل أن يكون مراد القائل بأن في أدلة مذهب أبي حنيفة ضعيفا إنما هو في أدلة مذاهب أصحابه التي ولدوها بعده ، وفهموها من كلامه لجهل هذا بحقيقة المذهب ؛ فإن مذهب الانسان هو ما قاله ولم يرجع عنه الى أن مات لا ما فهم من كلامه ؛ وهذا الجهل يقع فيه كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم ، فيقولون مذهب أصحاب الامام مذهب له ، مع أن الامام ليس له في تلك المسألة كلام ؛ وكل هذا من قلة الورع في الدين وسوء التصرف . فأدلة مذهب أبي حنيفة صحيحة لا ريب فيها ، وإن جميع ما استدل به لمذهبه أخذه عن خيار التابعين كجاهد وعكرمة والأسود وعلقمة وأضرابهم ، فلا يتصور في أدلته ضعف بوجه من الوجوه ؛ وإن قيل بضعف حديث مستدل به ، فذلك الضعف إنما هو من حيث الراوى النازل في السند بعد موت الامام ، فلا يقدح ذلك فيما أخذ به الامام لمن استصحب النظر في الرواة وهو صاعد الى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وكذلك أدلة أتباعه وأئمة مذهبه ، فلم يستدل أحدهم بحديث ضعيف وإنما يستدل بصحيح أو حسن أو ضعيف كثرت طرقه ، وذلك أمر يشارك في الاستدلال به جميع الأئمة ، ولا خصوصية لأصحاب أبي حنيفة في ذلك ، على أن الأدلة التي لم يأخذ بها كل إمام يسيرة جدا ، وباقى الأدلة اتفقوا كلهم على الأخذ بها .

فالذين يقولون بضعف في بعض أدلة مذهب أبي حنيفة لا يفهمون كلام الامام ، ولا يعرفون

مدارك مذهبه التي هي في غاية الدقة ، ولا أدل على هذا من قول الامام الشعراني : دخل على شخص من طلبه العلم ، فأخرج لي بعض السكراريس وقال : انظر في هذه ، فوجدت فيها جملة من المسائل المنقولة عن الإمام أبي حنيفة ، ووجدته قد شرع في ردها . فقلت له : مثلك لا يفهم كلام هذا الإمام ؟ فقال : إنما أخذتها عن الفخر الرازي ، فقلت له : والفخر الرازي بالنسبة للامام أبي حنيفة كأحد الرعية مع السلطان الأعظم ، ولا ينبغي لأحد من الرعية الطعن على إمامه إلا بحق واضح . ثم قال : ولقد كان لي صاحب عزيز على ، فذكر الامام أبا حنيفة بسوء ، وقال لا أقدر أسمع لغة ولا ؛ فنهيته عن ذلك وأفهمته ما فيه من ضرر ، وقال الإمام الخواس : مذهب الامام الأعظم هو آخر المذاهب انقراضا كما كان أول المذاهب المدونة ؛ ولا عبرة بمن يعترض على بعض أقواله من الناس فانه جاهل بمداركه . فالدعوى بأن أدلة مذهب أبي حنيفة ضعيفة غير صحيحة ولا دليل عليها ولا يدعيها إلا من لم يفهم كلام أبي حنيفة ، ولا يعرف مدارك مذهبه الدقيقة ، أما أن أبا حنيفة يستعمل الرأي ويقدم القياس على النص فستسلكم عنه بعد إن شاء الله تعالى ؟

السيرة عفيفي



## العامل بغير علم

قال الحسن البصري : لقيت قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح .

وروى عن أوائلنا قولهم : العامل بغير علم كالسائر على غير طريق .

نقول : إننا شديدا العجب من صدور هذه الحكم العالية من قوم كانوا في أممهم لا يعرفون ما هو العلم ، ولا يشعرون أنهم في حاجة اليه . وأن مدح العلم إيدان من المادح بأنه يعرف قيمته ، ولكن أعظم من المدح ، وأبعد غورا في تقدير قدره ، أن يعرف القائل أن العامل بغير علم يهتدى به ، كان ما يسببه عمله من الفساد أكثر مما يوجد من الإصلاح . وهذا القول يحتم طلب العلم ما لا يحتمه أي ضرب من ضروب التحضيض عليه .

# دراسة في القرآن الكريم

## كيف نشأ تفسير القرآن الكريم

وتراجم مشاهير المفسرين

لا بد للباحث في هذا الموضوع من أن يتجه إليه من ناحية أصله وأساسه ، أى قبل أن يكون تفسير القرآن الكريم « علما مدونا » ، حتى يستطيع أن يصل الى : كيف نشأ ، وكيف دُون ، ومن هو أول من دونه . والعوامل التي ساعدت على ذلك ؟ إذ للموضوع ناحيتان رئيسيتان : إحداهما تفسير القرآن الكريم قبل أن يصير « علما مدونا » ، والثانية بعد أن صار كذلك . والناحية الأولى ترجع الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل ذلك وأساسه ، إذ هو الذى أنزل عليه القرآن ، فهو أعلم الناس إطلاقا به . وهو فى الوقت نفسه مكلف ببيان ما يخفى على الناس من معانيه مصداقا لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » ، فالسنة تبين القرآن من ناحية عموميه وخصوصه ، ومطلقه ومقيده ، وناسخه ومنسوخه ، ومنطوقه ومفهومه ، وغير ذلك مما أفاض فيه علماء أصول الفقه . بل قد أثبتوا أن السنة لا تقتصر على بيان عموميه ومطلقه الخ ، وإنما هى تخصص عموميه ، وتقيد مطلقه ، وتبين مجمله ، وتوضح مشكله . وأثبتوا أكثر من ذلك . قالوا إن السنة المتواترة تنسخ القرآن ، وإن منعه بعضهم . كالإمام الشافعى رضى الله عنه .

أما غريب القرآن الكريم . فغير محتاج بالنسبة لأكثرهم الى بيان ، لأن غريب القرآن هو غريب اللغة ، وهم أصحابها وفرسان ميدانها ، وأبناء مجديتها . وإنما قلنا بالنسبة لأكثرهم . لأنه ثبت أن بعضهم توقف فى معنى غريب القرآن وسأل عنه . فمن ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إذا سألنوفى عن غريب القرآن فالتسوه فى الشعر ، فإن الشعر ديوان العرب . وقال سعيد بن جبير ويوسف بن مهران : سمعنا ابن عباس يسأل عن الشيء من القرآن ، فيقول فيه هكذا وهكذا ، أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا ؟ وسأل رجل ابن عباس عن قول الله جل شأنه : « وثيابك فطير » قال : لا تلبس ثيابك على غدر ، وتمثل بقول غيلان التقي :

فانى بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من سوءة أتفنع

وقال نافع بن الأزرق لابن عباس : أخبرني عن قول الله جل وعز : « لا تأخذه سنة ولا نوم » ما السنة . قال : النعاس . قال زهير بن أبي سلمى :

لا سنة في طوال الليل تأخذه ولا ينام ولا في أمره فسَد

وسئل عكرمة عن قوله تعالى : « ذواتا أفنان » ، قال : ذواتا ظل وأغصان ، ألم تسمع قول الشاعر :

ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فتن الغصون حماما

تدعو أبا فسرّحين صادف طائرا ذا مخيلين من الصقور قطاما

وغير ذلك .

كما أن بعض الصحابة يفهم من اللفظ المعنى الموضوع له فيجمله عليه ، ولا ينتجه الى المعانى الثانوية من المجاز وغيره ، مع أن المعنى الاصلى قديكون غير مراد إطلاقا ، مثال ذلك ما وقع لعدى ابن حاتم رضى الله عنه حينما نزل قوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ، إذ عمد الى عقال أبيض وآخر أسود ، ووضعهما تحت الوسادة ، وأكل وشرب حتى ميز بينهما على ضوء النهار ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . فبين له معنى الخيط الأبيض والأسود ، أعنى المعنى المراد من القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار » .

أما الحديث الوارد عن السيدة عائشة رضى الله عنها وهو : « ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كتاب الله إلا آبا بعدد علمه إياهن جبريل » ، فحمول عند العلماء على تفسير مغيبات القرآن ، مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى ، ولا يحمل على إطلاقه الذى قد يستفاد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ في تفسير القرآن ، فلم يفسر إلا آيات معدودات جاءه جبريل ببيانها ، وإلا لم تخصيص العموم في قوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » ، ولزم أيضا تخرج أصحابه رضوان الله عليهم من تفسيره والخوض في معانيه ، ولم يتخرجوا من ذلك .

وأما الحديث الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما وهو : « اتقوا الحديث على إلا ما علمتم ، فن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » ، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار » ، فحمول على تفسير القرآن بمعان يعلم المفسر أن الحق غيرها ، أو على معنى أن الرأى هو الهوى ، أى أنه يفسر القرآن تفسيراً يوافق هواه دون استناد الى أقوال أئمة السلف وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم الطبقة العليا في الفضل ، والمستقون العلم والحكمة منه صلى الله عليه وسلم ، فهم أصحاب الشأن الاول في تفسير القرآن الكريم وغيره ، مما يتصل بالدين وأحكامه .



وقد كانوا رضوان الله عليهم متفاوتين في العلم بمعاني القرآن . شأن أفراد كل طبقة ، فقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه مكث سنتين يريد أن يسأل عمر بن الخطاب عن المراتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعه إلا مهابته ، ثم سأله فقال له : ها حفصة وعائشة ، ومعلوم أن القرآن قد نزل منجّهاً على حسب الوقائع والحوادث ، فهو يقرر أحكامها ، فقد تحدث حادثة في بيت تنزل بسببها آية ، فصاحب الحادثة يكون أعلم بها من غيره ، ثم يعلم ذلك الغير بطريق النقل والسماع .

وقد تخرج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يفسر القرآن ، فمنهم أسبقهم في الاسلام إطلافاً ، وأفضلهم وأجلهم ، أبو بكر الصديق رضى الله عنه . فقد روى ابن أبي مليكة قال : سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه في تفسير حرف (أى كلمة) من القرآن فقال : أى سماء تطلني ، وأى أرض تقلني ، وأين أذهب ، وكيف أصنع ، إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى .

قال ابن عطية : وكان جملة من السلف كثير عديم يفسرون القرآن ، وهم أتبعوا على المساجين في ذلك رضى الله عنهم .

أما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه ، ويتلوه عبد الله ابن عباس ، وهو تجرد للأمر كله . وقال ابن عباس : ما أخذت من تفسير القرآن فعن على ابن أبي طالب ، وكان على رضى الله عنه يثنى على تفسير ابن عباس ويحض على الأخذ عنه ، وكان يقول : ابن عباس كأنما ينظر الى الغيب من ستر رقيق ، وكان ابن مسعود يقول نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ، إلا أن الإجماع مع هذا يكاد يكون منعقداً على إمامة على في هذا الشأن . روى عامر بن وائلة قال : شهدت على بن أبي طالب رضى الله عنه بخطب فسمعته يقول في خطبته : سلوني ، فوالله لا تسألوني عن شيء يكون الى يوم القيامة إلا حدثتكم به سلوني عن كتاب الله ، فوالله ما من آية إلا أنا أعلم أبليّ نزلت أم بنهار ، أم في سهل نزلت أم في جبل . فقام اليه عبد الله بن أبي أوفى اليشكري الملقب بابن الكواء ، فقال يا أمير المؤمنين ( ما الداريات ذروا ؟ ) ففسرها .

ولما قال عبد الله بن مسعود : لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه المطى لايتيه ، قال له رجل أما لقيت على بن أبي طالب ؟ فقال بلى قد لقيته : وعن ابن مسعود أنه قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن ، وإن علياً رضى الله عنه عنده من الظاهر والباطن .

والسبب في شهرة عبد الله بن عباس في التفسير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له حيث قال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . وقد روى عنه في التفسير ما لا يحصى كثرة ، لكن

أحسن الطرق عنه طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي المتوفى سنة ١٤٣ هـ ، وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه ، وبليه طريق قيس بن مسلم الكوفي المتوفى سنة ١٢٠ هـ .

وبلى عليا وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما في التفسير ابن مسعود وأبى بن كعب وزيد ابن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين — كل هؤلاء مفسرون قبل أن يصير التفسير علما مدونا كما أسلفنا في صدر هذا المقال وسنأتى على تراجمهم كمنقصرين في مقالات تالية إن شاء الله تعالى والله الموفق ؟  
 رحمه الله

## فضيلة الحياء

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء » .  
 وقال أمير المؤمنين على رضى الله عنه : « من كساه الحياء ثوبه ، لم ير الناس عيبه » .  
 وقال أديب : لا يزال الوجه كريما ما بقي حياؤه ، كما لا يزال الغصن نضيرا ما بقي لحاؤه ( اللحاء بكسر اللام قشر خشب الشجر ) .  
 أخذ هذا المعنى شاعر فقال :

يعيش المرء ما استحيا كريما      ويبقى العود ما بقي اللحاء  
 وما في أن يعيش المرء خيرا      إذا ما المرء فارقه الحياء

نقول : رحم الله هذا الأديب الذي كان يعيش في زمان تعرف فيه للحياء قيمة ! فإذا كان قائلًا لوعاش في هذا الزمان ، ورأى أن الذين يعيشون كراما معظمين بين الدهماء هم المجردون من الحياء ، الجريشون على الأعراض يثامونها ، والأحساب يجحدونها . وليس الذنب في ذلك ذنبهم ، ولكنه ذنب ضعاف النفوس من أهل هذا الجيل الذين يريدون أن يمدحوا بما لم يفعلوا ، ويخافون أن يذموا بما فعلوا . ف هؤلاء هم الذين يشجعون الوقهاء ، ويمدحونهم بالمال والجاه . ولو كان لهم من الفعال ما يحفظه لهم المجتمع لما خشوا بأس هؤلاء المنقولين ، وكان المجتمع هو الذي يرد عنهم بأسهم ، وبشكل بهم أشد تنكيل .

فإذا ذكرت أهل الحياء في هذا الدور من الفتنة الخلقية ، فخذت عن المهملين المنسيين ولا حرج . ولكن لا يبقى إلّا ربنا ينتهى دوره ، ثم يعود الحق الى نصابه .

## اختلاف الناس

في عدد أيام الشهور القمرية

بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( شهر اعيد لا ينقصان ) :

في شرح الامام النووي على صحيح الحفاظ مسلم رضى الله عنه بالجزء السادس وجه ١٤٣ بالهامش ، قال حدثنا يحيى بن يحيى ، قال اخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « شهر اعيد لا ينقصان » . رمضان وذو الحجة . ثم قال : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا معتمر بن سليمان عن اسحق بن سويد ، وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « شهر اعيد لا ينقصان » ، في حديث خالد — شهر اعيد رمضان وذو الحجة — ( يعنى أن إسحاق بن سويد لم يذكر في حديثه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رمضان وذو الحجة ولم يسمهما ) .

قال النووي الاصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا ، وقال الخطابي لا ينقص ثواب ذى الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك . وهو ضعيف ، والاول هو الصواب المعتمد . وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وقوله صلى الله عليه وسلم : من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه ، فكل هذه الفضائل تحصل سواء قم عدد رمضان أم نقص والله أعلم .

وكل هذا جاء من اختلاف الناس في عدد أيام الشهور القمرية ٢٩ يوما أو ٣٠ ، وفي إمكان رؤية الهلال في بلد وتعدر رؤيته في غيره . وقد دلت حسابات المراصد الفلكية أن الشهر القمري القانوني تحققت مدته من مقابلة الحسوفات القديمة بالحديثة ، وهي التي تعود الى دورتها السابقة تماما بعد مضي ٢٢٣ دورة من دورات القمر القانونية ، وذلك يتم في مدة ١٨ سنة شمسية و ١٠ أيام ثانوية دقيقة ساعة يوم كسر يوم ومنها حسب مدة الايام بين الهلالين فكانت ٢٨ ٤٤ ١٢ ٢٩ أى ٥٣٠٩ ٢٩ والطريقة المتبعة من قديم في حساب الأهلة هي جعل الشهور العربية بموجب ذلك ، شهر ٣٠ يوما وشهر ٢٩

ومن البيانات الآتى يتضح أن شهر رمضان إذا اعتبرت أيامه بالرؤية ٢٩ يوما لا ٣٠ وتم  
بأيامه الماضى من السنة ٢٩٥ يوما فإن شهر ذى الحجة غير ممكن أن يكون بعد ذلك عدد  
أيامه ٢٩ يوما فقط لأن الأهلة الاثنى عشر يجب أن تكون مدتها ٧٧٠٨ ر ٣٥٤ يوما .  
وبذلك يقتضى أن شهر الحجة وهو شهر العيد الثانى يكون ٣٠ يوما لنتم الدورة القانونية  
٧٧٠٨ ر ٣٥٤ يوما فلا ينقصان شهر العيد .

يوم	كسر يوم	يوم	كسر يوم	يوم	كسر يوم
٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
٢٣٦	٢٤٧٢	٢٣٦	٢٤٧٢	٢٣٦	٢٤٧٢
٢٩	٥٣٠٩	٣٠	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
٢٦٥	٧٧٨١	٢٦٦	٧٧٨١	٢٦٦	٧٧٨١
٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
٢٩٥	٣٠٩٠	٢٩٥	٣٠٩٠	٢٩٥	٣٠٩٠
٢٩	٥٣٠٩	٣٠	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
٣٢٥	٢٣٩٩	٣٢٥	٢٣٩٩	٣٢٥	٢٣٩٩
٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩	٢٩	٥٣٠٩
٣٥٤	٧٧٠٨	٣٥٤	٧٧٠٨	٣٥٤	٧٧٠٨

والذى يظهر بجلاء - والعلم عند الله - أن الاشارة فى الحديث الشريف تنص على ثبته صلى الله  
عليه وسلم بما يقر عليه قرار الارصاد الفلكية لحساب النيرين كما قال تعالى : ( الشمس والقمر  
بحسبان ) وإذا كانت تسمية الشهرين هى من تفسير الراوى ( خالد ) وليست من متن الحديث كما  
خلت منه رواية إسحاق بن سويد . كما وإن شهر العيد هو شهر شوال لا رمضان والعلامة  
فى شوال واضحة ٢٩٥ يوما أما الاجتهاد فى تمام شهر رمضان إذ هو عند المبتدئين يتم به  
الماضى من أيام السنة ٢٦٦ وبحساب الرصد ٢٩٥ يوما ونصف وربع .

ولم نجد أثرا لإدخال الأجر والثواب فى هذين الحديثين ؟

محمد مفتاح

## الحرب ضد بنت الحان

جاءنا من لوزان حيث المكتب الدولي لمكافحة المسكرات عن طريق جمعية منع المسكرات بمصر النشرة الآتية تبين ما حدث من إجراءات في بعض الممالك الأوروبية ضد انتشار الخمر :

في النرويج : حرمت سلطات مدينة (أوسلو) بيع الخمر فيها عدا المطاعم ، ثم ألغت هذا التحريم الآن ، فالتفتت جمعيات منع المسكرات استمراره ، وقد جاء في أحد المنتسبات المرفوعة : إن الهدوء والأمن والنظام من دعائم الحياة الاجتماعية المثلى ، ولن يتأتى لنا ذلك إلا إذا غرسنا في نفوس الشعب مقت الشرب ، وقد طلب المستر « جاكسون » رئيس الاتحاد النرويجي لمنع المسكرات إلى الجمعيات مواصلة كفاحها . كما أذاع الاتحاد المحلي لمدينة أوسلو نداء بهذا المعنى .

في الدانمارك : منع بيع الكحول ، ولكن سمح بالبيرة التي لا تحتوي أكثر من ٢ ٪ من الكحول ، وصرح أخيراً ببيع أنواع من البيرة القوية ، فكانت العاقبة وخيبة ، وتحلى للعيان نتائج السكر الممبنة ، ومما يزيد الأمر شناعه وخطورة أن إطلاق الأنوار إجباري ولا يخفى ما يهدد الأمن العام من جراء معافرة بنت الحان . وقد صرح المستر « لارسن ليدت » لجمعيات منع المسكرات بمواصلة عملها وعقد اجتماعاتها الخاصة بيد أنه حذر عليها الاجتماعات العامة ، ومما يجدر بالذكر أن أكثر الجمعيات نشطت نشاطها الطبيعي في كثير من البقاع .

في السويد : بالرغم من الصعوبات الراهنة تمكنت جمعيات منع المسكرات من إحياء يومها السنوي بتاريخ ١٩ مايو فكان يوماً مشهوداً بحق . إذ عقد فيه ٧٠٠ اجتماع وقد شهد الاجتماع الذي عقد في الهواء الطلق بمدينة استوكهولم خمسة آلاف شخص ، ومما يجمل ذكره أن الخطباء في كل مكان رددوا نغمة واحدة هي « أن الوقت الحالى يتطلب منا كل ما نملك من قوة جسدية وخلقية » .

في سويسرة : وجه الجنرال (جوزان) القائد العام للجيش السويسرى إلى شباب سويسرة النداء الآتى : —

إن أرض الوطن وديعة في يد شبابها ، ولن تسلم هذه الوديعة المقدسة من يد الغاصب المستبد إلا إذا سلم الشباب من غائلة الخمر .

فائق الله أيها الشاب في وطنك وفي نفسك ، واعلم يقينا أيها السويسرى الشاب أن في يدك

وحذك الخاتم الذى استطع به بلادك ، فلا تملغ جبهة الوطن ، ولا تطبعه بطابع المذلة والعار  
ولن يكفل لك ذلك إلا مجانبة الجر ، فاعلم هذا الشرف بقوة عزيمتك . القائد العام  
الجنرال جورزان

في استراليا : أخذ اتحاد منع المسكرات على عاتقه إنشاء مشارب تابين وعصير الفواكه  
( بدلا من بارات الجر ) ، فرحبت السلطات العسكرية بهذا العرض الجليل ، ولكن مشروعا كهذا  
المشروع لا يبرز في حيز الوجود بأقل من عشرة آلاف جنيه ، ومع أن هذا المبلغ لا يستهان به  
فقد أغلقت روح العزم والتضحية على كل العقبات ، وأضحى المشروع قاب قوسين أو أدنى  
من الظهور .

في فنلندة : أوضح ذلك المستر ( فاجر هولم ) وزير الشؤون الاجتماعية في خطاب قال فيه :  
« اتخذت اجراءات شديدة لمنع المسكرات أثناء الحرب ، وضوعفت هذه الاجراءات بعد انتهائها  
فأغلقت جميع المحال التي تحتكر بيع الخمر ثم فتحت ثمانية في الثامن من شهر ابريل . وعقب  
الوزير قائلا : اتضح لنا الآن أن أعصابنا التي كنا نأمل أنها ستهدأ بعد انتهاء الحرب  
فقدت توازنها الآن من جراء استهلاك المشروبات التي ارتفع ارتفاعا محسوسا وأعلن عن  
نفسه بكثير من حوادث السكر المزمنة ، لهذا أرى من اللازم إغلاق جميع الحانات على ألا تعود  
قبل منتصف مايو .

وقد طلبت جمعيات منع المسكرات إيقاف بيع المشروبات الروحية لأجل غير مسمى ، فاعتذر  
الوزير قائلا : إن الرأي العام قد لا يعضد مثل هذا الاجراء ، لأنه يجب أن يلاحظ أن لاحتكار  
بيع الخمر شأنا كبيرا في ماليقنا ، ولكننا مع هذا الزمنا خطة أخرى خاض مستوى الاستهلاك  
برفع أثمان الخمر ، فالمشروب الذي كان يساوى اللتر منه ٣٦ مارك ( ١٥ قرشا ) من بضع سنين  
لا يقل ثمنه الآن عن ٨٠ مارك ( ٣٦٥ قرشا ) .

وأوحى الوزير الى رجال الصحافة أن يشدوا من أزر جمعيات منع المسكرات ، ثم وجه النصيح  
الى الجمعيات نفسها أن تلم شملها لتنفيذ من مجهودها المشقت بتعديدها ، وأشار الى أنه من الكثير  
جدا ومن المرهق للحكومة أن تعد ثمانية وعشرين هيئة بأعانات مالية ، وأشار الى أن عشرة  
جرائد خاصة بمنع المسكرات تصدر في فنلندة وحدها ، وأظهر أسفه لأن واحدة من هذه  
الجرائد لا تحظى بقارئ من الشعب غير أعضاء الجمعيات .

واختم قائلا : بأنه يرجو أن تتسع دائرة هذا الجهاد المحدود في القريب العاجل ليكون  
أشمل فاعا وأعم فائدة وأكثر جدوى .  
سكرتير الجمعية

محمد رضا

## طنافس فاخرة للزهر

مكرمة من المكارم الملكية

لحضره صاحب الجلالة الملك المعظم ، فاروق الأول حفظه الله ، ما ترحلته في تأييد الدين ، والتشويه بمكائنه . فقد حرص ، حرص الله ذاته ، على تأدية فرائضه ، والقيام بواجباته نحوه ، فأشعر الشعب المصرى ، بل الشعوب الاسلامية قاطبة ، أن للدين حرمة يجب أن نضاهى ، وأن له مكانة يجب أن نحترم ، وأن مهمته من المجتمع الانسانى بمنزلة مهمة الروح من الجسد ، إذا زابله فسد ، وتحللت عناصره شذر مذر .

إن هذه الاصول المقررة كتبت كثيرا فى الصحف الدورية والكتب ، وخطب بها على المنابر فى كل صقع من أصقاع الارض ، ولكن تأثير كل ذلك لم يبلغ ما بلغه تأثير رماية الفاروق للدين ، وتوحيه بكرامته ، من طريق عملى لا كلامى ، وهو فى ميعة الصبا ، وريق الشبيبة . قام كثير من الملوك لهذا الدين بالخدم الجليلة ، وتباروا فى ذلك ، وبذلوا فى سبيله الاموال الطائلة ، ولكنهم لم يبلغوا من التأثير بأعمالهم ما بلغه جلالة الفاروق ، لانهم قاموا بما قاموا به أيام كان العمل للدين من أعظم المفاخر ، والتقصير فى حق من أشد الكبائر ، وأيام كان الناس لا يصعدون إلا عن الدين ولا يردون إلا موارده ؛ ولكن مليكنا المقدس جاء فى عهد اعتُبر الابتعاد فيه عن الدين ألعية ، والتجاهل له مدنية ، فرفع عن العقول هذا الوم القاتل ، وأزال من النفوس هذا الجهل الفاضح ، بما سلكه فى تأييد حجة الدين من سيرة لم تتفق إلا للافذاذ من المملكين فى خلال العصور ، وخلائق لم تؤثر إلا عن كبار القلوب من صاغة الأمم ، فكان بعماله هذا رافعا كابوسا كان رائنا على كثير من الصدور ، فاستطاعت أن تستنشق الهواء طلقا ، وأن تواجه الحقيقة سافرة . وما هى إلا أيام حتى انضج للغاوين أنهم كانوا فى خيالاتهم مأفونين ، وفى علمهم السطحي واهمين ، وأن الدين ضرورى للاجتماع ضرورة أقوى روابطه ، بل هو روحه الذى يذره ، لأنه يتحكم فى الاخلاق ، وهى كما تعلم مساك الاجتماع وقوامه ، إذا ضممت انحلت عراه ، وزابله ترابطه ، وفنى فى أم أخرى .

هذه الحقيقة قالها الدين منذ وجد ، وأثبتتها الفلسفة قديما وحديثا ، فعمل جلالة الفاروق لإعادة سلطان الدين فى العهد الأخير ، يفوق كثيرا ما فعله سابقوه من السلاطين والملوك فى هذه السبيل .

لقد جلس هرون الرشيد مرة الى الامام مالك ليسمع منه ، فاعتُبر ذلك من أجل ما أترعته من احترام الدين وأهله ، ووضع فى أرفع مكان من تاريخه ، ولا يزال يتناقله الكتاب



والمؤرخون، أفلا يعتبر جلوس صاحب الجلالة الفاروق للاستماع الى الامام المراغى أربع مرات في كل رمضان، واتخاذ ذلك تقليدا ملوكيا يحتمل به كل عام، في حشد يحضره أركان الدولة وأقطابها، من الأعمال المجيدة التي يسجلها التاريخ في أرفع مكان من صحائفه الخالدة؟

وقد أحيا جلالته سنة بطل العمل بها منذ أكثر من ألف سنة، وتعد من الأعمال الفذة التي لها من التأثير الأدبي أكثر مما لأى عمل غيره، ألا وهي صلاته بالناس إماما.

لا جرم إنه ليس في وسع الفيلسوف الذي وقف قلعه على تسجيل تطورات النفوس، أن يسجل للملك عصرى ما هو أبعد مدى في تهذيب نفسية الشعوب من هذا العمل الخطير.

وإن من يمن نقبية جلالته الفاروق أن يكون شيخ الدين في عهده المبارك حضرة صاحب الفضيلة الإمام المراغى، ذلك الرجل الصليح الذي يستطیع أن يكون عند ذن جلالته في توثباته نحو الإصلاح الدينى علما وعملا واضطلاما بكبريات الشؤون، لحظات جميع هذه المساعي الكريمة في إنفاض العاطفة الدينية متلائمة متوازنة يؤيد بعضها بعضا.

وإن مجلة الأزهر ترجو أن تحلى صفحاتها اليوم بنام رغبة شريفة لجلالة الملك المعظم، وهي عمل طنافس قيمة يفرش بها أرض الجامع الأزهر بحط رجال العلم والعلماء منذ ألف سنة.

فقد أسسدر حفظه الله، وأطال أيامه، أمره الى سعادة ناظر خاصته أن يستصنع طنافس من أنفس ما تصنعه المصانع المصرية لفرش أرض الجامع الأزهر، وكان ذلك في شهر سبتمبر سنة ١٩٣٧، خول هذا الأمر الى وزارة التجارة لتتولى الاشراف فنيا على تنفيذه. فتم هذا العمل العظيم وسلم للجامع الأزهر ليودعه بمخزنه ريثما يتم الترتيب اللازم لتسلمه نهائيا وفرشه بالمسجد. وقد أحصى مقدار ما صنع من هذه الطنافس بالأمطار المربعة المبلغت (٣٨٩٣٠٧) وهي مساحة واسعة لم يسمع بفرش مثلها في تاريخ المساجد وأما كن العبادة. وقد بلغت ثقاتها ٦٠٣٤ جنيهها و ١٥٠ مليم.

إن هذا العمل الكريم الذى يدل على أشرف صفات النفس وهي السخاء، يدل في الوقت نفسه على تعظيم شعائر الله، وإكبار شأن المصلين المحبين. وقد مدح الله في كتابه العاملين على ذلك فقال: «ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب».

فليهنئ جلالته الملك المعظم ما وفقه الله له من هذه الأعمال الجليلة، فإن بعضها يرفع القدر ويخلد الذكر، فما ظنك بحجماتها، والله لا يضيع أجر المحسنين.

محمد فريد وهبى

## صفحة من الصوفية الشرقية

### نعاليم بوذا

المثل العليا في سياسة النفس ومجاهدة الشهوات في نظره

بوذا : هو المصلح لدين البرهمي الهندي في القرن الخامس قبل المسيح ، ولمذهبه من الاتباع في الهند والصين واليابان ما يقرب من أربع مائة مليون نسمة . والدعوة اليه لا تزال قوية في تلك الأصقاع ، وقد رأينا أن نلم بحقيقة مذهبه تنويرا لعقول الباحثين في الأديان الشرقية ، فنقول :

#### أصله ونشأته وتاريخ حياته :

بوذا : لقب له ، ومعناه العارف ، ويلقب أيضا بشكهاموني ، ومعناه رسول المعرفة . واسمه شيرهانبا أي المصلح ، وجو تاما اسم أسرته ، وأحيانا يطلق عليه اسم أسرته . ولد بوذا قبل المسيح بنحو ٩٦٠ سنة في أسرة ملكية بأمارة نيبال ، وكان وليا للعهد ، فنشأ مترفا في النعيم ، راغدا في العيش ، متوسعا في الثراء ، بعيدا عن منغصات الحياة ، حتى إذا بلغ التاسعة عشرة من عمره ، تم زواجه في أعظم حفل عرف في التاريخ ، وطابت له حياته الزوجية ، وظل منها في ظل هذه السعادة الوافرة ، يقطف من ثمارها الدانية ، ويرفل في هنائه العريض ، في قصر من أعظم وأجمل قصور الهند التاريخية ، وحوله الأوفياء من رجال حاشيته . ولكنه لم يلبث على هذه الحال طويلا حتى تحول نعيمه الى التفكير والتأمل في النوع الانساني ، وما هو عرصة له من الآلام والمصائب والموت ، فأخذ يفكر في وسيلة تنقذه من ذلك ، أو تخفف عليه من وقعه .

فقال : إنه كان في طريقه يوما إلى التزهة في موكبه الرسمي ، فإذا برجل قد أكلت الأمراض لحمه وشحمه ، وهو مشرف على الموت يستغيث ، فوقع بصره عليه ، فسأل من حوله عن هذا الحيوان الغريب الذي لم يتفق له رؤية مثله قط ، ولم يصدق أن إنسانا يكون بهذا الشكل ، فقليل له إنه مريض . هنالك ساءل نفسه : ما الذي دفع بهذا الإنسان إلى هذه الآلام ؟ وما حقيقة هذه الأجسام ؟ وما هي النفس ؟ وما السبيل لمعرفة النفس ؟ وما هي الغاية من الحياة ؟ فاستغرق في هذه الأفكار ، وما هي إلا فترة وجيزة من الزمن حتى ترك كل شيء ، وهجر زوجته وأسرته وولايته ، وخرج إلى حيث لا يسكن أحد ، ولا يشغله عن تفكيره شيء ، خرج إلى الغابات والأحراش هائما على وجهه ، طالبا للحقيقة ، راغبا عن الدنيا ، زاهدا في ملاذها ،

معنيا بالتأملات ، رائضا نفسه على خشونة الحياة ، وهو في التاسعة والعشرين من عمره . أقام على هذا الاعتكاف ست سنين ، حتى أحس بأن نوعا من المعرفة أشرق في نفسه ، وقذف بنور في قلبه ، لاحظ أن هذه الحياة تحوطها الأكدار والآلام من كل جانب ، بل إنها آلام تتبعها الأحران ، وتجعل كل إنسان في نقص دائم ، ولاحظ أن منشأ تلك الآلام ، التي طم سيلها في هذه الحياة ، اللذات والأمانى التي تتبعها الرغبات . فاللذات في أعقابها آلام ، وإن تطلعت النفس إليها ، وفي الحرمان منها آلام أيضا ، فلولو اللذات ما كانت الآلام ، ولولا استهواء الأمانى ، ما كانت آلام الحرمان ، فلا بد إذا لدء هذه الآلام من القضاء على أصلها ، وذلك بالقضاء على اللذات وعلى تمنها ، ولا يتم هذا إلا إذا راض المرء نفسه على هجرها جملة ، ومجاهدتها ليكون للإنسان القدرة التامة على نفسه ، فكان الركن الذى أقام عليه بوذا مذهبه الخلقى هو أن يجاهد الانسان نفسه ، ويروض إرادته على ترك اللذات ، والصبر على الحرمان منها .

فنهض يدعو اليه ، غارسا بحمته في القلوب ، بقوله وعمله ، ومبشرا به بين العالمين ، غير مبال بالصعوبات والعقبات التي كان يلاقيها في سبيل الدعوة ، فالتف حوله شيب وشباب ، وصار له أعضاء وأنصار ، يدعوون الى مذهبه ، وأخذوا يجوبون الآفاق هداة مرشدين ، واستمر عددهم ينمو ، ودعوتهم تذيب ، ومذهبهم في الحياة ينتشر ، وبوذا من ورأئهم لا يكل ولا يمل ، حتى مات في الثمانين من عمره .

#### أوصافه :

وصل بوذا الى تعاليم وحقائق عن طريق التجربة والموازنة الدقيقة بين الامور والآراء المختلفة ، وكان على جانب عظيم من طيب النفس ، وحسن الخلق ، ولطف المعاشرة ، وكانت نفسه معتركا حاض الوطيس ، بين نوازع الجسم ، وما أخذ به نفسه من الرياضة ، حتى انتهى أمره بالانتصار المؤزر عليها .

#### تعاليم بوذا لضبط النفس وتربيتها :

قال : إن الامور التي تهدى الانسان الى الصراط المستقيم ، ليفوز بحياة سعيدة خالية من شوائب الآلام ودواعيها ، هي رياضة النفس وتربيتها ، فاختر بوذا للوصول الى تلك الغاية السامية أمورا إذا التزمها الشخص ، لا يحيد عن الجادة المستقيمة ، في كل شأن من شئون حياته ، وهي على الترتيب الآتى :

١ — أن يتجه الإنسان في أى أمر يريد اتجاها صحيحا مسنقيا خاليا من كل سلطان للشهوة واللذة عليه . وهذا ( الاتجاه ) يؤدى الى :

٢ — تفكير صحيح مستقيم ، لا تؤثر فيه نزعات الأهواء ، ولا جوج الشهوات ، ولا اضطراب الأمانى والأحلام . وهذا التفكير يفضى الى :

٣ — نورانية تجعله يستطيع الوصول الى حقائق الأمور ، من غير أن يرمق بظرفه أى حجاب من حجب الذات والأهواء .

٤ — ولا شك أن الأمور الثلاثة المذكورة يترتب عليها أمر رابع ، وهو : اطمئنان العقل والقلب الى فكرة خاصة ، من بين ما يمرض لها من الأفسكار والآراء ، وبه يصير القلب فى روح وريحان من النعيم المعنوى .

٥ — والمتمم للأمور الأربعة السابقة : هو اللفظ المستقيم ، بأن يكون منطق المرء مطابقا لاعتقاده ، وهو الإقرار باللسان ، عما فى الجنان .

٦ — والأمر السادس الذى لابد منه لسلوك الطريق الوسط هو : مطابقة العمل للعلم ، فشكل منهما مؤكد للآخر أو متمم له . وهذا يؤدى الى :

٧ — المجهود الصحيح لى تكون الحياة مستقيمة سائرة على مقتضى السلوك ، والعلم الحق ، ومنع كل ماله صلة بالذات .

٨ — يترتب على الأصول السالفة : الحياة الصحيحة المستقيمة وهى المطلوبة .  
وجام القول أن لب الفضائل عند بوذا هو مجاهدة الذات ، ورياضة النفس على تركها جملة ، والفناء فى سبيل الغاية ، وهى : المعرفة .

ومنشأ الرذائل عنده الذات والانهماك فيها ، وذلك يرجع الى ثلاثة أمور مرتبة ، وهى :

١ — الاستسلام للعلاذ . وهذا يؤدى الى :

٢ — سوء النية فى طلب الأشياء .

٣ — ويترتب عليه الغباوة وعدم إدراك الأمور على الوجه الصحيح .

ولأجل التربية العملية الحقيقية للنفس والاستيلاء على الإرادة ، نهى بوذا أتباعه عن الأمور الآتية :

١ — لا تقض على حياة حى ، فالبوذيون لا يقتلون الحيوانات المؤذية وغير المؤذية مطلقا ، ولا يذبجون القرايين ولا يأكلون اللحم ، فهم نباتيون تدينا .

٢ — لا تأت أمرا يتصل بالحياة التناسلية إذا كان محرما .

٣ — لا تسرق ولا تفتصب ولا تطمع فى مال لا تستحقه .

٤ — لا تكذب ولا تقل قولا غير صحيح فيذهب بك فى الدرك الأسفل من النار .

٥ — لا تتناول مسكرا تما .

- ٦ - لا تأكل طعاما نضج في غير أوانه .
- ٧ - لا تسكل رأسك بالزهور ولا تتخذ طيبا ما .
- ٨ - لا ترفص ولا تحضر حفلة غنائية .
- ٩ - لا تقطن فراشا وثيرا .
- ١٠ - لا تأخذ ذهباً ولا فضة .

هذه هي التعليمات البوذية ، وهي سبيل السعادة في نظر أتباعه ومريديه ، ولكن هل يمكن القيام عليها ؟ إننا كلما درسنا الأديان المختلفة زدنا اعتقاداً بأن الدين عند الله الاسلام ، فهو أعدل طريقاً ، وأقوم مذهباً ، وأجمع للفضائل من كل ما عدها ، في يسر وهوادة لا تدع للمتنكب عنه عذراً ؟

أبو الحسنات محمد محيى الربيعه الريندى  
« طاغور »

## ما قيل في المؤاخاة

قال لقمان : إذا أردت مؤاخاة رجل فانظر فإن كانت محاسنه أكثر فارتبطه .  
نقول : هذا كلام حكيم ، فإن أى إنسان لا يخلو من النقص ، فمن كان يرجو أن يصادف إنساناً لا زلة له ، طال انتظاره ، وعز مطلبه ، وعاش عمره ولا صديق له .  
وقال حكيم : ليكن اختيارك من الأشياء جديدها ، ومن الإخوان قديمهم .  
وقيل : لا تستبدلن أحبا مستفادا بأخ قديم ، فإنه قد لا يستقيم لك ، وتكون قد فقدت الأول . والى هذا المعنى أشار أبو تمام بقوله :

تقل فؤادك حيث شئت من الهوى      ما القلب إلا للحبيب الأول  
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى      وحنينه أبداً لأول منزل  
وقال حكيم : الصديق الأول ، لا يباع بالآلوف .

وقال مسلم بن يسار : ما من عمل إلا وأخاف أن يكون دخله ما أفسده إلا الحب فى الله .  
مرضت مرضاً فلم أجد شيئاً أوثق فى نفسى من قوم كنت أحبهم لأحبههم إلا الله .

## التشريع الاسلامي وأثره

الحال في المجتمع

في عدد فارط من هذه المجلة عرضنا لجانب غير يسير من سماحة الشريعة الإسلامية ، وبلغها أقصى درجات السكال في المسيرة لمرافق الناس وحاجاتهم ، وبيننا كيف أنها أحسكت روابط هذا المجتمع بما آتته آخاده من الوصايا الحكيمة ، وما قررته له من الأحكام العادلة ، فإ من حدث تنمخض عنه الأيام والليالي إلا وله في الشريعة المطهرة مرد وعليه منها شاهد ودليل .

فالتشريع الإسلامي الذي يحكم روابط المجتمع ويضع قواعد منيعة لحياة الأمر والجماعات والأمن من الانحلال ، ثم يضع أحكاما للفرد بين المجموع فيحكم صلته بالآخر ويحبب له مكارم الأخلاق ، لأن الأخلاق في واقع أمرها حياة كل اجتماع وزاده ، وقوته وعتاده ، هذا التشريع خالق بالبقاء وجدير بأن تدوم له أحكامه ما دامت الكائنات .

عنى التشريع الإسلامي بأقامة الأخلاق على المبادئ النبيلة التي تتمثل فيها حياة الفرد وحياة الأمة كاملة . وقد بُعث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لتدعيم الأخلاق بما يصاح لتدعيمها من العقائد الصحيحة ، فسكان أثره فيها معجز آمن كل وجه

فالشريعة تحض على السخاء والكرم والشكر على المعروف ، وتبين كيف يحذر الإنسان ربه وتبين عاقبة حسن الظن بالله والناس ، وتحمل إلينا باسان صاحبها صلى الله عليه وسلم إن كمال الدين في النصيحة وإن المستشار أمين . وإن الدال على الخير كفاعله ، وإن الدرجات العلا في قضاء حوائج الناس ، وإن العدل أساس الملك . وإن من أحب الله أحبه الله والعباد ، وما إلى تلك المبادئ السامية المتصلة بالنفوس الخيرة مما لا بدخل تحت عد ولا يحيط به حصر ، والتحدث عن تلك المبادئ وما إليها كثير الشعب ، متنوع المشارب ، لا تستنفده بحوث أو أسفار ، ولا يقوم بتجليها جيل أو أجيال ، وإنما ينشده كل فرد في جيلة في الأفق الذي يعيش فيه ، وإلا فأين تشريع وضعت أصوله على الأرض ، وأحكمت مراميه بين أهل عصره وجيلة ، في مبادئه وأحكامه ، من تلك المبادئ السامية التي تخضع لها النفوس بما يلقي إليها من روح الإذعان والقبول . ويهدها إلى أنسجى معارج السكال حين يتحدث التشريع الإسلامي عن الحذر من الله والناس ، فيقول سبحانه وتعالى : « ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » « واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم » .

وتحدثنا السنة المطهرة فيما ورد على لسان صاحب الشريعة فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الناس كابل مائة

لا يجد الرجل فيها راحلة) والحديث يقصد الى أن مائة الإبل قد لا تجد فيها راحلة، وهي القوة في سيرها السهلة في خطاها، فلا يجد راحلها في سيرها عناء ولا اضطراباً في أعصابه ولا خفقاناً في قلبه، فهي نادرة الوجود في مائة من الإبل، وكذلك الإنسان الكامل بخلافه ومحو نفسه في الناس يكون صادقا فيهم قاضيا لحاجتهم لا يحمل في صدره لأحد إحنة ولا موجدة، ولا تغيره سفاسف الأمور ولا سخائم الصدور، ومحدثنا عمرو بن الغفواء الخزاعي رضى الله عنه فيما أخرجه الامام أبو داود في صحيحه فيقول: «دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال الى أبي سفيان يقسمه في فريش بمكة بعد الفتح، فقال: التمس صاحباً نجاء في عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحباً. قلت أجل. قال فأنا لك صاحب. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت قد وجدت صاحباً فقال من؟ قلت عمرو بن أمية الضمري. قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره. فإنه قد قال القائل أخوك البكري، فلا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت بالابواء قال إني أريد حاجة الى قومي بوذان، فتلبث لي. قلت راشداً فلما ولي تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فشددت علي بعيري أوضعه حتى خرجت، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط، فأوضعت فسبقتة. فلما رأي قدفته انصرفوا. وجاءني فقال قد كانت لي الى قومي حاجة. قلت أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة. فدفعت المال الى أبي سفيان» اهـ

فصرخ الحديث يدل على أن الحذر من الأصدقاء والأقرباء وذوي المنازل المختلفة عند الرجل خليفة من خلائق الرجل المؤمن؟

عباس ط

## فضل الكتابة

قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع الحديث ولا أحفظه يا رسول الله. فقال له النبي: استعن بيمينك، أي اكتبه.

وقال عليه الصلاة والسلام: قبدوا العلم بالكتابة.

وقال الشعبي: إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في الخائط.

نقول: انظر كيف قلب الاسلام أوضاع الجاهلية في عشية وضحاها، فبعد أن كان العرب مشهورين بالامية حتى أطلق عليهم القرآن كلمة الأميين، أصبحوا يتواصون بالكتابة حتى على الخائط لمن لم يجد ورقاً.



# معركة لاء المدينة

## في الإسلام والمسلمين

مات الشرق بموت ( دارا ) وعادت اليه الحياة بواسطة محمد  
النهضة الأوروبية أوجدتها المدنية الإسلامية

( سياستيان شارلتي )

أدهش المفكرين من أهل المدينة الحاضرة سرعة نمو المدنية الإسلامية وإشراقها وإشراقاً أخذت بالآبصار والعقول ، حتى فرضت زعامتها على العالم كله ، مما لم يعمد له مثيل في تاريخ التطور البشري ، وخاصة إذا كانت حامل لواء هذه المدنية شعباً لم تعرف له أصالة فيها . فكان الكثيرون من كتاب الغرب ، لأجل أن يفروا من تبعه تعليل هذا الأمر الجلل ، يفتلون التنويه بعظمة المدنية الإسلامية . وإلى هؤلاء وجه الكلام المسيو سياستيان شارلتي Sébastien Charlety في جريدة ( ديبش دو تولوز ) الفرنسية فقال :

« إننا كثيراً ما نظلم المدنية الإسلامية العظيمة ، ولا نذكر أنه لما قدم سفير هارون الرشيد إلى الإمبراطور شارلمان ساعة حائط ، كان إعجابه بها بالغاً ، ونحن لا نتمثل لأنفسنا هذا الأمر بأنه يشبه في أيامنا هذه أن يقدم أحد رواد المجاهيل إلى ملك زنجي فونوغرافاً ، ويسمعه من أناشيده »

« لقد بالغ الناس في تقدير الصفات العقلية العالية للعرب الفاتحين ، مما أصبح لا يمكن تصديقه اليوم . وقد حُلت هذه المسألة على الوجه الآتي : وهو أن عرب البلاد العربية والبدو من أهل القبائل لم تدم دولتهم إلا قرناً واحداً وهي دولة الأمويين . فلما جاءت الدولة العباسية سنة ( ٧٥٠ ) انسحب هؤلاء البدويون بعد أن آتموا عملهم الحربي ، وعادوا سيرتهم الأولى من الحياة المتنقلة .

« ولقد اعتاد الناس كلها ذكر تاريخ المسلمين أن يذكروا العرب ، والواقع أن الذين كان يطلق عليهم هذا الاسم لم يكونوا عرباً ، ولكنهم كانوا أهل المدن المصرية والكلدانية والسورية ، أي المتمدنين القدماء من أهل الشرق الخالد الذين كانوا قد قبلوا الإسلام ديناً لهم ، وحذقوا اللغة العربية .

« في ذلك الزمان شرع هؤلاء المتمدنون العريقون في المدنية ، الذين مر عليهم عهد المدنية اليونانية ، في ترجمة كنوز المكتبات اليونانية الى اللغة العربية ، وبواسطتهم ولدت المدنية الاسلامية . فلم تكن هذه المدنية والحالة هذه من عمل العرب ، ولكنها كانت من عمل أولئك الذين كان يطلق عليهم في القرون الوسطى اسم سارازان ( Sarraains ) (١) وهم الورثة المباثرون لمصر وكالدانيا ( بابل ) .

« إننا نرى بأعيننا بدائع ألف ليلة وليلة ، والفن الأسباني العربي في العمارة ، ولكن يجب أن يكون الانسان متضلعا في العلوم لكي يفهم أن هؤلاء الذين اكتشفوا علم المثلثات والجبر ، والذين رقوا علم الفلك ترقية عظيمة جدا في مرادهم المزودة بأدق الآلات ، ونهضوا بعلم الطب في مستشفياتهم نهضة قوية ، وألفوا علم الكيمياء من معلومات كانت منشورة لا تجمعها جامعة ، فعلوا ذلك كله لأنهم اعتمدوا في معارفهم على الأسلوب التجريبي .

« أما في عالم تطبيق العلوم الطبيعية ، إذا أردنا أن لا نقول شيئا عن تبريزهم في الزراعة وصناعات التعدين والنسج ، فإن العرب أورتونا البوصلة وبارود المدافع ، وهذا الاكتشاف الضخم وهو عمل الورق ، قد أدى الى الحصول على الكتب بشمن زهيد .

« وقد قيل لنا إن نهضتنا ، كما يدل اسمها عليها ، كانت وليدة الآداب اليونانية والرومانية . وهذا كذب تقى (٢) . والحقيقة أنه وليد المدنية العربية التي جلبتها الى بلادنا الحروب الصليبية . وقد نعلم من عرض تاريخ المذنيات الانسانية ، وهو تاريخ هذا العالم الأرضي ، أنه قد وجدت مذنيات قديمة ذات أصول شرقية ، تلتها المدنية اليونانية الرومانية ، ثم المدنية العربية طوال عهد القرون الوسطى ، ثم عقيبتها مدينتنا الراهنة . وقد ججدنا فضل المدنية العربية علينا كما ججد اليونانيون قبلنا فضل المدنية المصرية . ولكن أمر هذا الجحود لا يهم كثيرا لأننا لم نضع من حقيقة هذا التاريخ شيئا .

« الاسلام في القرن العشرين أصبح على وشك انقلاب عظيم ، وإن تحفزاته لنهر السكره الأرضية ، ومعنى هذا أن الامبراطورية الاسلامية تحاول أن تبث فجأة ، والعلاج الذي يراه الشرقيون لتحقيق ذلك هو أن يأخذوا بإخذ الغربيين طرفة بواسطة قرارات حكومية إجبارية ، فهم يريدون أن يكونونا مع بقائهم على ما هم عليه . ولذلك تراهم يتربصون بالمدنية الغربية الدوائر . وهم على حق في ذلك إطلاقا . فان مدينتنا ستبهد كما بادت المدنية اليونانية الرومانية . ولكنهم يتخيلون موتها فجأة ، وهنأهم واهمون . فان الشرق مات قبل الآن بموت ( دارا ) (٣)

(١) هذه الكلمة مشتقة من فعل شرق ( بنشيد الراى ) وكان يطلقه أهل أوروبا على المسلمين حين زحفوا لفتح بلادهم . (٢) يريد بهذا التعبير أن الحامل عليه كان التعصب للدين . (٣) دارا ملك الفرس الذي في القرن الرابع قبل الميلاد وقهره واستلحق مملكته لاسبوبة سنة ( ٣٣٠ ق . م .

وعاد خفي بظهور محمد ، ولكن بين موته وحياته مضت ألف سنة فيجب ، علينا أن نتذكر هذا الرقم لنُطَمِّن به أنفسنا »

شارل سيباستيان

( مجلة الأزهر ) : إن ما كتبه المسيو سيباستيان وقال إنه اقتبس من كتاب ( أخلاق وعادات إسلامية ) للاستاذ ا . ف . جوتييه ، إن كان قصد منه الغض من قيمة الإسلام في تطوير العقلية الإنسانية من طريق الطفرة ، فهو لم يؤد الى ما قصده منه ، لأن هذا الدين لم يقل : إنه جاء لترقية أمة معينة ، وبُعْثُهَا لِنَاتِي بالعجب العجيب طفرة ، حتى يكون في تدليله بأن الذي قام بالمدينة الإسلامية هم رجال دخلوا فيه من أجناس شتى ، كانوا قبل أن يجيى مستعدين للارتقاء بما خلقته المدينة اليونانية الرومانية من عقولهم ، وما لطفته من شعورهم ، نقض لهذا الوعد . ولكن الإسلام قال : إنه جاء للبشر كافة ليفك عن أعناقهم أغلال التقاليد الضارة ، ويحلو عن بصائرهم غشاوات العقائد الباطلة ، ليحيوا حياة صحيحة ، يحققون بها ما الفطرة الإنسانية أهل لتحقيقه من الوصول الى المثل العليا في العلم والعمل . وهو لم يسند قيادة العالم في هذا السمات لامة من الأمم ، ولكنه ترك المجال حرا للمتنافسين فيه من كل جنس وبيئة .

فإذا صح ما ذكره المسيو سيباستيان من أن الذين قاموا بالمدينة الإسلامية هم أقوام من أعرق الشرقيين في الممالك التي افتتحها المسلمون ، وليسوا هم العرب أنفسهم ، لم يخط ذلك من قيمة الاسلام ، ولم يناقض أصلا من الأصول التي قررها ، أما قال الله في آية محكمة من كتابه : « يأياها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » ؟ ألم يقل رسول الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم : « لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود ، إلا بالتقوى أو بعمل صالح » ؟ .

ولكن المسيو سيباستيان غاب عنه أن العرب وإن كانوا لم يبرزوا في العلوم والفنون التي ابتنت عليها المدينة ، وقامت على أركانها ، بسبب ما كانوا عليه من البعد عنها ، فانهم ساهموا في إيجاد هذه المدينة مساهمة لا تقل عن مساهمة الذين باشروها بأنفسهم ، ذلك أنهم مهدوا الطريق لوجودها ، وأمدوها بالأموال لتوسيع نطاقها ، واستبقاء حياتها ، والاستفادة من ثمراتها .

يقول المسيو سيباستيان : إن عمل العرب اقتصر على فتوح البلدان ، ثم انسحبوا من الميدان ، فتولاه الذين أسسوا من أبناء قدماء المصريين والبابليين . وهذا قول بعيد عن التحقيق ، ألم يكن من العرب أمراء المؤمنين ، وكثير من علماء الدين ، وحكام الأقاليم ، والقضاة والمفتين ؟ قبل كان ثقلة العلوم الذين يذكروهم يستطيعون أن يقوموا بما قاموا به من نشر الكتب العلمية

وترجمتها ، لو كانت هذه الهيئة الحاكمة لا ترضى عنه ولا تساعد عليه ؟ أنسى ما استفاد في تاريخ المسلمين أن أمراء المؤمنين ووزراءهم كانوا هم الذين أوجدوا هذه الحركة العلمية ، وسخروا المترجمين لترجمة المؤلفات اليونانية والسكندانية وغيرها ، وبذلوا لهم من الأموال ما لا يسكاد بصدقة العقل ، وشجعوهم تشجيعا لم يؤثر عن قادة الأمم قبلهم ؟ فهل كان يتخيل له أن هذه النهضة تقوم لها قائمة لولا هذه الأموال الطائلة التي بذلت في سبيلها ؟

فإن كان قيامها من الممكنات فلم لم تقم بنفسها قبل مجيء الاسلام ؟

إن العرب والبدو الذين يذكر أنهم قد قصروا وعلمهم على الفنون والتبسط في الأرض ، كانوا يستطيعون أن يعملوا ما عمله الفاتحون قبلهم ، من هدم المعابد والهيكل ، وإحراق ما بها من ذخائر المؤلفات ؛ أفلا يكون تركهم لها قائمة وترك ما فيها لأهلها ، من المفاخر التي لم يسجل مثلها لأمة فاتحة ، وهم يعلمون أن في تلك الهيكل والكنائس من أعلام الذخائر الشيء الكثير ، فعمسوا عنه كله وتركوه لأهله ، وأمنوهم على إقامة شعائرهم . ومن أغرب ما يؤثر عنهم من روح التسامح الديني أنهم تركوا للشعوب التي فتحوا بلادها كل مقدساتها حتى التماثيل التي كانوا يقدسونها .

فهل هذه الروح العالمية من التسامح التي كان لا يعرفها أهل ذلك العصر ، واحترام أهلها حتى الذين بقوا منهم على يهوديتهم ونصرانيتهم أو مجوسيتهم من المترجمين ، قليلة الأثر في بعث الهمم على نقل تلك العلوم وزيادة مآذنها ؟

إذا كان المسيو سباستيان يبحث عن علة بسيكولوجية ، لسرعة تطور العقلية الاسلامية وتبريزها في العلوم الطبيعية ، ويرضيه منها ما نقلناه عنه هنا ، أليس في تسامح العرب الى هذا الحد في معاملة الأجانب عن دينهم ، والابقاء على معابدهم وهاكلهم ، وما فيها من الأصنام والانصاب ، مجال فسيح للبحث عن علة هذا التسامح في نفسية شعب كان جاهليا بالاس لا يقيم للتسامح وزنا ؟ الاسلام لا يهجم أن يقوم بما أهاب بالناس للقيام به من نشر العلم وبناء المدينة الفاضلة هذا الشعب أو ذلك ، لأنه دين الانسانية قاطبة ، ولديه أبناء آدم كلهم سواء ، ولا يهم العالم أن يعرف أى عنصر من العناصر الاسلامية تولى بناء مدينته الباهرة ، ولكن يهجم أن يتحقق أن الدين الاسلامي هو الذي دعا إليها ، وبعث الهمم لايجادها ، ليدحض به ما أرجف به المرجفون من أنه دين بدوى محض ، لا ينتظر منه عمل في تشييد أية مدينة ، بل هو مسوق لأن يهدم أية حضارة يصادفها في طريقه . وقد قال بهذا الضلال البعيد كتاب كثيرون ، فالذي يهم هؤلاء اليوم أن يدرك هؤلاء أنهم في تأكيدهم ما ادعوه مبطلون .

أما إذا كان مرمى المسيو سباستيان أن يوم قراءه أن أمر المدينة الاسلامية التي أصبح تاريخها يهر العقول ، لم يقم به العرب الانفصاح ، ولكن أولئك الذين دخلوا في دينهم من أحاد

الأم التي كانت متمدنة ، فتابعوا طريقهم في استئثار عقولهم وفنونهم ، فثسب ما عملوه للإسلام وليس الاسلام منه في شيء ، قلنا إذا كان المسيو سياستيان يرى الى هذا فهو على خطأ عظيم ، لأن ما قلناه في صدر هذا المقال يكفي في إبطاله ، وزيد عليه هنا : أن هؤلاء الذين يصفهم المسيو سياستيان بأنهم صاغة المدنية الاسلامية ، كانوا موجودين حيث كانوا قبل البعثة المحمدية وبعدها ، فكانوا قابعين في أكمار بيوتهم لا يستطيعون أن يأتوا عملا ، فلم لم يقوموا ببعض ما قاموا به والاسلام بأسط رواقه عليهم ؟ أليس لأنهم كانوا ممنوعين عن ذلك ، وكانوا لا يجدون من المحيطين بهم مشجعا عليه ؟ بل كان كثير منهم يرى رأى قادتهم في أن التبرح في البحوث مخالف للدين ، وأنه يحجر الى النار ؟

فلا يجوز للمسيو سياستيان وهو يعلم كل هذا بالضرورة أن يغفله في سبيل تعليل ظهور العقلية الاسلامية سامية كل السمو طفرة . وما أظنه قد بلغ مراده من هذا التعليل ، فقد يعترض عليه معترض قائلا :

إذا كنت تعلم ما ظهر به المسلمون في القرن الثاني من التطور العقلي بأنهم كانوا أنباء وأحفاد أقوام عاشوا في المدنية آمادا طويلة ، وتمرس عقولهم بالمعارف والنظريات أجيالا متعاقبة ، فبم تعلل تطور عقلية أصحاب النبي وآدابهم في جميع أحوالهم ، وعدهم في حريمهم وسلمهم ، ورحمتهم برعاياهم بصرف النظر عن عقائدهم وأجناسهم ؟ بم تعلل هذا الانقلاب الضخم في شعب كان جاهليا جافيا بالأمس ، لا يعرف غير سلطان القوة ، ولا عدلا إلا ما تمليه عاداته القومية ، ولا رحمة إلا ما يتفق وأوامه التقليدية ، فانقلب شعبا ، مدنيا لطيفا ، لا يعرف لغير الحق سلطانا ، ولا سوى العدل المطلق ميزانا ، رحيا بالضعفاء الى حدود الايثار ، عاطفا على المقهورين الى مستوى المساواة . فهل كانوا تمرسوا في جاهليتهم بهذه الخلال التي يستحيل ان يتحل بها شعب من طريق الطفرة ، بل لا بد لأجل أن تصبح من طبيعة الجماعة أن تتمرس بها أجيالا طوالا .

فالإسلام الذي هو أصل هذا الخير كله هو الذي يجب أن يُنَوَّه به ، وأن يُشاد بذكره ، وأن يُستنزل بحب الناس من اشتاله على جميع عناصر الترقى البشرية حتى لا يعقل أن يوجد في التعاليم البشرية أجمع منه وأشمل لهذه العناصر التي تتولى اليوم النوع البشري في جميع مجالات النشاط العقلي والمادى .

نهضة الاسلام في القرن العشرين .

قال المسيو سياستيان في هذا الموطن : إن المسلمين يتحركون لانهوض ، وإن رجالات حركاتهم تهز السكرة الأرضية ، والعلاج الذي يأخذون به أنفسهم هو أن يأخذوا بإخذ الغربيين طفرة بأوامر حكومية . وهم يترصون بالمدنية الأوروبية التلاشى والانحلال الخ .

نقول : أما أن المسلمين يتحركون للنهوض ، وأن رجاء حركاتهم تهز العالم الأرضي كله فصحیح ، فانك لا تسكّد تجد ركنا من أركان الأرض لا يشغل أهله من أمر النهوض شاغل مستوعب لأفكارهم ، ولسكنهم لا يرجون ذلك من طريق هلاك المزامح لهم ، أى ليجلوا لهم الجسد دونه ، وهم مقيمون على ما هم عليه من الحالة النفسية والخلقية . فهم يعرفون أنهم ما تدهوروا الى الحد الذى وصلوا اليه إلا لتركهم تعاليم الاسلام الاصلاحية ، ويرون بأعينهم أن الغربيين لم يبالغوا الى ما بلغوا اليه إلا بالقيام على أصول وآداب قرآنية . وهذا هو السبب الذى يدفعهم لأن يأخذوا بإخذ الغربيين من طريق الاكراه الحكومى .

فاذا كانوا يرون بعد هذا أن المدنية الغربية محكوم عليها بالتلاشى ، فليس ذلك لما يتسرب اليها من العلل من ناحية هذه الاصول المرفقة ، ولكن من ناحية ما التاثت به من العيوب الأدبية ، وما اندس الى صميم اجتماعها من العوامل المفككة . وهم يعلمون أن تلاشيها لن يجرى ، فجأة ، وأنها فى تلاشيها ستترك صدوعا فى العالم البشرى يصعب رؤها على المدنية التى تحلفها إلا بعد بذل مجهودات عنيفة .

#### مات الشرق بموت ( دارا ) وحى بمجىء محمد .

هذه أحق وأجل عبارة تؤثرها عن كاتب أوروبى ، وهى من قبيل الاعتراف بالحق لصاحبه . ولو نظرت نظرا علميا لوجدت الأمر كما قال : فإن الأمة الممثلة لعظمة الشرق كانت فى ذلك العهد الأمة الفارسية ، وقد أدال دولتها الاسكندر ، واحتل بلادها ، ولما مات أصحابها ما أصاب سائر الممالك التى دوخها العاهل المقدونى ، والثالث من عوامل التحلل والتدهور بما تلتأت به كل بلاد تصدعت أركانها ، وتأكلت وطائدها ، فعاشت كما شاءت الحوادث ، لا كما شاءت المبادئ . وكل ما قام فى الشرق من دولة بعدها لم تقم بقواها الذاتية ، وبروحها المدير ، ولكن قامت على أنقاض دولة سبقتها فى الوجود ثم بادت .

فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بمئت دولة الشرق بمبعثه ، ظهرت وليدة ، ثم ترعرت ونمت ، وشبت وازدهرت ، بروح خاصة حلت بها ، حاصلة على جميع مميزات الأرواح التى كتب لها البقاء ، تحوطها العوامل المدبرة ، وتحفها الاصول المقررة ، وتترأى لها المثل العليا . فأدت للعالم رسالة لم تؤد له مثلها دولة فى مدى تاريخ الانسانية كله .

فان كانت هذه الأمة تتحفز للنهوض اليوم ، فانها إنما تفعل محفوزة ببواعثها الذاتية ، وقواها المعنوية ، غير مبطنة شرا بأحد ، على السمى نفسه الذى اتبعته فى وجودها الاول .

محمد فربر ومبرى

### الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية .

تم طبع المجلد الثالث من المعلة الأندلسية التي وضعها الكاتب الكبير الأمير شبيب أرسلان ، وهي تاريخ مفصل للأندلس ضمنه زبدة تحقيقاته الشخصية ، ومشاهداته العيانية ، وأضاف إليها ما وقف عليه في عشرات من الكتب التي وقعت له بين عربية وأفريقية . وقد تناول هذا المجلد الكلام على شرق الأندلس ومملكة بلنسية ومرسية وجغرافيتهما وأحوالهما وأهلها ، ووصف مدن الأندلس وحصونها وتراجم رجالها وملوكها ، ودول الأندلس وملوك الطوائف الخ الخ وهو كتاب جدير بالقراءة والاقتناء ، ليس له نظير في المطبوعات العربية . وثمنه عشرون قرشا غير أجرة البريد .

### كيف تنجح في الحياة .

ثمانمائة حكمة لمشهورى الفلاسفة والعظماء .

جمع هذه الحكمة ورتبها الأستاذ الفاضل أحمد افندى أبو الخضر منسى ، وهو كتاب طريف لا يسأم مطالعه ، يتنقل به من حكمة الى حكمة بدون تكلف ، وكل منها كما لا يخفى زبدة تجربة عملية ، أو إلهام قلب متعطش للحقيقة . فالكتاب يمثل خلاصة مستقطرة لأكبر العقول التي ظهرت بين ظهري الناس منذ زمان طويل الى اليوم .

من أطرف ما نؤثره عن هذا الكتاب ، أنه افتنحه بقول للفيلسوف تولوستوى هو دواء لأكثر الناس في هذا العصر لو اتبعوه ، وهو : « إننا نأكل ثلاثة أضعاف ما تتطلبه أجسامنا فنصاب بأمراض لا عدد لها تصرم جبل حياتنا قبل أوانها »

إننا نوصى باقتناء هذا الكتاب وإدمان النظر فيه ، وحمل الأبناء على مطالعته ، ووضعهم على تناول الأيدي من السكافة ، فانه خير ما تنغذى به العقول والأرواح . ثمنه سبعة قروش .

### مناهل العرفان في علوم القرآن .

هذا كتاب حافل بالعلم قصد به مؤلفه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المفضل الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني أن يضع كتابا جامعا لعلوم القرآن الكريم ، فجعل فيه كل ما يتعلق بهذا المطلب الخطير جمع عالم تحرير ، وألم بما اعتري كل بحث من شبهات المشتهين ، وأقوال المحدثين ، فجاء عملا جمع بين القديم والحديث جمعا يعمر أن تصادفه في كتاب واحد في أهم موضوع من المواضيع الإسلامية .

وإننا لنكتفي اليوم بهذه الإشارة راجين أن تتاح لنا فرصة تحليله تحليلا دقيقا خدمة للعلم ، وليس هذا بكثير عليه .



جماع العلم :

لحضرته الأستاذ الجليل صاحب الفضيلة الشيخ احمد محمد شاكر اختيارات متممة يتحف بها قراءه الكثيرين من حين لآخر . وقد اتحفنا هذه الدفعة بكتيب جم الفائدة ، غزير المادة ، وهو كما قال عنه : « درة كريمة من درر الشافعي ، ومارفة من أبدع طرفه . حكى فيه مناظرات بينه وبين بعض أهل العلم في عصره في أصول الاستدلال ، أو إن شئت : في بعض مسائل من أصول الفقه ، وأكثر ما يدور الجدل فيه في الاحتجاج بالأخبار ، وحجة الاجماع وحقيقته ، والأمر والنهي ، ونحو ذلك » .

وهذا أبلغ ما يقال في تقرير هذا الكتاب ، وفي التحضيض على مطالعته ، وهل ينتظر أحد أن يتحدث أعلم من الشافعي في هذه الموضوعات ؟  
التشريع الاسلامي : تاريخه وفلسفته .

هذا كتاب وضعه مؤلفه حضرة الأستاذ الجليل جلال الحنفي خطيب جامع عطاء وإمام جامع الأزبك ببغداد ، وهو كما يدل عليه اسمه يبحث في حكمة التشريع الإلهي . وهو موضوع تتطال إلىه الأعناق ، والشريعة الاسلامية بحر طام بالأصول الشرعية التي تعتبر مثلاً علياً لكل شريعة عادلة . والأستاذ مؤلف هذا الكتاب ذو عقلية عصرية جمع بين التالذ والطريف من المعلومات . فترجو لكتاباه الرواج الذي يستحقه . وقد طبع في مطبعة السعادة بجزوار الحافظة .

الأمراض الاجتماعية وعلاجها :

هذا مؤلف جديد لحضرة الأستاذ الجليل على فكرى الذى كان أميناً أول ورئيس المغيرين لدار الكتب المصرية ، وهو مشهور بمؤلفاته الكثيرة القيمة التي يغدو بها المطبوعات العربية بين آن وآخر خدمة للعقول والقلوب في العصر الحاضر .

كتابه الذى نحن بصدد اليوم يحاول فيه محاربة أربعة أدواء قتالة انتشرت في كل صقع وأصاب أهله بالويلات الجسام ، وهى الزنا والمقامرة وتعاطى الخمر والتعامل بالربا الفاحش . ولست في حاجة لأن أقول إن الأستاذ على فكرى من الأفراد القلائل الذين منجوا حب الخير لذاته ، فهو إن كتب فلا يفعل إلا مسوقاً بعاطفة إنسانية شريفة ، فيجىء ما يكتبه نصحاً مؤثراً يقع من القلوب موقع القبول ، وهو واسع المجال في خاصة التبيين ، فلا يترك مما يتصل بما يمالجه من الموضوعات مناسبة حتى يلم بها ، فيجد القارئ نفسه بين دين وأدب وتاريخ وفكاهة فلا يسأم المطالعة ، ولا يروجها . وهذه مزية لا يحظى بها جميع المؤلفين وخاصة الذين يتصدون لمعالجة القلوب .

فنشكر حضرة الأستاذ الموقر صنيعه ، ونرجو له المزيد من التوفيق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة

الحالة النفسية والاجتماعية للمسلمين بعد انتصارهم على قريش ببدر

قد تمر على المجتمعات في بدء حياتها حوادث تؤثر في وجودها من ناحية ترابط آحادها وتماسك أجزائها، ولكنها لا تبلغ، مهما عظم شأنها، ما يجذبه النضج الاجتماعي الذي يتم بعد مكابذتها للأطوار التي يستدعيها الاجتماع في أدواره المقررة في قرون عديدة.

فهذه الجماعة من مهاجري مكة، ومؤمني قبيلتي الأوس والخزرج اللتين ألف بين آحادها دين لم يكن للعرب في وثنيهم العتيقة، وتقاليدهم الموروثة، عهد بمثله، كانت بحاجة لأجل أن تحيا حياة اجتماعية أن تتأثر بعوامل الاجتماع، وأن تخضع لأفاعيلها، ولا يكون ذلك إلا إذا وجدت تلك العوامل واستعد الآحاد للتأثر بها، وهي لا توجد بالصناعة، وإن أمكن إيجاد بعضها فيتعذر إيجاد بعضها الآخر، لأنها تتعلق بالبيئة الطبيعية، وبقابلية الآحاد للتطور، وبالأحوال الاقتصادية، وبالجماعات المجاورة، وكل هذه الشؤون ليس في اليد إيجادها.

أما مجرد العقيدة الدينية فلا تكفي في تكوين وحدة اجتماعية، لأن العقيدة عمل قلبي لا يتوقف على الاندماج في جماعة. وقد عاش المسيحيون بعد عيسى عليه السلام نحو ثلاثة قرون لا تجمعهم جامعة، متفرقين في بلاد متباعدة، وبقي اليهود أكثر من ألفي سنة مشتتين في الأرض ليس لهم دولة. فكان لا بد لأجل قيام دولة إسلامية من توافر عناصر الاجتماع في الطائفة التي اتخذته ديناً لها، ومن خضوعها لأفاعيلها آماداً طويلة.

فاذا كان على محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يصل إلى تأليف جماعة، أن يوجد العوامل الأدبية والمادية التي تتسكنف على إيجادها على الأسلوب نفسه الذي تتبعه الطبيعة في تأليف الجماعات، فأنسى له أن يوجد لها الزمان الكافي لترسيخ نتائجها في نفسية الجماعة، وهو شرط لا بد من توافره في حياة الجماعات؟

الهم إن هذا من المحالات العقلية ، وهو في البلاد العربية التي لا يوجد فيها من عوامل الاجتماع إلا ما يكفي لتوليد القبائل ، يعتبر مما لا يجوز أن يفكر فيه إنسان ، وكيف يجوز التفكير فيه والطبيعة نفسها عجزت عن إحداثه ، فبقيت الجماعات العربية على الحالة القبلية من يوم وجدت إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، لا لنقص في قواها المعنوية ، ولكن لعدم توافر عوامل تألفها . فانتداب محمد صلى الله عليه وسلم للإتيان بمحال في تاريخ البشر ، أمر لم يقدم عليه فرد من أفراد ، ولم يطف في رأس عبقرى من عباقرة من يوم وُجد العالم إلى يومنا هذا .

لا جرم أن الانتداب لمثل هذا العمل يعتبر غريبا إلى أبعد حدود الغرابة ، ولكن غرابته وخروجه عن دائرة الأمور العادية لا يجوز أن يثنينا عن النظر في الوسائل التي تذرع بها محمد صلى الله عليه وسلم ، تحت إرشاد الوحي ، للوصول إلى هذه الغاية البعيدة .

أول ما وجه النبي همته إليه ، أن جعل للطائفة التي اتبعته غاية سامية تسمى للوصول إليها ، لأن كل جماعة لا يكون لها غاية ، تركد حيث هي ، وتكتفي من الحياة بما يحفظ وجودها الشخصي وكيانها القومي ، وقد تلبث على هذا عشرات القرون حتى تبدد أو تقف في جماعات أقوى منها . فكانت الغاية التي عينها النبي للجماعة التي يرأسها أن تكون نواة الدين الذي تُشرع لصلاح جميع الأديان ، وأن تُشجى الدعوة إليه ضد كل من يحاول أن يحول بينها وبين الانتشار .

وهذا لا يكفي في تكوين أمة ، ولا في إقامة دولة ، فالأمة لا يتحقق لها وجود إلا بتوافر عدد أفرادها ، وشغلهم حيزا معروفا الحدود بين الأمم المجاورة لها ، والدولة في حاجة إلى مقومات اقتصادية وأدبية وسياسية . وهل يمكن الوصول إلى هذا كله إلا بإنشاء العلاقات بينها وبين الجماعات القريبة منها والبعيدة عنها ؟

ولكن هل هذه العلاقات مما يمكن إيجادها من غير طريق العوامل التي توجبه ؟

هذه العوامل تقتضي فبا تقتضيه التبادل الاقتصادي ، والتبادل الثقافي ، وكل هذا يقتضى الإنتاج الزراعى والصناعى ، والإنتاج الفكرى . فهل كانت يثرب بالبيئة التي تولد كل هذه العوامل ؟

هذا هو الأسلوب الطبيعى في توليد الأمم وإقامة الدول ، ولو صادفها محمد في البيئة التي ظهر فيها لما كان في عمله إنجاز ، ولما كان أمكن الخصم تعليل نجاحه بالعمل الاجتماعية ولو من طريق التلاعب بالألفاظ ، غير مقدركم كان يقتضى تنبيه هذه العوامل من الأماد المتعاقبة في شروط ملائمة ؟ ولكن النبي لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى بعد إحدى عشرة سنة من يوم انتقل إلى يثرب حتى كانت للإسلام أمة ، وكانت له دولة .

إن ميزة الأوامر الإلهية أن تنفذ ولو قامت دونها جميع الحوائل الطبيعية والانسانية .

وقد أراد الله أن تكون للإسلام أمة ودولة قبل أن يفارق رسوله العالم الأرضي فكانتا كانتا قويتين قويتين حاصلتين على جميع عوامل النماء والنطور ، نقلتا العالم كله من حال الى حال آخر ، لا صورتين وهميتين لم نلبثنا أن انحلتا بعد وفاة موجدتهما ولم تتركا أثرا .

فإذا كان في تكوينهما على خلاف السنن المعروفة إعجاز يقف العلم الاجتماعي أمامه حائرا ، فإن في بقائهما واستمرارهما وعظمة آثارهما إعجازا ثانيا ليس بأقل من الأول .

يستخف بعض الناس بتأليف الأمم ، فيخيل إليهم أن الآحاد كأحجار البناء يضعها البناء حيث أراد ، لاحما بعضها ببعض بالملأط ، فيشيد منها قصرا على النظام الذي وضعه من قبل . هذا النظر يدل على فاقة علمية توجب المرحمة . والحقيقة أن الآحاد الذين تتألف منهم الأمم كائنات عاقلة لا يمكن تشبيهها بالأحجار ، والميساك الذي يجمع بينها مؤلف من رُبط معنوية تشترك في تكوينها ضرورات طبيعية ، ومقتضيات بيئية ، وحاجات عقلية وروحية ، فإذا لم تنتظم جميع هذه العوامل مئات الألوف من الآحاد في وحدة لا انفصام لها ، اعترى هذه الفئام التفكك ، فلم يتم ترابطها بحيث إذا تحركت تحرك جميع آحادها اضطرابا لا اختيارا في أن واحد ، كما يتحرك الجسم فتتفاعل جميع أعضائه في اتجاه واحد ، وعلى غرار واحد ، لا يسال عضو عضوا لم تحرك .

فتخيل كيف تصل أمة مؤلفة من عدة ملايين أو عشرات الملايين الى هذا الضرب من التكافل مع تخالف آحادها في أخلاقهم وعقلياتهم ونفسياتهم وأماهم وأهوائهم ؟ فإذا رأيت أنما قائمة ولم يصادف قادتها أثرا من الحوائل ، فما ذلك إلا لأن هذه الأمم كانت من عمل الطبيعة لا من عمل القادة . والعمل الطبيعي يجري على أدوار متعاقبة ، في آماد طويلة ، تنفقه الطبيعة في التوفيق بين هذه المتناقضات ، لا بصبها في قالب واحد ، فهذا محال ، ولكن بإخضاعها لنظام تعاوني يحول تصادمها الضار الى تكافل مفيد للجماعة كما هو مشاهد في كل جماعة قائمة .

فهذا العمل الطبيعي البطيء لا يمكن محاكاته بالصناعة ، بمعنى أنه لا يمكن إقامة أمة من مجموعة آحاد من نباتات مختلفة ، بل لا يمكن تحويل الجماعات الصغيرة القائمة على مبدأ التنافر الى وحدة اجتماعية يسودها التكافل والترافد من غير الطريق التدريجي التي تسلكها الطبيعة في إيجادها بالعوامل الخاصة بها ، وهي لا توجد بالصناعة كما قدمنا . وهذا الأمر من الواضح بحيث أن الله نبه العقول الى إعجازه ، ونوه عنه بعبارة تشف عن عظم شأنه ، فقال تعالى : « هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » .

تأمل في قوله تعالى : « لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » ، نجد فيه إشارة صريحة يدرکہا أولو العلم اليوم على النحو الذي ذكرناه هنا . فان الذي يؤلف القلوب ، ويوحد

بين مطالبها، ويوجهها وجهة واحدة، هي العوامل الطبيعية الموجبة لذلك، لا المفريات المادية التي تزول آثارها يزوال تأثيرها .

بعد أن أصبح أمر الإنجاز في عمل النبي صلى الله عليه وسلم واضحا كل الوضوح، يؤيده الكتاب الكريم نفسه، ويؤيده العلم، وجب علينا أن ننحس من ذلك العامل الخفي الذي قام مقام جميع عوامل الاجتماع والتألف إلى أبعد حد، فتأثرت الجماعة بجميع مقومات الاجتماع على أوسع وأكمل وجهه، دون أن تدخل في الأدوار التي تحصلها للنفس . ودخولها في تلك الأدوار في سنين معدودة لا يكفي لإيجائها، فلا بد من مرور آماد طويلة عليها، وتكرار حدوثها لنتهيئ النفس لقبول آثارها، والقيام على أساسها (١) . فأنى حدث في العالم أغرب من قيام أمة متعاقدة العناصر، محكمة الأواصر، متكافلة الطبقات، منزهة من جميع عيوب الأمم السابقة والمعاصرة لها، ومن أشيعها غشمة المتغلب، وسيطرة المتحكم، ومحبب القوى المنتصر، وإبغى الجاهل المقتدر ؟

هذا غريب حقا، وهو من أكبر دلائل نبوة القائم به محمد صلى الله عليه وسلم . فاذا ألانت النبوة الحديد، وخجرت الماء من الصياخيد (٢) ، وأحييت الموتى بعد أن اخترتهم المنون ، فإن إلانة النفوس الجاهلية، وتفجير ماء الحياة الروحية ، وبث أصول البطولة الصحيحة في القلوب، أشد إعجازا، وأبعد أثرا من هذه الآيات الجزئية . فهذه الآيات تُشكك فيها الباحثون، وأنكرها المناديون، ولكن الآيات المحمدية لا يمكن إنكارها، فهي ماثلة أمام الأعين، مثولها في تاريخ الأجيال السابقة، تشهد بأن روحا ربانيا حل بهذه الجماعة، فدفعها لإحداث أكبر الأحداث العالمية، وتنبيه الأمم كافة من سباتها الذي كان طال عليها الأمد فيه . ذلك العامل الخفي الذي أحفينا في البحث عنه، هو (الإيمان) الذي نقشه محمد صلى الله عليه وسلم في رُوع جماعته (٣) ، فجعلهم يتلقفون ما يلقى إليهم بلهف عظيم، فتشكيف به نفسياتهم، ويصبح حالها كأنها ولدت مفطورة عليه .

هذا التعليل قد يجد فيه بعض الخصوم فرجة يتجمعون منها للغض من درجة إعجازه، فيقولون : ما دامت المسألة استحالته إلى الإيمان، فقد أمكن تعاليمها بعلة طبيعية، لأن الإيمان يفعل بالنفوس ما تفعله الوراثة المتأصلة، فيسوقها إلى الأغراض التي كُوجِّه إليها من طريق الانسياق الذاتي، مضطرة غير مختارة، فلا عجب أن يطبعها المستولى عليها من هذه الناحية على أي الصور شاء، وأن يدفعها إلى أي الوجهات أراد .

(١) أساس جمع أسس (بفتحين) وهي بمعنى الاس (مثلة) والاساس . وجمع الاس إساس ( بكسر الاول ) . وجمع الاساس أسس (بضمين) . (٢) الصخرة الصيخود هي التي لا تعمل فيها الماويل . (٣) الروع (نضه ازاء) : القلب والذهن والقل . والروع (بفتحها) : الفرع .

نقول : مهلا مهلا ، فإن في طي هذه المسألة أمرا يعتبر في أرفع درجات الإعجاز ، ألا وهو إيجاد هذا ( الإيمان ) ، فعلى الخضم قيل أن يعنى 'قدما في التعليل به ، أن يفسر لنا كيف أمكن للنبي أن يبثه في قلوب ألوف مؤلفة من الناس على حال يستولى معها على جميع مشاعرهم ، فيسقط كل ما ورثوه من عقائدهم ، وما جردوا عليه من وساوسهم ، وأن ينفرد بالسلطان على قلوبهم فيخضعها لسكل ما يقدمه إليهم من مختلف التعاليم والوصايا خضوعا مطلقا ، بحيث يصبح منقوشا في سويداء قلوبهم ؛ ولا تنس أن هذه التعاليم والوصايا لا تشايح ما كانوا عليه من ناحية من النواحي ، فلا يمكن أن يقال هنا إنهم أخذوا بها لأنها ناسبت ما كانوا عليه ، ولامت ما توارثوه من قبل ، ولسكنها كانت تناقض ما كانوا قائمين عليه من كل وجه :

- كانوا ممددين للأكله ، فجاءهم بالتوحيد .
- كانوا يخضعون لحكم القوة ، فأخضعهم لسلطان الحق .
- كانوا يأخذون بالتقليد ، فحوّلهم الى حكم العقل .
- كانوا يحكمون بالعادات ، فجعلهم يحكمون بالقانون .
- كانوا قانعين بما كانوا عليه ، فأهاب بهم لطلب الأحسن .
- كانوا واقفين مع عالم المادة ، فخرّجهم لتنور عالم الروح .
- كانوا مكشوفين بالأمر الواقع ، فدفعهم لتجرى المثل الأعلى .
- كانوا يأخذون بالظنون ، فأمرهم أن لا يأخذوا إلا بالدليل .
- كانوا راضين بالجبل ، فخصهم على طلب العلم .
- كانوا يحرصون على الامتيازات ، فقرر لهم مبدأ المساواة .

فالإيمان الذي يستولى على النفسية ، ويجردها من كل ما لا يسها من الأصول التي صارت بتوالي توارثها في الآماد المتتالية ملكات راسخة فيها ، ويحل محلها أصولا تناقضها من كل وجه ، ويجعل منها كيانا جديدا لشخصيتها ، لا يجوز أن ننظر اليه نظرا الى الأمور العادية ، فنعمل به ما نريد أن نتعقله ، ونمضى غير مكترئين له . لأن مثل هذا ( الإيمان ) الذي يقرب كيان النفس ويحوّلها من حال الى حال ، لا يعقل أن يكون ثمرة دعوة كلامية ، وإلا أمكن إصلاح أية جماعة بإيجاد إيمان لها من طريق الدعوة ، فلا يكون على الأرض أمة منحرفة عن الصراط انسوى في أية بقعة من بقاع الأرض ، وتصبح مهمة المصلحين من أئمة المهام الاجتماعية ؛ وما نشاهده في الواقع يخالف ذلك كل المخالفة ، فقد حج صوت الهداة والمرشدين في كل زمان ومكان من الدعوة الى الفضائل ، والتنفير من الرذائل ، فلم يزد الناس إلا مضيا فيما هم فيه ، كأن كل هذه الإهابات بهم لا تعنيهم .

يقول المعتضون : نعم لأن المدعويين لا ( إيمان ) لهم بهؤلاء الدعاة .

نقول : هذا حق ، ولكنكم أرجعتمونا من طريق الدور الى مسائلتنا الأولى وهى الإيمان . فما الذى قام به محمد غير مجرد الدعوة فأوجد لنفسه فى القلوب هذا الإيمان الراسخ الذى تمكن به من صب نفسية أمة برمتها فى قالب جديد لم تكن تعرفه ، ولا تسمع بمثله من قبل ؟ قلنا مجرد الدعوة ، لأنكم تسكرون المعجزات ، فعليكم أن تفسروا لنا كيف وصل محمد الى بث ( الإيمان ) بنبوته فى هذه النفوس كلها ، وتوصل بذلك الى التحكم فى تكييفها ، حتى حولها من حال الى حال آخر ، صلحت معه لأن تصل الى زعامة العالم كله فى سنين معدودة ؟ المسألة خطيرة ، خطيرة الى أبعد حدود اليأس . وهى فى هذا المأزق تصبح أقرب الى الحل منها وهى على بساط البحث . فإن الدليل على صحة النبوة هو صحة النبوة نفسها ، والفارق بين صحيحها وكاذبها ليس من الدقة بحيث لا تذكره إلا العقول القوية . فالنبوة الكاذبة فرية خسيسة لا تحل إلا بقلوب خوت من كل خير ، ونفوس تجردت من كل فضيلة ، وصارت مباءة لسكل دناءة ورجس . والذى يستسيغ الكذب على الله بادعاء أن بينه وبينه اتصالا ، لا يعقل أن يكون إلا فى الدرك الأسفل من فساد الأخلاق ؛ ويستحيل أن يقول من هذه النفس المنحلة عمل صالح تتألف منه أمة كريمة ، ذات أصول قويمه ، تتأدى فى سنين قليلة الى سيادة الأرض ، ناشرة حولها سمعة زكية ، وصيتا ممدوياً ، اعتبرت منقذة للعالم مما كان يرسف فيه من قيود العبودية ، ويرزح تحته من آصار الجاهلية .

النبوة الحققة تنمر ثمراتها فى الجماعات التى تحمل بها ، دون أن تستطيع أية قوة صدها عن بلوغ مداها ، كما قال تعالى : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز » .

نعم إن النبوات تلاقى عقبات كأداء فى طريقها ، ولكنها تغلب عليها فى النهاية كما قال الله تعالى : « ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا مبدل لسكيات الله ، ولقد جاءك من نبي المرسلين » .

#### الخلاصة :

الخلاصة أن الله قد أمد جماعة المسلمين الأولين من طريق الإعجاز ( الإيمان ) راسخ بنبوته محمد صلى الله عليه وسلم ، بعد أن طهر نفوسهم من جميع أدران الجاهلية ، ونقش فى صميم روعهم من الأصول الأدبية ، والمبادئ الاجتماعية ، والمثل العليا ، ما لا سبيل إليه عادة إلا بعد تطورات متعاقبة فى آماد طويلة ، ليتم بواسطة هذه الأمة ما سبق فى علمه من الانقلابات العالمية التى كان العالم فى أشد الحاجة إليها . بقى علينا الآن أن ننظر كيف تقلبت فى الأدوار التى سبقت إليها تحت هداية الوحي ، وقوامه خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، والله ولى التوفيق ؟



# التفسير

## سورة الشمس وضحاها

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ، وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّاهَا ، وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا ، وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا » :

قلنا فيما سبق : إن القرآن له عناية كبرى بلفت الأنظار الى الآيات الكونية وما فيها من العبر والدلائل على عظمة الله ومزيد حكمته ، فتراه يقول : « وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ » ، ويقول : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ مُبَاسًا ، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا » ، ويقول : « وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » ، ويقول : « اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا » . وهذا كثير جداً في القرآن الشريف . يريد بذلك تعالى أن يوقظ النفوس من رقدتها ، وينبه العقول من غفلتها ، الى أن عظمة الله أظهر من الشمس ، وهو سبحانه وتعالى أدنى الى الانسان من النفس .

ولنذكر لك بعض ما قال العلماء في هذا المقام ، نحاول بذلك تثبيت إيمانك ، وتعميق إيمانك ، فنقول :

انظر الى هاتين الآيتين « الليل والنهار » وما تضمنته من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته ، كيف جعل الليل سكناً ولباساً يغشى العالم ، فتسكن فيه الحركات ، وتأوى إليه الحيوانات الى بيوتها ، والطير الى أوكارها ، لتستجم فيه ، وتستريح من كد السعي والتعب ، حتى إذا أخذت النفوس راحتها وسباتها ، واستعدت الى معاشها وتصرفها ، جاء فائق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار ، يقدم جيشه بشير الصباح ، فهزم تلك الظلمة ومزقها تمزيقاً ، وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون ، فانتشر الحيوان ، وتصرف الانسان في معاشه ومصالحه ، وخرجت الطيور من أوكارها . فياله من تدبير حكيم ، وعمل عظيم ! ولكن تكرر كل يوم أسقط وقعه في القلوب فلم تنفع به النفوس ، لأن كل ما كثرت مشاهدته ضعف التأثير به والالتفات اليه ، فسبحان من لا ضعف في قدرته ، ولا قصور في حكمته ، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي

من يشاء . بل نقول : إن من آياته الباهرة أن يُعَمِّى الله عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه . « ومن العجب أن يقف الانسان في الماء الى حلقه ثم يشكر وجود الماء ويستغيث من العطش » ا

ثم تأمل بعد ذلك - رعاك الله - حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار ؛ ولولا طلوعهما وغروبهما لبطل أمر العالم ، وكيف كان الناس يسمعون في معاشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلة عليهم ؛ وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور ؟

ثم تأمل الحكمة في غروبهما ، فانه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة الى النوم ، وجرم الحواس . ومن البين أنه لولا الغروب لسكنت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات ، فصارت تطلع وقتنا بمنزلة السراج يرفع لاهل البيت ليقضوا حوائجهم ، ثم تغيب عنهم كما ينطفئ السراج عندما تذهب الحاجة الى نوره ليقرؤا ويهدؤا ، وصار ضياء النهار مع ظلام الليل ، وحر هذا مع برد هذا مع تضادها ، متعاونين متظاهرين ، بهما تمام مصالح العالم . وقد أشار تعالى الى هذا المعنى منها عليه ، لافتنا النظر إليه ، كما سبق لك بمثل قوله : « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ، أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ، أفلا تبصرون » . وقال في السورة الأخرى : « تبارك الذي جعل في السماء بروجا ، وجعل فيها سراجا وقرأ منيراً . وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » . فبين سبحانه وتعالى كون كل واحد منهما يخلف الآخر ، بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حيثما حتى يزله عن سلطانه أيضا .

وإن شئت بعد ذلك فتأمل أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة الفصول الأربعة ، وما فيها من المصالح والحكم ، إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه ، فلو كان صيفا كله لفاتت منافع الشتاء ، ولو كان شتاء لفاتت منافع الصيف ، وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفاً كله . ففي الشتاء تختبئ الحرارة في بطن الأرض وأجواف الأشياء ، فتتولد مواد الثمار وغيرها ، وتبرد الظواهر ، ويستكشف الهواء ، ويكثر السحاب والمطر ، والثلج والبرد ، وبذلك حياة الأرض وأهلها ، واشتداد أبدان الحيوان وقوتها ، وتزايد القوى الطبيعية ، واستخلاف ما حلتته حرارة الصيف من الإبدان . وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء ، فيظهر النور والزهر بالشجر ، ويتحرك الحيوان للتناسل . وفي الصيف يمتد الهواء وليسخن جداً ، فتنضج الثمار ، وتنحل فضلات الأبدان والاخلط التي انقعدت في الشتاء ، وتغيب البرودة وتهرب الى الأجواف ، ولهذا

تبرد العيون والآبار ، ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطن ؛ فلما جاء الصيف خرجت الحرارة الى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه . فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان ، وصفا الهواء وبرد ، فانكسر ذلك السموم ، وجعله الله بحكمته برزخاً بين سموم الصيف وبرد الشتاء ، لئلا تنتقل الحيوانات وهلة واحدة من الحر الشديد الى البرد الشديد فيعظم أذاه ؛ أما إذا انتقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعب عليه ، فإنه عند كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي شدة البرد بعد استعداد وقبول . وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ، ينتقل فيه الحيوان من برد هذا الى حر هذا بتدريج وترتيب ، فتبارك الله رب العالمين ، وأحسن الخالقين !

وتأمل حكمته تعالى في سير الشمس وما فيه من المصالح والحكم ، فإنه لو كانت تطلع في موضع من السماء فنقف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها الى كثير من الجهات ، لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن الجانب الآخر ، ويكون الليل دائماً سرمداً على من لم تطلع عليه ، والنهار سرمداً على من هي طالعة عليهم ، فيفسد هؤلاء وهؤلاء . فاقنض الحكمة الإلهية ، والعناية الربانية ، أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق ، فنشرق على ما قابلها من الأفق الغربي ، ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي الى المغرب فنشرق على ما كان مستوراً عنها في أول النهار ، فيختلف عندهم الليل والنهار فننظم مصالحهم .

ولنقف هنا اليوم ، وموعداً العدد الآتي إن شاء الله ، والمقام مقام إطناب ، سالكون في ذلك مسلك القرآن ، منشدين قول القائل :

وحدثنى يا سعد عنهم فزدنى  
شجونا فزدنى من حديثك يا سعد  
هو ام هوى لا يعرف القلب غيره  
فليس له قبل وليس له بعد

يوسف البرهوي

عضو جماعة كبار العلماء

## هل يفسد الزمان ؟

اعتاد الناس إذا رأوا شجاً مطعاً ، وهوى متبعاً ، وفاحشة فاشية ، أن يقولوا : قد فسد الزمان . والزمان لا يفسد ولكن يفسد أهله ، كما هو ظاهر لا يحتاج الى دليل ، فإذا تطلبوا الرشد فليصلحوا أنفسهم وإلا حقت عليهم السكامة التي حقت على الأمم البائدة . وقد أدرك هذه الحقيقة الأصمعي قبل أكثر من ألف سنة فقال :

إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس

# السنن

## العدل

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أميرٍ عشرةٍ إلا يؤتى به يومَ القيامةِ مغلولاً لا يفسكه إلا العدلُ » . رواه أحمد بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح . ذكره الحافظ المنذرى .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معنى الحديث إجمالاً . (٢) بيان معنى العدل . (٣) آثار العدل بين الناس ، وفضل من عدل .

(١) الغرض من هذا الحديث تحذير الرؤساء والأمرء من المظالم والاستهانة بالحقوق المنوطة بهم ، وإلا كانوا من الظالمين الذين يستحقون العقوبات التي ذكرناها في المقال الذى قبل هذا .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما من أمير عشرة الخ » ليس الغرض منه تحديد هذا العدد كما هو معروف من الأحاديث الأخرى ؛ فقد وردت أحاديث صحيحة تدل على وجوب العدل مع كل مرءوس ولو كان واحداً : قال صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع ومسئول عن رعيته : الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيتها ومسئولة عن رعيته ، والخدام راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ، وكلكم راع ومسئول عن رعيته » . رواه البخارى ومسلم . فهذا الحديث صريح في أن كل فرد من الأفراد مطالب بتحقيق العدل بنسبة ما يكلف به من الأعمال ، سواء كان مع نفسه أو مع غيره ولو كان واحداً . وسيتأتى في تعريف معنى العدل بيان هذا . وإنما اقتصر الحديث الذى معنا على ذكر العشرة لأن هذا العدد كان أقل عدد يرأسه أمير غالباً عند العرب . وقد ورد ما يدل على ذلك فى الأحاديث الصحيحة : فمن ذلك ما روى البخارى معناه فى حديث طعام أبى بكر الذى كان أعده لبعض فقراء أهل الصفة فأكلوا منه ولم ينقص شيئاً ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده وفود من قبائل العرب ، فأمر أبى بكر بإحضاره وقدمه لهؤلاء الوفود وأجلس عليه كل عشرة مع رئيسهم ، فأكلوا جميعاً حتى شبعوا . وهكذا ، فقد كان عدد العشرة هو أقل عدد يستحق أن يكون له رئيس .

أما قوله : « إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً » فمعناه أنه يؤتى به وهو مقيد بقيد من حديد في عنقه أو في يده . يقال : غلّه غُلّاً بالضم ، إذا وضع في رقبتَه أو في يده غُلّاً من حديد . وقد يقال إن هذا بظاهره ينافي الأحاديث التي تدل على أن الإمام العادل يكون محوطاً بعناية الله تعالى ومشمولاً برحمته من أول الأمر ، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ، وأول هؤلاء السبعة الإمام العادل ؛ فكيف يتفق هذا مع ظاهر هذا الحديث الذي يفيد أن كل أمير عشرة يؤتى به مغلول اليدين والعنق ، وفي ذلك من الإهانة والتعذيب ما لا يخفى ؟

والجواب : أن معنى الحديث تحذير الرؤساء والأمراء من الظلم ، وحثهم على العدل . فالذي يؤتى به مغلولاً إنما هم الظالمون .

ومعنى « لا يفكك إلا العدل » : أن العادلين آمنون من هذه الإهانة ، بل هم منعمون من أول أمرهم لأنهم متصفون بالعدل ، وما دام العدل ملازماً لهم فهم منفكون عن كل ما يصيب الظالمين من جزاء . فالعدل وقاية لهم من كل ما يحس الظالمين من عقاب ، ووسيلة للنعيم الخالد وحسن الجزاء .

أما معنى العدل فهو معروف بين الناس ، وهو ضد الجور والظلم ، ولكن علماء الأخلاق بحثوا في معنى العدل بحثاً دقيقاً ، فقالوا : إنه صفة من صفات النفس الخلقية الفاضلة التي يترتب عليها أداء الحقوق المشروعة لمستحقيها كاملة ، بحيث لا يظلم أحد في شيء من الأشياء التي أقرها له الدين وجعلها مقصورة عليه . وهذه الصفة الخلقية الفاضلة تظهر آثارها في ثلاث قوى نفسية : وهي القوة الشهوية ، والقوة الغضبية ، والقوة العقلية . ولهذا عرفوا العدل بأنه التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في هذه القوى ، فتن اعتدلت هذه القوى كان صاحبها عادلاً . مثال التوسط في الشهوات هو أن يقف معها عند الحد الذي أمره به الدين والعقل ، فلا تحمله شهوته على الاعتداء على أعراض الناس وأموالهم وأنفسهم ، ولا تذهب به إلى ما يضره في خلقه أو دينه أو بدنه ؛ ولا تحمله على مانهاه عنه الدين من حقد وحسد وغير ذلك . فن توسط في هذه الشهوة سواء كانت شهوة جاه أو مال ، أو منصب أو لذة من اللذات البدنية ، واقتصر على ما هو مشروع منها ، فقد ملك زمام العدل مع نفسه ومع الناس . أما إذا طغت عليه شهوته ختمته على الخروج عما أمره الله به ، وزينت له الاعتداء على أعراض الناس وأموالهم وحقوقهم العامة أو الخاصة ، فقد باء بأقبح الآثام وكان من الظالمين الطاغين . هذا هو نتيجة الإفراط في الشهوات ، ويسمى عند علماء الأخلاق خلاعة أو مجنوناً .

وأما الإفراط في ترك الشهوات الطبيعية التي خلقها الله تعالى لمصالح وحكم ، كإهمال الجسم من الغذاء الحلال الضروري والنظافة وغيرهما ، فانه يترتب عليه السقم الذي يحول بين المرء

وبين أداء وظيفته المطلوبة منه للمجتمع الانسانى . ومثل ذلك إهمال شهوة الفرج وإماتتها ، وهى مودعة فى النوع الانسانى لغرض التناسل وتكثير سواد الأمة ، وإعدادها لاقيام بما هو مطلوب منها ، الى غير ذلك من المصالح العامة والخاصة التى تقتضيها الشهوات الطبيعية فى الانسان . فمن أفرط فى شهوته كلف ظالماً ، ومن فرط فيها كان جامداً ، ومن توسط كان عادلاً .

ومثال التوسط فى الغضب ، هو أن يضبط نفسه ولا يطيع غضبه فى الخروج عما يقتضيه العقل والدين ، فلا يغضب إلا إذا انتهكت الحرمات العامة أو الخاصة : بأن يتعدى أحد على دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه ، أو رأى منكراً من المنكرات التى نهى الله تعالى ورسوله عنها . فالغضب لذلك ممدوح ، ولا بد منه لبقاء النوع الانسانى . والتوسط فى الغضب يسمى شجاعة ؛ والشجاعة وسط بين الجبن وبين التهور . ومن كان كذلك فإنه يملك نفسه ويصرفها عن إيذاء الناس وظلمهم ، والتعدى على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ، ويحمله على إعطاء كل ذى حق حقه ، ويدفع عن نفسه وعن دينه وعرضه عدوان الناس ؛ وبذلك ينجو من عار الجبن ، وعدم الغيرة على عرضه وماله ودينه .

أما الإفراط فى الغضب فإنه يترتب عليه أسوأ الآثار وأشنعها ، فإن الذى يحمله غضبه على الخروج عن الدفاع عن هذه الأمور التى أمر الله بصيانتها والدفاع عنها ، يكون ظالماً للاحالة ، لأنه لا يبالى بأن يؤذى الناس فى أموالهم وأعراضهم ، بل وفى أنفسهم ، نشقياً وانتقاماً بدون مبرر ، وذلك شر وبيل لا يقره الدين ولا العقل ، ولا يرضاه الله ورسوله .

وأما ترك الغضب فإنه يترتب عليه الجبن وعدم المبالاة بالتعدى على الأعراض والأنفس والأموال ، وذلك خروج عما يقتضيه العقل والدين .

ومثال التوسط فى القوة العقلية ، هو أن يقف الانسان مع عقله وتفكيره موقف المتدبر للأمر على ما هى عليه ، المتأمل فى أسرار الكون ونظمه وما جاءت به الشرائع الإلهية من حكم واعتقاد . فمن وقف مع عقله هذا الموقف كان متوسطاً بين البلادة والغرور . ويشتمل ذلك على ثلاثة أمور : حكمة الاعتقاد ، وحكمة العمل ، وحكمة الأخلاق . فأما حكمة الاعتقاد ، فأولها توحيد الله تعالى وتزنيه عن كل ما لا يليق به . وهذا متوسط بين رذيلتين : الأولى نفي الألوهية رأساً ، أو اعتقاد إلهين أحدهما معطل كما تقول النوبة . وأما حكمة العمل فهى أداء الواجبات بلا إفراط أو تفريط ، وهذا متوسط بين ترك العمل رأساً ، والمبالغة فيه ، كما إذا ترك التمتع بما أباحه الله له من حلال طيب . وأما حكمة الأخلاق فهى كالجلود المتوسط بين الإسراف والشح .

فهذا إيضاح ما ذكره علماء الأخلاق من الفلسفة فى تعريف العدل . وقد عرفت أن العدل

معروف بين الناس ؛ وأن كل إنسان يشعر بما يحق به من ظلم وإن تفاوتت مدارك الناس في تقدير الظلم والعدل . فالرئيس الذى يتصرف في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم العامة والخاصة ، لا يجهل معنى العدل والظلم ، وليس في حاجة الى معرفة هذه الدقائق . وإذا سألته لماذا يظلم هذا لا يعدم مبررا يبرره ظلمه . ولكن الواقع أن العدل والظلم لا يخفيان على أحد ، وأن الرئيس العادل أو الظالم لا يخفى أمرها وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون .

(٣) أما آثار العدل بين الناس ، فهي سعادة المجتمع ، وصلاح أفراداه في كل شأن من شئونهم . فتى عدل الرئيس القائم على مصالح جماعة من الناس ، وحارب العوامل التي تحول بينه وبين إقامة العدل ، فانه يكون قد ظفر بالسعادة هو ورعيته التي يحوطها بدون نزاع . ولهذا كان قوام الدين الاسلامى في صدر الاسلام ، على رجاله الذين يقومون بالعدل ويتوخونه في كل صغيرة وكبيرة . فكان الرئيس منهم ينسب شخصه وولده وأعرش على سبيل إقامة العدل وإعطاء كل ذى حق حقه . ولو شئنا أن نذكر أمثلة لذلك من عدل حكام المسلمين الأولين لطلال بنا المقام كثيرا ؛ ولكن لا بأس من أن نورد شيئا من ذلك عسى أن يكون فيه عظة وعبرة للمسلمين الذين ينالون حظا من الرياسة .

فمن ذلك ما روى عن الحسن قال : جئى الى عمر رضى الله عنه بمال فبلغ ذلك حفصة أم المؤمنين ، فجاءت ، فقالت : يا أمير المؤمنين أنشدك حق أقربائك من هذا المال ، وقد أوصى الله بالأقربين . فقال : يا بنية : حق أقربائى فى مالى ، وأما هذا مال المسلمين ؛ غششت أباك ، ونصحت أقربائك ، قوى ! فقامت والله تنجر ذيلها .

ومن ذلك ما روى من أنه رضى الله عنه جمع عماله ، وجمع رؤساء القبائل معهم ، ثم قال لهم : إني والله ما أرسل عمالى إليكم ليضربوا وجوهكم ولا لياخذوا أموالكم ، ولكن أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم ، ويحفظوا دماءكم وأعراضكم ، ويقسموا بينكم فيثبتم ، فمن فعل معه سوى ذلك فأيرفعه الى ، فوالذى نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه ! فوثب عمرو ابن العاص أحد الأمراء فقال : يا أمير المؤمنين : أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك لمقصه منه ؟ قال : إى والذى نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه ! وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلهم ، ولا تدمعهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعهم ( الغياض جمع غيضة ، والغيضة مكان يجتمع فيه الماء ثم يقل فينبت فيه الشجر ) . وكان رضى الله عنه يباشر أحوال رعيته بنفسه ليقم بينهم العدل بقدر ما يستطيع . وكان يؤثر رعيته على نفسه وولده عند نزول الشدائد والأحزن .

وما نحن بقادرين على أن نذكر فى هذا المقام ما كان عليه عمر رضى الله عنه من عدل



شامل لجميع أفراد الرعية . ولكن كان من آثار هذا العدل أن قامت الدولة الإسلامية في عهده على أساس ثابت قد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ، فقوى الإسلام في عهده ، وانهارت الدولتان اللتان كانتا تسودان العالم يومئذ ، وهما الفرس والرومان .

وبالجملة ، فالدين الإسلامي قد أمر المسلمين بإقامة العدل بينهم أمرا صريحا ، وهدد الظالمين تهديدا شديدا ، ولعنهم لعنا كبيرا ، قال تعالى : « **إِن** الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » . والله يهدي المسلمين الى سواء السبيل .

عبد الرحمن الجزيري

### الحزم والعزم

يروى عن بزرجمهر الوزير الفارسي المشهور أنه قال : إن الحازم إذا أشكل عليه الرأي ، بمنزلة من أضل لؤلؤة فجمع ما حول مسقطها من التراب ثم التمسها حتى وجدها ؛ وكذلك الحازم يجمع وجوه الرأي في الأمر المشكل ثم يضرب بعضها ببعض حتى يخلص رأيه .

وقال شهاب الدين : كن ذا عزيمة فإن عزائم الرجال تحرك الأسباب .

وقال شاعر :

إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة      فإن فساد رأى **أف** يترددا

وأضاف إليه بعضهم :

إذا كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا      فإن فساد العزم **أف** يتقيدا

ووصف أديب عضد الدولة الوزير فقال : وجه فيه ألف عين ، وقم فيه ألف لسان ، وصدر فيه ألف قلب .

وقال شاعر بمدح ملكا :

عزماته مثل السيوف صوارما      لو لم يكن للصارمات فلول

والعزيمة لا تمنع المدح إلا إذا كانت في أضرة حق وإلا كانت عدوانا .

## نحوية في المسائل الفقهية

### تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

- ٦ -

#### مذهب الإمام الليث :

ترجمنا فى مقالنا السابق لجماعة من علماء القرن الثانى الذين اشتغلوا بالفقه والحديث فى مصر رواية وتأليفا وفنيا ، وكان من هؤلاء الذين ترجمنا لهم الامام المصرى الأكبر : الليث بن سعد الفهمى .

ونريد اليوم أن نعرض لمذهب هذا الامام الجليل من ناحيتين : ناحية العوامل التى أدت الى ضياعه ، وناحية الطالع الفقهى الذى كان يتميز به .

#### ١ - الأسباب التى أدت الى ضياعه :

لقد قال الامام الشافعى رضى الله عنه فى الليث كلمة تتضمن أهم الأسباب التى أدت الى ضياع مذهبه : « هو أفتق من مالك إلا أنه ضيعته أصحابه » . والمنتبج لتاريخ الفقه الاسلامى يعرف أن أصحاب المذاهب لم يضعوا بأنفسهم أسس مذاهبهم بحيث تكون قواعد كلية يترسماها الاتباع ، ويطبّقون أحكامها على المسائل الجزئية ، كما يظن كثير من الناس ؛ ولكن الأمر على عكس ذلك ؛ فالأتباع هم الذين وضعوا القواعد وأسسوا الأسس معتمدين على فتاوى إمامهم ومسائله ، فكثير من الاصطلاحات المذهبية يعرفه الاتباع ولا يعرفه الامام نفسه . ومثلهم فى ذلك مثل واضعى النحو والبلاغة ؛ لم يكن العرب الناطقون بالكلام البليغ ، المنفق مع القواعد النحوية والصرفية يعرفون أن هذا فاعل أو أن هذا مفعول ، أو أن هذا مجرد أو مزيد ، أو جامد أو مشتق ، أو أن هذا الفصل لسكال الاتصال ، وهذا الوصل لسكال الانقطاع ، ولا أن فى هذه العبارة استعارة بالكناية أو استعارة تخييلية ، وهكذا ؛ وإنما هذه أشياء وضعت بعد استقراء الكلام البليغ فجعلت مقاييس للكلام . فكذلك الأئمة المجتهدون ، كل منهم يفتى برأيه وما يتضح له ملاحظا معنى فى نفسه ، ومذكرًا له ، يصرح به حينًا ، ويضمره حينًا ؛ فإذا جاء تلاميذه وتابعوه أرجعوا أقواله وآراءه الى قواعد ودوائر يرمونها للمذهب أخذًا من مجموعة أقوال الامام نفسه ، وربما ناقشوه فى بعض هذه الأقوال ، أو عقبوا

عليه في بعض ما رأى من الآراء ، ولا تسكاد تجد مذهبا يخرج في جلته عن هذه الطريقة ، إذا استثنينا مذهب الامام الشافعي الذي وضع بنفسه رسالته المعروفة ، وضعتها كثيرا من قواعد مذهبه .

وبهذا يظهر أن الجانب الأكبر من المسؤولية في ضياع مذهب من المذاهب ، واقع على عاتق الأصحاب والاتباع الذين لم يخدموا المذهب على الطريقة التي وصفنا ، فأدى ذلك الى بقاءه أقوالا مبعثرة ، وآراء متناثرة ، ومسائل مبثوثة في تضاعيف الكتب من غير بيان لأصلها الذي بنيت عليه ، ومصدرها الذي أخذت منه ، كما هو الشأن في مذهب الامام الليث رضي الله عنه . على أن الليث لم يرزق بأصحاب من الطراز الأول كما رزق أبو حنيفة بصاحبيه : أبي يوسف وعبد ، وكما رزق مالك بأمثال ابن القاسم وأشباهه ، وكما رزق الشافعي بأمثال البويطي والمزني والربع .

وأكثر الأئمة دونوا لهم كتباً ، فثلاث ألف في المدينة ، وأبو حنيفة وأصحابه ألفوا في العراق ، والشافعي ألف بمصر ، والأوزاعي ألف في الشام ، ولم يؤلف الليث .

وهناك سبب آخر : ذلك أن الحركة الفقهية كانت قائمة على أشدها في الحجاز والعراق والشام ، لأنها كانت حواضر الخلفاء ، ومهبط العلم ، ومقصد الرحالين في طلب العلم ، ومحط أنظار المسلمين ؛ أما مصر فلم تكن الى هذا العهد بالبلد التي توحد دينها ولغتها ونظامها ، بل لم يكن المسلمون قد انبثوا بعد في قراها وأقاليمها ، ولم يكن من أهل البلاد من أقبلوا على هذا العلم يدرسونه ويثبتونه إلا قليلا منهم لا تغنى جهوده المفرقة في هذا الشأن الخطير ، فلذلك لم يجد الليث من يتعصب له ، ويهتم بفقهه . ولعل السياسة أيضا لعبت في ذلك دورا ، فإن الليث كان رجلا مهيبا مسموع السكامة ، يخافه الأمراء ويخشون حسن صلتهم بالخلفاء ، وكثيرا ما كتب الى الخليفة في عامل من عماله فصرفه عن عمله ، بل إنه كان قريبا من منصب الإمارة قربا جعل بعض المؤرخين يخطئ فيزعم أنه ولي مصر فعلا حيناً من الزمن ، وهذا القرب ، أو بتعبير أدق ، هذه الجدارة بمنصب الإمارة ، جعلته موضع دسائس ووشايات ، وجعلت أحد خصومه يكتب الى الخليفة أبي جعفر المنصور ليقول له :

لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكمتها في السر وحدي  
أمير المؤمنين تلاف مصرأ فان أميرها ليث بن سعد

ولسنا نزع أن ذلك وأمثاله أصاب من نفس الخليفة موقعا ، أو أنتج أثرا ، ولكننا نقول : إن هذه المنزلة التي تمتع بها الليث في حياته قد جعلت كثيرا من أهل العلم يُعْضُونَ عن خدمة مذهبه من حيث لا يقصدون ، وجعلت كثيرا من الأمراء والولاة يتخففون من ذكره بعد موته كما كانوا يتهيبونه في حياته ، إن لم نقل جعلتهم يصدون عنه ويصرفون عن مذهبه .

وها نحن أولاء نرى الى عهد قريب كيف كانت هيبة الامام محمد عبده وحسن صلته بكبار الرجال سببا فى كثير مما أصابه فى حياته ، ثم سببا فى ضياع كثير من آرائه وأفكاره ؛ ولولا أن الله قيض له تلميذه المخلص المغفور له العلامة السيد رشيد لضاءت أكثر أفكاره بين أعدائه السكارهين وأصدقائه المفرطين ، حسدا أو كسلا .

ولقد كان يحتمل أن تقتصر هذه النزعة التى اعترضت مذهب الليث لو كان له أصحاب وتلاميذ مخلصون عنوانه ، واهتموا بمذهبه ، ولو لم تبد فى الأفق طلائع المذاهب الفقهية الجديدة الواردة على مصر من الحجاز والعراق ، والمصريون دائما عشاق ما يرد اليهم ، « لا يطرهم زامرهم » ، ولا يسلمهم شاعرهم . . . .

هذه هى أهم الأسباب التى ضيعت مذهب الامام الليث ، وتحالفت على كتمانها ، وحرمان العلم والفقه الاسلامى منه .

على أن فى المكتب المطبوعة وغيرها من فقه الامام الليث طائفة صالحة لو عنيت بها هيئة علمية ناشطة لاستخرجت منها خيرا كثيرا ، ولكننا لم نعرف بعد نظام التعاون العلمى ، وإنشاء الهيئات التى تتخصص لموضوع واحد فنتج فيه ، وتكتشف له ، كما يفعل علماء الآثار ، مع أن آباءنا الأقدمين هم الذين علموه لأوربا ، وأنشأوه على غير مثال !



ننظر بعد ذلك فى الطابع الذى يمتاز به فقه الامام الليث :

هل كان الليث من رجال رأى أو من رجال الحديث ؟

كان بين مالك والليث رضى الله عنهما مراسلات ومحاورات ، وكانت هذه المراسلات والمحاورات من أبدع ما عرفت فى التاريخ الاسلامى بين عالم وعالم ، جمعت بين حسن الادب ، وجمال الأسلوب ، وزخافة النقد ، والهدوء فى المناقشة والجدال ؛ ولو كنا بصدد دراسة أدبية لجئنا هذا الجمال الأدبى ، ففكرنا فى آية من آيات الإبداع ينبغى أن تكون فى عصرنا الحاضر من المثل العليا للعلماء والمتأدبين ، ولكننا نريد أن نستخلص من هذه المناقشات الهادئة المتزنة طريقة الامام الليث لحسب ؛ ومعروف أن العلماء فى ذلك الوقت كانوا بين مدرستين : مدرسة الرأى ، ومدرسة الحديث ، وإن كانت كل مدرسة من هاتين تشعب الى مدارس تتقارب أحيانا وتتباعد أحيانا ، فمن أى المدرستين كان الليث ؟ أكان من مدرسة الحديث التى كان رجالها يتمسكون بالنصوص التى تروى ولا يحيدون عن ظواهرها ، ويرون ضعيف الحديث خيرا من جيد الرأى ، أم كان من رجال الرأى الذين يقيسون وينظرون ويتشددون فى قبول الأحاديث ؟

لقد كان مالك يأخذ عليه أنه يفتى الناس بأشياء مخالفة لما عليه أهل المدينة ، ويقول له في أدب وتلطف : « إنه يحق عليه الخوف على نفسه ، لا اعتماد من قبَله على ما يفهم به ، ولأن الناس تبع لأهل المدينة التي كانت إليها الهجرة ، وبها نزل القرآن ، وفي أنحائها بث رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ، وفيهم يقول الله عز وجل : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، ذلك الفوز العظيم » .

فيجيبه الليث بمثل هذا الأسلوب الهادئ : « لقد أصبت بالمدى الذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى ، ووقع معنى بالموقع الذي نحب ، وما أجد أحداً ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا ، ولا أشد تفضيلاً لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ، ولا آخذ لفتيائهم فيما اتفقوا عليه منى ... ولكن كثيرا من أولئك السابقين الأولين خرجوا الى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله فحندوا الأجناد ، واجتمع اليهم الناس فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه ولم يكتموا شيئا علموه ، وكان في كل جنود منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة نبيه ، ويجهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن والسنة وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم ، ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم ، بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه ، فلم يتركوا أمرا فسرهم القرآن أو عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو أئتمروا فيه بعده إلا علموه هو ، فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمرهم بغيره ، فلما نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم ، مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا بعد الفتيا في أشياء كثيرة ، ثم اختلف التابعون ، ثم اختلف الذين كانوا بعدهم ... وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه ، وإذا كان به بعضنا فربما كتب اليه في الشيء الواحد على فضل علمه ورأيه بثلاثة أنواع ينقض بعضها بعضا ، ولا يشعر بالذى مضى من رأيه في ذلك ، فهو الذى يدعوني الى ترك ما أنكرت تركي إياه » .

فالليث إذاً من رجال الحديث كمالك ، ولكنه لا يرى ما يراه من الاعتداد بعمل أهل المدينة إلا فيما أجمع عليه المتقدمون منهم ؛ أما فيما عدا ذلك فقد انبث في الأمصار أصحاب مضت لهم فيها سنة وعمل مستندان من غير شك الى سنة من الرسول وعمل كما استند أهل المدينة ؛ ولئن كان أبو بكر وعمر وعثمان في المدينة ، ولهم بعرف أهلها وعملهم صلة وعهد ، لقد كانوا أيضا يكتبون الى أجناد المسلمين حتى في الأمر اليسير حذرا من الاختلاف بكتاب

الله وسنة نبيه ؛ فالأمر إذاً بين أهل المدينة وغيرهم من الأصحاب على سواء ، وكل ما ينبغي على الفقيه ، أن ينقد وينظر ، ويقارن ويتبصر ، ليخرج من معترك الآراء والفتاوى والروايات الى ما هو أشبه بالحق ، وأقرب الى الصواب .

هذا هو المعنى الذى أراد الليث أن يقنع به مالكا ، رضى الله عنهما . ولعلنا نأتى فى مقالنا الآتى إن شاء الله بشواهد من جزئيات الفقه تشهد له وتدلل عليه ؟

محمد محمد المدنى  
المدرس بكلية الشريعة

## فضيلة الصبر

قال الله تعالى : « إن الله مع الصابرين » ، ولا يعقل أنه يوجد مقام أرفع من هذا المقام . وقد صدق الحسن البصرى رضى الله عنه حيث قال : وجدت الدنيا والآخرة فى صبر ساعة . وقال على بن الحسين رضى الله عنهما : احتمال الصبر عند البلية ، أسلم من إطفائها بالمشقة .

نقول : هذا كلام يوم أن من ابتلى بنازلة وجب عليه أن يصبر عليها ، وأن لا يعمل لدفعها ، وليس هذا مراد على بن الحسين ، وإنما مراده أن يعلم الناس أن الصبر صفة يجب أن يحرص عليها مهما كانت شديدة على النفس ، فقد تكون أخف عليها من التوفر على دفع البلية نفسها . وإنما يطلب الصبر فى المواطن التى لا يجدى فيها غيره ، فالصبر فى وطيس الحرب من الضرورات وإلا انقلب الدفاع الى هزيمة منكورة ، والهزيمة يتبعها الوقوع فى أسر العدو . ومحسن الصبر فى المرض ، لا يترك العلاج ، ولكن يترك الجزع الذى تكون نتيجته زيادة إعداد البنية لقبول أفاعيل الداء .

فالصبر معناه توطيد الحالة المعنوية للنفس للصمود للبلايا التى لا مفر منها فى الحياة ، لا استشعار البلادة إزاء كل بلية وتركها تفعل ما تشاء .

# صَفَحَاتُ افْتِحَاحِ الْاَفْطَالِ إِلَى فِلْسَافَةِ الْعَصْرِ

## الديانة صلاة القلب

مترجمة من كتاب فلسفة الدين للفيلسوف أجوست سباتييه

أستاذ الفلسفة بجامعة باريس (١)

« إننا نستطيع الآن أن نستخلص أصل الدين وأن نضع له تعريفا . فهو صلة وعلاقة معروفة و مرادة ، تنشئها الروح المسكوبة بينها وبين القدرة الخفية التي أشعر هي أنها تابعة لها ، وأن مقدورها أنها تحت مشيئتها . فالصلاة هي الدين في حالة العمل ، أي هي الدين الحق . فالصلاة هي التي تميز الظاهرة الدينية من كل الظواهر التي تشبهها أو يتجاورها ، كالشعور بالأدب ، والشعور بالجمال . فإذا كان الدين حاجة عملية للإنسان فتوفيتها لا تكون إلا عملية كذلك . فأية نظرية لا تكون كافية في هذا الموطن . لأن الدين لا يكون شيئا يعتد به إذا لم يكن عملا حيويا بواسطته تحاول النفس أن تنجو من الهلاك بالتجأها إلى أصلها الذي تنزلت منه . وهذا العمل هو الصلاة . وهي كما أعنيها ليست التلطف بكلمات ، أو ترديد عبارات ، ولكنها الحركة التي تقوم بها النفس لتضع نفسها في علاقة شخصية ، واتصال مباشر بالقدرة الخفية التي يحس الإنسان بوجودها حتى قبل أن يستطيع أن يطلق عليها اسما . بحيث لا توجد هذه الصلاة الباطنية فلا يكون هناك دين . وعلى العكس حيث تنبع هذه الصلاة وتحرك الروح حتى في غيبة أي شكل من الأشكال وأي مذهب مقرر ، فهناك دين حي بمعناه الصحيح . وبناء على هذا فإن إيراد تاريخ الصلاة يعتبر أحسن تاريخ لتولد الدين في النفس الإنسانية . وقد رأيت أن هذا التاريخ قد بدأ بالصلاة في أحسن أشكالها ، وانتهى بالصلاة على أكل حالاتها على شفتي عيسى ، وهي لم تكن تعني إلا الخضوع لله والثقة بأرادته الأبوية ( ينطبق هذا الكلام على قوله تعالى : « ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن » ) .

« لهذا التعريف التمييزي للدين مزية إصلاح تعريف (شلاير ماكر (٢) ) وتكليه . لأنه يوفق بين العنصرين المتضادين اللذين يؤلفان العاطفة الدينية ، وهما العنصر المنفعِل والعنصر الفاعل ، أي الشعور بالتبعية والشعور بالحسرة . فالصلاة ينبوعها من شعورنا بالفاقة والقهر تخلصنا

(١) راجع ما ترجم من كتابه بالصفحات من ٣٧٦ الى ٣٧٩ ومن ٤٠٤ الى ٤٠٧ من هذا المجلد.

(٢) ( Scheimacher ) شلاير ماكر : فيلسوف ألماني مشهور ( ١٧٦٨ — ١٨٣٤ ) .



منهما لأنها تقتضى الخضوع والإيمان . فاما الخضوع فهو يجعلنا نسلم بتبعيتنا ونرضى بها ، وأما الإيمان فيجول تبعيتنا الى حرية . ومن ناحية أخرى فإن هذين العنصرين يقابلان قطبي الحياة الدينية ، لأن الانسان في كل تقوى حقيقية يجد أمام القدرة العليا التي تحيط به ، ثم ينهض حاصلا على شعور بالخلاص من الأسر ، وبالوفاق مع الله جل وعز . ولكن (شلاير مارك) قد أخطأ بعدم اعتاده إلا على ناحية التسليم لحسب . ولم يستطع بعد ذلك أن يخلص من مذهب وحدة الوجود ليصل الى باحة الحرية ، ولا أن يجد أى ارتباط بين الحياة الدينية والحياة الأدبية . وعلى هذا فالدين عملٌ حر بقدر ما هو شعور بالتبعية . وهذه طبيعة الصلاة وخاصتها في تحويلها كل شئ عن حالته . فالشعور الساحق الذى كان اعترانى عقب هزيمتى ، انقلب شعورا بالفرح لا تنصارى . وكل حالة من الحالات تستجيب الى ضدها ، بحيث إن الانسان المتدين يعيش فى طاعة حرة ، وفى حرية طائعة ، فى وقت واحد .

« فإذا كان الدين فى أكثر الأحيان قد استعمل قوة القهر ، وأداة للاستعباد ، فقد كان أيضا فى أكثر الأحيان على الأقل أصلا لجميع الحريات . فالقوة التى تستطيع أن تثبتنى هى نفسها تستطيع أن تقمى ، لأنها تمر بروحى . والإله الذى أعبدته سيجبرنى فى النهاية الإله الباطنى الذى يدفع عنى كل مخافة ، ويضعنى فوق جميع التهديدات المادية . فتحقيق وجود الله فى روحى على علم منى بذلك ، هو الخلاص المحقق لذاتى ولحياتى .

« لقد عرفت الآن لماذا الديانة الطبيعية تقصر عن أن تكون ديانة . ذلك لأنها تحرم الانسان من الصلاة ، فتدع الله والانسان بعيدين أحدهما عن الآخر ، فلا تكون بينهما صلة صميمية ، ولا مخاطبة باطنية ، ولا مبادلة بينهما ، ولا عمل إلهى فى الانسان ، ولا رجوع من الانسان الى الله . وإذا تعمقت فى جوهر هذه الديانة وجدتها جزءا من الفلسفة ، ولدت على عهد سلطان المذهب العقلى (الراسيوناليسم) (١) ، والعمل النقدى ، والتعقل الشخصى ، فهى تجريد فلسفى ، ولم تكن شيئا أكثر من هذا . وأصولها الثلاثة وهى وجود الله ، وخلود الروح ، وأداء الواجب ، ليست لإمواد تُفعل لاروح فيها ، بقيت فى قاع البوتقة التى ذابت فيها جميع الديانات المادية . فهذه الديانة التى تزعم أنها طبيعية لم يصادفها أحد فى الطبيعة ، ومعنى هذا أنها لاطبيعية ولا دينية . ولما كانت صناعية وميتة ، فلم تكند تترك شيئا يحفظ فيه أنه من الخصائص الدينية . وقد ظهر فى زمن من الأزمان أن من مزاياها مناعتها ضد النقد العلمى ، ولكن بامتاحتها ظهر أنها أقل مقاومة للنقد العلمى من أى دين آخر . والعلة التى أوجدتها هى التى تتولى الآن هدمها ، وأصولها قد أصبحت اليوم أشد تعرضا لخطر الدحض أمام الفكر الراهن ، من أصول الأديان التى كانت ترجو أن تحل محلها .

(١) الراسيوناليسم Rationalisme مذهب فلسفى ينكر الوحي ، ويدعى تعاليل كل نبي بال عقل ، وأن الآراء تتولد من العقل مباشرة لا من التجربة .

## نتيجة ما تقدم :

« علام كنا نبحت عندما بدأنا هذه الأفكار ؟ كنا نريد من هذا البحث أن نفهم الضرورة التي تولد الدين في قلب الانسان ، وتطبع ألفاظ الصلاة على شفتيه . يلوح لى أن الضرورة في تلك الساعة نصير أظهر ما تكون لضميرى ، وعلى حال لا يمكن دفعها . لأنى أشعر أنها تأتى من مصدر أبعد من نفسى ، ومن ثقافة أعلى من ثقافتى ، ومن عادة أرفع من عاداتى وعادات أسلافى . فلاجل اكتشاف أصلها وجب علينا الصعود الى مصدر الحياة العقلية ، والوصول الى ذلك التضاد الأساسى الذى تتألف منه وتنمو فيه ولا يلبث حتى يزول : فالديانة هى الصلاة الباطنية والخلاص . وهى من لوازم الإنسان الى حد أنه لا يستطيع أن يقتلها من قلبه ، إلا إذا حكم على نفسه أن ينفصل عن نفسه ، وأن يلاشى في ذاته كل خصائص الانسانية .

« هنا قد يعترض علينا معترض فيقول : إذا كان الأمر كما تقولون فكيف يوجد هذا العدد الكبير من رجال غير متدينين وملحدين ؟

« ونحن نجيبه بقولنا : أليس من الوهم أن نظن وجود عدد كبير من الناس غير متدينين وملحدين ؟ إن الناس ليخلطون ، وخاصة في بلادنا ، بين المجافة الظاهرة لصورة من صور الدين ، أو لعقيدة من عقائده ، أو لمذهب من مذاهبه ، أو لتقليد من تقاليده ، وبين الإلحاد واللاينية ؛ وهذا خطأ كبير . فكم رجل من هؤلاء الثائرين لا يتبع ديننا من الأديان تديناً ، بل منهم من قطعوا علائقهم بالصور الدينية العامة ، عندما أحسوا ببقطة روح دينية في نفوسهم أعلى وأكثر تجرداً عن المصالح المادية من الأديان الموجودة بين أيديهم . وبمحاذاتى الى عدد من هذه الأرواح التي يقال عنها إنها مجردة من العقيدة ، وقد يتحيل إليها هى أيضاً أنها غير متدينة ، وجدت دائماً أن الناس لا يعقدون من هؤلاء إلا بما ينكرون بدون نظر الى ما يثبتونه . فالرجل الذى يعلن بأنه كافر ، هو فى الحقيقة ليس بكافر إلا بالاله الذى يعتقد به غيره . فهو ينكر إله قسيسه أو كاهنه ، وإله طفولته أو إله جيرانه ؛ ولكنه تأمله جيداً تجد أن له إلهاً لا تدركه الأبصار فى صميم روحه ، يعبده باسم خاص به ، ويوجد بنفسه كل يوم فى سبيله . وإذا لم يكن هذا الإله عالياً ، كان وأسفاً إلهاً منحطاً غليظاً . فيستحيل على الانسان أن يعيش بدون أن يخرج عن نفسه ، وأن لا يهبها لشيء من الأشياء . وليس شئ أكثر محالاً من اعتبار أن هناك تعارضاً بين الاعتقاد بإله لا تدركه الأبصار ، حاضر وفعال على الدوام ، وبين الحياة العليا للعقل الذى يعمل القوى فى الخفاء يوجد العقيدة بالله فينا . فيأبها السدل ويأبها الرحمة التي تخدعها وتسعى لتحقيقها جميع الأرواح الخيرة ، ويأبها الحقيقة التي يبحث عنها الفلاسفة والعلماء ، ويأبها الجمال الجذاب الذى يترأى لنا ثم يفر على الدوام ، ويتعقبه الله الفنانون : ماذا أنتر جميعاً إذا لم تكونى وجوها متعددة لهذا الهيكل الباطن القائم

في صميم كل ضمير إنساني ، الهيكلي الذي يتوجه به كل إنسان الى الإله الذي ليس له اسم ، مهديا إليه أحسن ما لديه من روحه ومن حياته !

لا يوجد في الواقع إلا صنف واحد من الناس يمكن أن يوصف بالكافر وبالملحد : ذلك هو الصنف التفصيل (١) الذي يتخذ من فسؤولته سلاحا وسنارا في آن واحد لحياة قوامها الأثرة الوحشية المتفشرة . إذاً لا توجد لا دينية حقيقية إلا تلك الحالة النفسية القاحلة المحرقة التي يتولد منها على الدوام السخر والازدراء ، ذلك المذهب الذي يهزأ أصحابه بكل شيء ويزدرونه ، وهو المذهب الذي سماه (جول لومتر) بالاستهزائية . وفي هذا أي تأكيد مؤثر لجميع ما قلناه ! فصحيح إذن أن من يهزأ بالعقيدة في الله يجب أن يبدأ بالاستهزاء بنفسه ! وصحيح أيضا أن في العيش مع الأثرة والمادية ، لا يمكن أن يوجد سبب كاف للاستمرار في الحياة . وصحيح كذلك أنه لاجل بقاء الشخصية وعدم انطفائها في الظلام الدامس ، يجب أن يتضاعف الشعور بالذات في باطن الشخصية ، أريد بذلك أن أقول : يجب أن يتضاعف بالشعور بوجود الله .

« إذا كان الأمر كذلك فاني لا أتردد في القول بأنني لا أريد أن أعزل العالم في فكرة خالصة من جميع العلاقات وجميع الواجبات ، فإن تكافلا أخويا ارتبطتي قبل أن أوجد على هذه الأرض . فانا واحد من أفراد القافلة الانسانية ، ولن أقفصل عنها ، وسأسير في طريقها ، وسأشاطرها آلامها وآمالها ، وسأقول لها : « إن إلهك هو إلهي ، وإيمانك هو إيماني » ؛ وسأجتاز مع هذه السيارة الكبيرة المسكنة (٢) الصحاري والقفار ، وإن لزم أن أكون ضحية المرباب الذي يخادعها ، فسأمنح معها نحو الأفق الذي يتألق فيه ذلك السكوكب العجيب الذي يهديها ويحتضنها . جملة القول : أنني متدين لأنني إنسان ولا أستطيع أن أفر من الانسانية »

### رأينا في هذا البحث الخطير

عربنا هذا البحث الفلسفي الخطير للاستاذ الكبير ( اجوست سباتيه ) مدرس الفلسفة في جامعة باريز ، وهو كما رأى القراء يرمي الى إثبات أن الدين فطري في النفس البشرية ، وأنها لا معدى لها عنه ، وأن الانسانية لا يكون لها معنى إذا تجردت منه . وهذا يوافق ما قرره الاسلام من كل وجه . ولا يخفى ما لمل هذا البحث من الأثر في تأييد دين الفطرة في هذا العهد الذي امتلأت فيه الصدور بالشكوك ، وطمت الشبهات حتى أخذت بمحسّ العقول (٣) .

(١) الفسل : الرجل الرذل الذي لامرءة له ولا جلد . وقوله : فسل بفسل ذسالة وفسولة ، على وزن كرم .

(٢) السيارة : القافلة ، وأصلها القوم يسرون . قال الله تعالى : « يلتقطه بعض السيارة » أي بعض الذين يسرون .

(٣) الحق : موضع جبل الحق من العنق .

وقد حرصنا على توفية مبدأ الترجمة الحرفية حقه ، رغما عما في البحث من تسامح في التعبير  
ألفته الفلسفة الغربية وجرت عليه ، وهو ديدنا في كل ما ننقله عن الترجمة ، ليتبين منه رأيهم  
الصحيح ، وينضح مرعى ما يكتبون .

وهنا يحسن أن ننبه القارئ إلى أن كتاب الأستاذ اجوست سباتيه واحد من بضعة  
مؤلفات قال عنها النقاد إنه يرجع إليها الفضل في إيقاظ العاطفة الدينية في القرن العشرين .

على أنى ألاحظ على الأستاذ المؤلف إصرافه في تقدير عدد المتدينين ، وفي الخلط بين الإله  
الحق وإله الهوى الذى يخضع له الأكثرون ، ولكنهم لا يعتبرونه إلهاً . فمثل هذا الإطلاق  
لو سُمح به في الشهر فلا يُسمح به في تحقيق فلسفى عميق كالذى نحن بصده .

يقول الأستاذ سباتيه : إن من الوهم أن نظن أنه يوجد عدد كبير من الناس غير متدينين  
وملحدون ، ويضرب لنا مثلاً بمن يكفرون بالله طفولتهم أو إله جيرانهم ، ولهم إله لا ندركه  
الأبصار في صميم أرواحهم يجددون بأنفسهم في سبيله .

هذا حسن ولا تجادل فيه ، وفى رأينا أن هؤلاء أفذاذ فيمن يصرحون بأنهم لا دينيون ،  
ولكن أكثرهم لا يعلنون مبررهم وبقون معدودين من الملل التى نشأوا فيها ، مكتملين بالترفع  
عما وقع فيه العامة من التجسيد والتشبيه ، وعازيه إلى جهلهم وطميتهم ، ومتربصين بحججهم  
عن القصد أن يزول عندما ينتشر فيهم العلم ، وتنير بصائرهم الفلسفة .

أما الذين اتخذوا لهم إلهاً منحطاً غليظاً ، فلا يصح أن يوصفوا بالتدين ، لأنهم يعرفون جيداً  
أن هذا الإله المنحط الغليظ هو هوام ، فإذا كانوا وهبوه أنفسهم فهم يعترفون بأن ذلك  
سيوصلهم إلى سوء المنقلب . وهذه الحالة ليست من التدين فى شيء ، ولا تؤدي إلى ما يؤدى  
إليه الإخبات والخشوع ، والشعور بالنوعية لقيام السموات والأرض .

وقول الأستاذ : « لا يوجد فى الحقيقة إلا صنف واحد من الناس يمكن أن يوصف بالكافر  
وبالملحد ، هو الصنف الفسل الذى يتخذ من فصوله سلاحاً وستاراً فى آن واحد لحياة قوامها  
الآلة الوحشية المنغمسة » ، فهو صحيح ، ولكنى أخالف الأستاذ فى ذهابه إلى أنه قليل  
العدد . نعم ، إنه كان كذلك فى القرون الماضية ، أيام كان للدين السلطان المطلق على القلوب  
والعقول ، أى إلى ما قبل نحو ثلاثة قرون ، ولكنه بعد ذلك بدأ يكثر تحت قيادة علماء  
حاكوا المعتمدات إلى المقررات العلمية ، وأثبتوا مجافاتها لها من كل وجه ، ونشروا ما كتبوه  
بين العامة ، فأنكروه أولاً ونفروا منه ، ثم ألفوه وأساغوه ، ثم هاموا به وتدهلوا فيه ،  
حتى أصبح اليوم دين أكثر المتمدنين . فإذا كنا نبحت عن التدين الآن ، فنحن نعد  
إلى كبار العقول أمثال اجوست سباتيه من أقطاب المفكرين ، لا إلى الأوساط الذين تشبهوا  
بالمبادئ المادية وجمدوا عليها ، متابعين فى ذلك ما كتبه خصوم الدين فى القرون الثلاثة الأخيرة .

ولا أخفى القراء أني مهما أظهرت إعجابي بالتحليل النفساني الذي قام به الأستاذ أجوست سباتيه، وأثبت به أن التدين هو معنى الانسانية ولا إنسانية بدونه، فاني لا أزال أرى أن قضية الدين تحتاج لشاهد من العلم نفسه، يأتي النفوس من ناحية الدستور الذي سنه وأصبح العمل به ضربة لازب على القول .

ذلك أن العلم قد غرس في النفس البشرية في العهد الحديث ، أن كل معقول لا يؤيده دليل محسوس ، لا يمكن أن يؤدي الى اليقين الذي تنلج عليه الصدور ، وتطمئن اليه القلوب . فهما تأدى الانسان بواسطة التحليلات المدققة الى نتائج ، فانها لا تخرج عن كونها من المعقولات التي يعموزها الدليل المحسوس . ولا يخفى أن العقيدة لا تبلغ درجة التأثير العملي إلا إذا وصلت الى درجة اليقين ، وأين هي في هذه الحالة النفسية للمعاصرين ، الذين يتطلعون الدليل المحسوس ، ولا شيء غير الدليل المحسوس ؟ فالتدين في هذا العهد يحتاج الى هذا الدليل المحسوس .

ليس الحصول على الدليل المحسوس في الشؤون الاعتقادية في هذا العصر من الصعوبة في الدرجة التي يتوهمها الأكثرون ، فيكفي فيها هدم عقيدة سلبية أقامتها الفلسفة المادية من طريق الآراء العلمية ، لا من طريق الأدلة الحسية ، واكتسبت بالجري عليها صفة المقررات اليقينية وما هي منها في شيء .

هذه العقيدة السلبية هي أن الوجود ينحصر فيما تدركه الحواس الانسانية ، ولا شيء فوقه أو وراءه يدبره وينتجكم فيه ، فهو قديم بمبادئه وقواه ، وقائم بنفسه لا يحتاج لسواه ، وأن كل ما يقال عن خضوعه لقوى أرفع منه ، وعن تخلف نواميسه بوامل غير طبيعية ، فهو راء لا يجوز الالتفات إليه .

يتنزل من هذه العقيدة أصول تناسبها ، وهو أن لا روح مستقلة للانسان ، ولا بقاء له بعد هذه الحياة في عالم أرفع من هذا العالم ، وأن الفضيلة والذيلة أمران اعتباريان ، وأن الحياة البشرية قائمة على ما تقوم عليه الحياة الحيوانية من الصيال والنضال ، وأن المثل الأعلى للانسان أن يصل الى درجة السوبرمان ، أي الانسان الحاصل على أقصى ما يمكن الوصول اليه من الكمال ، الكمال المقرر عند الماديين ، وهو بلوغ قواه البدنية ، وخصائصه العقلية ، وإرادته الشخصية ، الى أعلى ما يمكن أن تصل اليه على مقتضى الاعتبارات المادية ، لا الاعتبارات الروحية ، التي هي في نظرهم من بقايا الأوهام الجاهلية .

فهذه العقيدة السلبية التي أقامت صرحها الفلسفة المادية ، وأحكمت بناءها في مدى الثلاثة القرون الأخيرة ، قد صادفت في هذا العهد الأخير من الاستكشافات العلمية ما هدمها من أعماق قواعدها ، بل ما نسفها نسفا وذراها في الهواء . ونصب مكانها عُلَمَ التعاليم الروحية مؤيدا بأقوى الأدلة الحسية ، على ما تحب الفلسفة العملية ، ويتطلبه أهل العصر الراهن من الحجج المادية .

في رأيي أن تنبيه الغريزة الدينية في هذا العصر يقتضى أولاً تحطيم هذه البنية الإلحادية في عقول الناس ، فقد أوت منها على درجات شتى في الصميم ، باعتبار أنها مصاصة التفكير الحديث الخالص من سلطان القديم . ولا يكنى في تخليص الفطرة الانسانية من ظلمات هذه المادية ما يفصله الأستاذ أجوست سبانييه من التضاد بين الشعور الباطنى للانسان ، وما عليه الوجود الخارجى من عدم المبالاة به . فاننا نشاهد اليوم أن هذا الشعور بالتضاد وبفداحة تكاليف الحياة قد زادت الماديين مضياً في إلحادهم ، بل اتخذوا من شدة وطأة هذه التكاليف دليلاً محسوساً على نفي العناية الإلهية التى يدين بها المؤمنون . وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الشعور أن جسدوا على ما هم عليه ، ونشطوا لنشر آرائهم على صور شتى ، بشوا فيها من سموم الإلحاد ما قدّر سحر البيان عليه .

فالدواء كل الدواء في نظرى ، هو هدم تلك العقيدة الإلحادية الثابتة في أعماق ثنايا الصدور ، وهدمها لاحتاج الى جهد عنيف ، فإن حوادث خارقة للنواميس طرأت منذ نحو تسعين سنة ، اضطرت أعلى علماء الكون عقولاً أن يبحثوا في علة حدوثها ، فعثروا على حدود العالم الروحاني الذى طالما كذّب به الماديون ، وبنوا على تكذيبهم به كل ما أسسوه من النظريات المادية ، ونمحوه من البحوث الإلحادية .

وفى رأيي أن تدريس هذه البحوث يجب أن يبدأ به في المدارس الدينية ، فإن ما ثبت علمياً اليوم من هذه الدراسات الروحية هو من أقوى أسلحتها في محاربة المادية . ولا يحيط ذلك من قدر هذه المدارس بعد أن اعترف بها العلم الرسمى نفسه . فقد قررت جامعات امريكية تدريس هذه البحوث منذ بضع سنين ، وقررت جامعة كامبردج الانجليزية ، وهى من أشهر الجامعات العالمية ، تدريسها في شهر مايو من هذه السنة ( ١٩٤٠ ) ، وستبدأ الدراسة فيها في اكتوبر المقبل . وهذا فتح دينى خطير لم يسجل تاريخ البشرية له ضرباً . وقد أعلنه لقراء العربية في جريدة الأهرام في شهر يونيو الماضى .

وقد نشرت الجرائد الانجليزية هذا الخبر ، وعززته المجلة الروحية (La Revue Spirite) فقالت عنه في عدد شهر مايو من هذه السنة : « فتح جديد قد كسبناه » بعد تمهيد :

« مما يجب أن يسجل هنا عما حدث في جامعة كامبردج ، هو أننا لمنا فيه أن العلم الوضعى قد خطا خطوة جديدة ودخل الى مجال سبق لعلماء ممتازين أن درسوه ومحصوه . ومما يجب تكراره في كل مناسبة أن اليوم الذى يعترف فيه العلم بالعالم الروحاني ، بخطو فيه بالانسانية الى درجة من الرقى لا يتصورها العقل الآن . . . ونحن في فرحنا لما حدث ، وأملنا العظيم فيه ، نبعث بأفكارنا المشجعة الى الذين قاموا بوضع هذا الكرسي الجديد للدراسة الروحية بجامعة كامبردج » .

العقبات التي تحول دون تدريس هذا العلم بالمدارس الدينية :

لما ظهرت هذه البحوث في أمريكا سنة ( ١٨٤٧ ) أولاً ، ثم انتقلت الى إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها ، تولاها بالبحث علماء أعلام ، وقرروا أنهم حيال عالم روحاني حافل بالمدهشات تجب دراسته بصبر وثبت عظيمين ، وغُكِّلَ فيه (١) عدد لا يحصى من خفاف العقول ، وأخذوا يحربون فيه تجارب للحصول على أنباء شخصية ، وليس لهم من صفة التحيص العلمي ، والثبت العقلي ، ما يقيهم المزال (٢) ، فأساءوا الى سمعة هذه المباحث الخطيرة إنما إساءة ، فتخليها البعيدون عنها أن الغرض منها استحضار الأرواح وسؤالها عن توافه الأمور . هنا كان المجال فسيحاً أمام المشعوذين والممخرقين ، الذين يستغلون سرعة تصديق الناس ، فكانوا عقبة كأداء أمام تقدم البحوث العلمية في هذه السبيل .

ولكن العلماء ذابوا على ما هم فيه بصرف النظر عن كل ما حدث حولهم ، وأجروا تجاربهم في بيوتهم الخاصة وجامعاتهم ومعاملهم ، فتأدوا الى اكتشافات بعيدة في عالم الروح يجب أن تضاف لحساب الدين ليستغلها المشتغلون بنشره بالأدلة المحسوسة .

هذه العقبات قد ذلت الآن بكثرة عدد العلماء الذين ألفوا فيه ، وبكثرة جمعياتهم التي قصروها على أنفسهم ، وبتقرير عدة جامعات لتدريس هذه البحوث وزيادة مادتها ، وفي مقدمتها جامعة كامبردج كما رأيت .

فالتاريخ إذن قد أصبح ممهدة أمام المجددين .

محمد فريد وجدي

(١) وغل يغل وغلا على وزن شرب : دخل متطفلاً

(٢) المزال : جم المزالة وهو المسكان الذي يزل فيه . وأصل الزال السقوط .

## السلام والصمت

قال على كرم الله وجهه : بكثرة الصمت تكون الهيبة .

وروى أن قوماً تحدثوا عند الأوزاعي العالم المشهور وفيهم أعرابي لم يتكلم ، فقال له بعضهم : لم لم تتكلم ؟ فقال : إن الحظ للسامع في أذنه ، وإن الحظ في لسانه لغيره . يريد أن من يستمع لغيره يحظى بما يسمعه ، ولا حظ لمن يتكلم إذ ينتقل لسامعه .

وقال الإمام الشَّخْعى : كانوا يتعلمون السكوت كما يتعلمون الكلام .

هذا كلام نمين ، فإن من يعرف كيف يتكلم يجب أن يعرف كيف يسكت ، فقد يضعف الحسن بتوسعه في الكلام ، ما يكسبه من إحسانه فيما هو بسبيله .



## الكلام والمتكلمون

— ٨ —

الامام الغزالي

تمة الحديث عن فضاله مع الفلاسفة :

هاجم الغزالي الفلاسفة مهاجمة عنيفة في كتابه : « المنقذ من الضلال » ، و « تهافت الفلاسفة » . وقد قسمهم في الأول الى ثلاثة أقسام :

القسم الأول الدهريون ، وهم عنده طائفة من الأفديمين جحدوا الصانع المسدير ، العالم القادر ، وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا بصانع ، ولم يزل الحيوان من نطفة ، والنطفة من حيوان ، كذلك كان وكذلك يكون أبدا . وهؤلاء هم الزنادقة .

واقسم الثاني الطبيعيون ، وهم في رايه قوم أكثروا بحجهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوانات والنبات ، وأكثروا الخوض في علم تشریح أعضاء الحيوانات ، فأروا فيها من عجائب صنع الله وبدائع حكيمته ما اضطروا معه الى الاعتراف بقادر حكيم ، مطلع على غايات الأمور ومقاصدها . ولا يطالع التشریح وعجائب منافع الأعضاء ، مطالع إلا ويحصل له هذا العلم الضروري بكامل تدبير الباني لبنية الحيوان ، لا سيما بنية الانسان ، إلا أن هؤلاء لكثرة بحجهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قسوى الحيوان به ، فظنوا أن القوة العاقلة من الانسان نابعة لمزاجه أيضا ، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم ، ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدم كما زعموا ، فذهبوا الى أن النفس تموت ولا تعود ، فجددوا الآخرة ، وأنسكروا الجنة والنار ، والقيامة والحساب ، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ، ولا للمعصية عقاب ، فأنحل عنهم اللجام ، وأنهم مكوا في الشهوات انهماك الانعام . وهؤلاء أيضا زنادقة ، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله وبالرسول واليوم الآخر . وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا بالله تعالى وبصفاته .

والقسم الثالث الإلهيون ، وهم في نظره المتأخرون منهم ، مثل : سقراط ، وهو أستاذ أفلاطون ، وأفلاطون هو أستاذ أرسططاليس ، وأرسططاليس هو الذي رتب لهم المنطق ، وهذب العلوم ، وخمّر لهم ما لم يكن نخمرا من قبل ، وأنشج لهم ما كان فجأ من علومهم ، وهم بمجملتهم ردوا على المصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية ، وأوردوا في الكشف عن فضائهم ما أغنوا به غيرهم ، ( وكفى الله المؤمنين القتال ) بتقاتلهم ؛ ثم رد أرسططاليس

على أفلاطون وسقراط ومن كان قبلهم من الإلهيين ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم ، إلا أنه استبقى أيضا من ردائل كفرهم بقابا لم يوفق للتراخ منها ، فوجب تكفيره وتكفير متبعيه من متفلسفة الاسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالها . على أنه لم يقم بنقل علم أرسططاليس أحد من المتفلسفة الاسلاميين كقيام هذين الرجاين ، وما نقله غيرها ليس يخلو من تحبيط وتحليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم ، وما لا يفهم كيف برد أو يقبل (١) .

وأنهم ما يلفت النظر في هذه النصوص ، هو أن الغزالي وفق الى ما لم يوفق إليه الفارابي من معرفة الفرق بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو ، ومن الإيقان بأنهما كانا خصمين في مذهبيهما ، وأنه قد وقع بينهما نضال في أصول المذهبين ، على عكس ما تصور الفارابي من أن الفيلسوفين متفقان فوضع كتابه « الجمع بين فلسفتي الحكيمين : أفلاطون وأرسطو » . ولعل السبب في تخلص الغزالي من هذه الخدعة هو أن التقريب الذي اصطنعه أتباع « الأفلاطونية الحديثة » بين هذين الفيلسوفين لم يصح عنده ، فصرح بأن خصومة قامت بينهما ؛ ولكن ينبغي أن نعلن أيضا أن أبا حامد قد أساء فهم سقراط وأفلاطون كل الإساءة ، بل إن اتخداه في مذهبيهما أكثر خطورة من اتخداه الفارابي في مذهب أرسطو ، لأن سقراط لم يأخذ عليه الى الآن أحد من مؤرخي الفاسفة المحترمين أية هفوة في آرائه عن الإلهية وخذلود النفس والحياة الأخرى . وكذلك أفلاطون — إذا استثنينا مسألة التناسخ — لم يؤخذ عليه شيء في مذهبه الإلهي ، على عكس أرسطو الذي شهدت كتبه الحقيقية بقوله الذي لا شك فيه بأن العالم لا صانع له ، وبأن الإله لم يزد على كونه أول الحركات ، وبأنه لا يعلم شيئا عن العالم مطلقا ، وبأن النفس لا تحيا ألبتة حياة شخصية ، وبأن القول بشعورها أو تعقلها أو حياتها بعيدة عن الجسم ضرب من الخيال العايب ، الى آخر ما قرره في كتبه ورد عليه فيه تلاميذه ومعاصروه وزعماء الأفلاطونية الحديثة .

أما طريقته في كتاب « التهافت » فهي تختلف كثيرا عن طريقته في « المنقذ » ، إذ أنه في هذا الأخير يعرض للمذاهب عرضا موجزا سطحيا لا يروى ظمأ ولا ينقع غلة ، بينما هو يتناول في « التهافت » النظريات التي هي في رأيه خاطئة ، فيسطها بفصاحة ولباقة قل أن يوفق الى مثلها صاحب النظرية نفسه ، ثم يسرد براهينها في وضوح وجلاء ؛ فإذا انتهى من كل هذا ووضع النظرية موضع المأموسات ، أخذ يوجه الى صميمها من سهام النقد ما يهدم به حججها أو يضعفها على أقل تقدير . وبهذا يتم له ما يريد من إبطالها ، أو من زرع الثقة فيها . ويعلق الأستاذ « كرادى فو » على هذه الطريقة بما يفيد أن الغزالي قد بسط بعض نظريات ابن سينا بسطاً لم يقم به مؤلفها نفسه ، وبأنه إذا تعقب كتب الشيخ الرئيس لم يجد فيها أكثر من عناصر

(١) انظر صفحتي ١٠ و ١١ من كتاب « المنقذ من الضلال » للغزالي :

أولية لكثير من هذه النظريات التي بسطها الغزالي في كتبه ونسبها الى صاحبها بعد أن وضعها في شيء من الدقة. ومن العجيب أن ابن رشد قد طعن عليه في هذا المنهج، ورماه بأنه لم يحسن بسط هذه النظريات، وبأن السبب في عدم هذا الإحسان إما أن يكون الجبل أو عدم التزاهة. ولعل في نقد ابن رشد شيئاً من النجامل.

هاجم أبو حامد الفلاسفة في عشرين مسألة، منها ست عشرة فيما وراء الطبيعة، وأربع في الطبيعة، وهي تتلخص فيما يلي :

- (١) قولهم بقدم العالم . (٢) قولهم بأبدية العالم والزمان والحركة . (٣) تضليلهم في قولهم بأن الله فاعل العالم وصانعه . (٤) عجزهم عن الاستدلال على وجود الصانع للعالم . (٥) عجزهم عن إقامة الدليل على أن الله واحد . (٦) اتفاقهم على استحالة إثبات العلم والقدرة والارادة للبدء الأول . (٧) قولهم بأن الأول لا يجوز أن يشارك غيره بجنس وبفارقته بفصل . (٨) قولهم : إن وجود الأول بسيط . (٩) عجزهم عن إقامة الدليل على أن الأول ليس بجسم . (١٠) عجزهم عن إقامة الدليل على أن الأول مبدأ وعلة . (١١) عجزهم عن إمامة الدليل على أن الأول يعلم غيره ويعلم الأنواع والأجناس بنوع كلي عن إثبات ما يرى . (١٢) عجزهم عن إقامة الدليل على أن الباري يعلم ذاته . (١٣) قولهم بأن الله لا يعلم الجزئيات . (١٤) قولهم : إن الأفلاك حيوانات مطيعة لله تعالى بمركانها الدورية . (١٥) قولهم بأن للأفلاك قوى تحركها ، وغايات تتجه إليها . (١٦) قولهم بأن النفوس الفلسفية مطلعة على جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم . (١٧) قولهم بضرورة اقتران المسببات بالأسباب . (١٨) عجزهم عن إقامة البرهان العقلي على أن نفس الانسان جوهر روحاني قائم بنفسه . (١٩) قولهم بأن النفس الانسانية يستحيل عليها العدم بعد وجودها وأنها سرمدية . (٢٠) إنكارهم لبعث الأجساد .

على أن الباحث إذا نظر في أصول هذه المسائل العشرين ، وفي الموضوعات التي تعالجها ، استطاع أن يضعفها فيجولها — كما فعل « البارون كارادى فو » — الى بضع مسائل ، مثل : ( أ ) أزلية العالم وأبديته . ( ب ) علم الله بالجزئيات ، وهي تتناول بالمجاورة مسألة الصفات . ( ج ) مسألة الأفلاك ، وهي قليلة الأهمية . ( د ) النفس البشرية وكل ما يتعلق بها . ( هـ ) نظرية الأسباب والمسببات .

فأما النظرية الأولى ، وهي نظرية أزلية العالم ، فقد وردت كما ورد غيرها من النظريات في كتب فلاسفة المسلمين صريحة واضحة ، كما يتبين ذلك من كتب الفارابى وابن سينا وابن رشد . ومن أقسى الأدلة التي ساقها الفلاسفة ، وأكثرها أثراً في الحياة العقلية ، لا في الشرق وحده ، بل في أوروبا في القرون الوسطى ، هو قول ابن سينا لخصومه القائلين بحدوث العالم ما معناه : إن كنتم تقولون بحدوث العالم ، فإنكم لا شك تعترفون بأن كل حادث كان قبل

حدوثه ممكنا . ولما كان الامكان صفة وجودية ، ولما كانت الصفة الوجودية لا تقوم بذاتها ، فقد وجب أن يكون هناك موصوف وجودى سابق على هذا الحادث ليقوم به الإمكان ، وهذا الموصوف السابق على الحادث هو الهوى . وإذا ، فالهوى سابقة على كل حادث ممكن . غير أن الغزالي قد أجاب على هذا الإشكال بأن الإمكان ذهنى لا يحتاج ألينة الى موجود خارجى يقوم به ، لأن جميع المفاهيم الذهنية كالإمكان والوجوب وما أشبهها أمور اعتبارية لا حقائق خارجية حتى تحتاج الى موجود ثبوتى تقوم به .

وكما أنكر الغزالي سابقة الهوى على الحوادث الممكنة ، أنكر كذلك كل أزلية عدا أزلية البارى ، ورد على الفلاسفة فيما زعمود من أن هذه الأزلية ضرورة لا يحصى عنها لنفى وقوع التغير فى ذات البارى ، أو صيرورتها محلا للرجح الحادث ، أو انقلاب حقيقة الحادث الى الإمكان بعد الاستحالة ، أو غير ذلك مما يترتب على القول بمحدث العالم ؛ ولكنه قبل أن يرد عليهم أوضح نظريتهم إيضاحا تاما كما هو ديدنه دائما . وقد ورد هذا الإيضاح ومناقشته ببسط واف فى صفحتى ٨٧٧ من كتاب « تهافت الفلاسفة » فارجع اليه إذا شئت .

ومن أبدع ما رد به أبو حامد على الفلاسفة فى نظرية أزلية الزمان ، قوله لهم ما معناه : إنكم صرحتم بأنه لا يوجد وراء هذا العالم لا ملاء ولا خلاء ؛ ولما كان هذا العالم عندكم محدودا ، فقد وجب أن يكون المكان فى رأيكم متناهيا بتناهي مادام لا يوجد بعده لا ملاء ولا خلاء . وإذا كان قد ثبت تنهى المكان فلا معنى لأن لا يثبت تنهى الزمان .

ومن هذه الاعتراضات التى ساقها الغزالي الى خصومه ما يأتى :

إنى لا أدري كيف تقولون بلا نهائية الزمان مع جزمكم بانتهاء الأسباب الى سبب أول تسمونه صانع العالم . فإذا كان الزمان عندكم يتسلسل الى غير النهاية ، فلم لا تتسلسل الأسباب أيضا الى غير نهاية ؟ لا ريب أن الدهريين الذين يقولون بأزلية العالم وينكرون صالنه بتانا هم أكثر منكم تمشيا مع المنطق ، إذ ما قيعة القول بالصانع لعالم أزلى لم يسبقه عدم ، ولم يتقدمه هذا الصانع إلا تعقلا فقط ؟

ومن المهاجمات رده القيم الذى وجهه الى ابن سينا ، إذ قرر هذا الأخير فى إشاراته أن سلسلة الأسباب العامة ممكنة الوجود ، لأنها مؤلفة من حلقات ممكنة ، والمؤلف من الممكن ممكن . ولهذا كان لا بد من طرف خارج عن هذه السلسلة ، وهو واجب الوجود . فقال له أبو حامد : إنكم لا شك تعترفون بأن اليوم واليلية متناهيان ، ولا يتحدثون أن الزمان مكون من الليات والأيام على نحو ما تكونت سلسلة الأسباب من حلقاتها ؛ فعلى طريقتم فى التفكير ، كان يلزمكم أن تقولوا : إن المؤلف من المتناهى متناه كما جزمتم بأن المؤلف من الممكن ممكن .

اما مسألة إنكار الفلاسفة على البارى العلم بالجزئيات ، وقول ابن سينا : إنه يعلمها بطريقة

كلية فحسب ، لأن علمه بالآفراد وأعمالهم نقص في حقه ، إذ الأفراد مشخصة ، والمشخاص لا تكون موضوعا إلا للعلم المؤسس على الحواس ؛ ولما كان علم الله غير مؤسس على الحواس ، فقد تنزه عن الاحاطة بالآفراد المشخصة ؛ وكذلك أعمال الأفراد هي متغيرة متحولة ، وتغير المعلوم يقتضى تغير العلم ، وتغير العلم يقتضى تغير العالم ، والتغير على البارى محال ، فقد وجب أن يتنزه علم البارى عن الجزئيات المتغيرة . وقد آثرنا أن نكتفى في هذه المسألة بما أسلفناه فيها حين عرضنا لفلسفة ابن سينا في مقالات سابقة نخبنا للإعادة .

أما مسألة ارتباط الأسباب بالمسببات ، وضرورة وجود الثانية متى وجدت الأولى مستكملة لشروطها ، وعدم وجود المسببات من غير أسباب ، وهى المسألة التى أجمع عليها الفلاسفة ، فقد أنكرها أبو حامد كما أنكرها الأشعرية من قبله ، ورد فيها على الفلاسفة ردودا طويلة جاء فيها أن أولئك الحكماء ليس لهم على صحة دعواهم دلائل غير مشاهدة وقوع هذه المسببات ، وهذه المشاهدة تثبت أن المسببات وقعت عند وجود الأسباب ولا تثبت أنها وقعت بها . والفرق بين الحالتين جلى ، لأن الشمس مثلا تلقى أشعتها على وجه القصار وقماشه ، فيسود الأول ويبيض الثانى . وهو يعترض عليهم أيضا بقصة ابراهيم وعدم تأثير النار في جسمه ، وما شاكل ذلك ؛ ولكن قد فاته في هذه المسألة أن الفلاسفة يوجبون لتأثير الأسباب في مسبباتها استكمال الشروط الطبيعية . وعلى هذا يكون اعتراض أبى حامد ضعيفا ، لأن الفلاسفة لا يسلون بإمكان نجاة ابراهيم من النار إلا بإعل خاضعة للناموس الطبيعى ، كالانطفاء النار ، أو انطفاء جسد ابراهيم بما يحفظه منها .

لم تقتصر مهاجمة أبى حامد للفلاسفة على النظريات التى اعتقد بطلانها ، بل هاجمهم في نظريات هو مؤمن بصحتها ، ولكنه أراد أن يثبت عجزهم عن التذليل على صحة ما يدعون . ومن ذلك مسألة جوهرية النفس البشرية ، فإنه هاجمهم فيها مع إيمانه بصحة آرائهم ، واعترافه بهذا الإيمان في قوله : « وليس شئ مما ذكروه يجب إنكاره في الشرع ، فإنها أمور مشاهدة أجرى الله تعالى العادة بها ، وإنما زيد أن نعترض الآن على دعواهم معرفة كون النفس جوهرًا قائمًا بنفسه ببراين العقل . ولسنا نعترض اعتراض من يبعد ذلك من قدرة الله تعالى ، أو يرى أن الشرع جاء بنقيضه ، بل ربما نبين في تفصيل الحشر والنشر أن الشرع مصدق له ، ولسكننا ننكر دعواهم دلالة مجرد العقل والاستغناء عن الشرع فيه فنطالبهم بالأدلة (١) » .

ومن هذه المسائل التى صادمهم فيها وهو مؤمن بصحتها ، مسائل : وحدة البارى ، وكونه صانع العالم ومنشئه ، وكونه يعلم ذاته ، وكونه ليس بجسم ، وما شاكل ذلك مما لو حاولنا الإتيان عليه لظال بنا البحث .

الدكتور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) انظر صفحة ٧١ من كتاب « التفاهات » للغزالي .

# در استنباط القرآن الكريم

## الاصول العامة والمبادئ الشاملة في كتاب الله

تحويلها الى جزئيات معينة

يقول الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ، وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ . قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ » :

إن مدار المعنى في هذه الآية وتفهمه فهما صحيحا ، إنما هو على فهم كلمة « أَشْيَاءٌ » . وإن المفسرين يحملون هذا اللفظ على أمرين : الأول : التكليف الشاقة التي لا يطيقونها ؛ والثاني : أمور خفية وحوادث جزئية وقعت بالفعل تتعلق بأشخاص بأعيانهم .

هذا هو ما يحملون عليه الأشياء التي نهت الآية السكرية عن السؤال عنها ، لما في إبدائها بسبب السؤال من مساءة للسائلين . وعلى ذلك يصير المعنى : إن السؤال عن تلك التكليف الشاقة مستتبع لإيجابها لتجاوز السائلين للاستسلام لما يلقى عليهم من قبيل الرسول دون بحث في كيفية أو كمية ، كما أن السؤال عن تلك الأمور الخفية والحوادث الجزئية مستتبع لإبدائها ، وفي إبدائها مساءة وفضيحة .

ثم إنهم يستندون في الحل على النوع الأول ، إلى ما روى عن علي رضي الله عنه ، أنه قال : « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إِنْ اللَّهُ كَتَبَ عَلَيْكَ الْحُجَّ » . فقام رجل فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه حتى أعاد ثلاث مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وَيْحَكَ ! وَمَا يُؤْمِنُكَ أَنْ أَقُولَ : نَعَمْ ؟ وَلَوْ قُلْتَ أَمْرٌ لَوَجِبَ ، وَلَوْ وَجِبَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ لَكُفَرْتُمْ ، فَاتْرَكُونِي مَا تَرَكْتُمْ ، فَأَمَّا هَلَكٌ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ مَسْأَلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ . فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ أَمْرٍ فَاجْتَنِبُوهُ » .

ويستندون في الحل على النوع الثاني ، إلى ما روى عن أنس رضي الله عنه : « إِنْ النَّاسُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءٍ حَتَّى أَحْفَوْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْضَبًا فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ مَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِي مَقَامِي هَذَا إِلَّا يَبْنَتْهُ لَكُمْ !

فكان ممن سألوه رجل من قريش يقال له عبد الله بن حذافة ، فقال : يا بني الله : من أبي ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : أبوك حذافة . ثم قام آخر فقال : أين أبي ؟ فقال : أبوك في النار .

هـذا مجمل ما يذكره المفسرون في بيان الأشياء المنهى عن السؤال عنها . وقد قلنا : إن معنى الآية ينبنى على ما يحمل عليه لفظة أشياء .

وإنما قبل أن نعرض لبيان ما نحن مقتنعون بأنه الصواب في الآية ، لا بد لنا أن نعهد لذلك بيان ما في هذا الذي ذكره من خطأ أو ضعف .

ولنبداً القول في النوع الثاني ، وهو الحوادث المعينة الواقعة فعلاً لأشخاص معينين ، ككون حذافة أباً لعبد الله ، وككون أبي السائل الآخر في النار . واليك البيان :

إن مما لا يصح أن يكون مراداً للقرآن هو أمثال تلك الحوادث الجزئية ؛ وذلك لأن قوله تعالى في الآية : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم » واضح في أن ما نهوا عن السؤال عنه إنما هو من قبيل ما يكون للوحي به علاقة ، وواضح أنه لا ينبغي مجال أن يكون للوحي علاقة بتلك الأمور الجزئية ، وتلك الحوادث المتعلقة بشئون خاصة لأشخاص معينين ، إذ أن مثل هذا أنزل من أن يكون من مقاصد الوحي ، وأصغر من أن يكون من غاياته ؛ فالوحي أنسى من ذلك مقصداً ، والقرآن أجل وأبعد من ذلك غاية . فما أنزل القرآن إلا ليقرر مبادئ عامة الخير ، شاملة النظام ، كإصلاح البشر أبيضه وأسوده ، أو ليبني أصلاً كلياً غير مقصور النفع والترقية على أمة دون أمة ؛ ولا يختص التهذيب بشعب دون آخر . على العموم فالقرآن إنما نزل على النبي الكريم ليضع للنظام البشري قواعد وأصولاً ، لا ليبين جزئيات لأشخاص بأعيانهم . القرآن إنما جاء للهداية والإرشاد ، والتهذيب ومكارم الأخلاق ، لا لبيان من هو أبو فلان ؟ أو ما هو مقر فلان ؟ مما لا علاقة له بمقاصد القرآن التي هي مبادئ وقوانين ، وغاياته التي هي كليات وقواعد . وقد قلنا : إن من الجناية على عظمة القرآن وجلاله أن يجذب وهو خصب روي ، ويخفف وهو شاخ على . من الجناية على كتاب الله أن يحد ويقرر وهو المديد المتناول ، ويضيق وهو الواسع الشامل .

من ذلك تعلم أنه لا يصح أن يكون ذلك مراداً من الآية الكريمة ؛ وما روه في هذا الصدد لم يرو أن الآية قد زلت بسببه ، فليكن ذلك الذي روه - إن صح - حادثاً مستقلاً لا علاقة له بوحي ولا بتزيل .

وأما النوع الأول مما حملوا عليه الأشياء المنهى عن السؤال عنها ، وهو الأمور التكليفية ، فالأخذ على المفسرين فيه هو أنهم قد تركوه مجملاً دون أن يفصلوه فيجددوه ، إذ هو محتمل أن يكون من قبيل الأمور التي لم يكن قد نزل فيها وحى يبين أنها من قبيل المكروه



والمحذور، أو من قبيل المطلوب المرغوب، فيكون السؤال فيه طلباً لبيان حكم الله حتى لا يسيروا فيه إلا على وفق ما شرع الله؛ ومحتمل أن يكون من قبيل الأمور التي نزل فيها وحى ولكن كانت نصوصه محتملة أكثر من معنى، فيكون سؤالهم فيها طلباً لتحديد المراد وتعيينه من بين ما احتمله النص من المعاني.

هذان معنيان يحتملهما النوع الأول الذي حملوا عليه لفظ الأشياء في الآية. فإنهم كانوا يريدون الأول فذلك ما لا يصح أن يكون مراداً للآية، فقد علمت أن سيدنا عمر بن الخطاب قد كانت له في ذلك النوع مواقف عدة، وما كانت فقط تلك المواقف داعي مؤاخذه له، بل كانت على التقيض من ذلك مبعث حمد له وثناء، وموجب تقدير وإكبار؛ فلقد طلب إلى الرسول أن يكون في الحجاب تشريع، كما سأل أن يكون في الجزر بيان حاسم، إلى غير ذلك من مواقف قد عدت من مفاخره، وحسبت له في مناقبه. وأى مؤاخذه على الناس في أن يتمتعوا عن السير في عمل من الأعمال إلا على وفق ما بشره الله لهم من حظر وتحريم، أو طلب وتحريم، تخرجاً منهم أن يسايروا مقتضى تفكيرهم، خوفاً من تغلب الهوى واستيلاء الأغراض؟ وعلى هذا، فلم يبق إلا حمل الأشياء في الآية على ما يكون من قبيل ما نزلت فيه من قبل الله نصوص محتملة لأكثر من معنى؛ ويكون سؤالهم على هذا طلباً لتحديد المراد من ذلك النص المحتمل، وتعيين المعنى المقصود منه حتى لا يبقى صالحاً للدلالة إلا على معنى واحد. وهذا هو ما أردت أن أجمل الآية عليه، وأفسرها به، وإليكم بيان ذلك، وبالله التوفيق:

إن من المعلوم أن نصوص الشريعة الإسلامية منقسمة من حيث دلالتها إلى قسمين: قسم لا يحتمل أكثر من معنى واحد، وليس له دلالة إلا عليه؛ وقسم يحتمل أكثر من معنى واحد؛ ويسمون الأول في الاصطلاح الأصولي "الدلالة"، ويسمون الثاني ظني "الدلالة". ومن محيى النصوص الشرعية على هذين النحويين ندرك في يقين أن ذلك مقصود للشارع الحكيم، وأن ذلك القصد لا محالة يكون لمغزى خطير وحكمة سامية؛ وما ذلك المغزى ولا تلك الحكمة إلا أن الله قد أراد أن يدفع عن عباده الحرج فيما شرع لهم، ويرد عنهم المشقة فيما كفهم به، رحمة منه وفضلاً، وحكمة وعدلاً. ذلك أن الإسلام هو الدين المنزل على خاتم النبيين، المرسل للناس كافة أسودهم وأبيضهم، فهو لذلك دين خالد على الزمان، عام لجميع البشر؛ فلو كانت نصوصه كلها من قبيل ما لا يحتمل إلا معنى واحداً لكان في ذلك حمل للناس على اختلاف آفاقهم وأمكنهم، وعلى اختلاف تقاليد معاشهم التابعة لطبائع بقعهم وأقطارهم، وفي مختلف الأزمان ومظاهر العمران، على طريق واحد في جميع التكليف، وفي ذلك من الحرج والمشقة ما لا يحتمل. ويرى في مقابل ذلك أن في تعدد السبل أمام العاملين يسراً ورخاء، يعيا المرء بهذا السبل فيتركه إلى سبيل آخر، وفي كلا الأمرين هو شاعر أنه يمثل لربه مطيع، بدلاً من أن يضطره العجز لترك الجادة إلى المخالفة والعصيان. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى ، فقد يكون تحقيق المصلحة التي لأجلها التفرغ أو دفع المضرة مرتبطا في وقت السؤال بأشق الوجوه التي يحتملها النص ، فيصير بالتحديد والتعيين لو أجبوا الى السؤال هو الدين الذي لا يعدل عنه الى سواء ، وفي ذلك الحرج والمشقة التي قد تفضي بهم الى الترك والكفران .

هذا ، ويجب ألا يغيب عنا في هذا المقام أن النصوص التي تحتل أكثر من معنى ، لا تكون إلا في نوع التكليف الذي يرتبط بتحقيق المصلحة أو دفع المضرة فيه بالوجه التي يحتملها النص ، بحيث يكون الوصول الى ما قصد بالتكليف من تحصيل خير أو دفع شر غير مقصور على طريق واحد ، بل تتمدد الطرق الموصلة إليه . وأما ما ترتبط الغاية فيه من التكليف بطريق واحد فهذا هو ما يدل عليه بالنصوص القطعية الدلالة ، أعني التي لا تحتمل إلا معنى واحدا . وعلى ذلك يكون معنى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » الآية : لا تطلبوا من الرسول تحديد نص محتمل ، ولا تحاولوا تعيين معنى من معان صلح النص للدلالة عليها ، فإنكم إن طلبتم ذلك — والوقت وقت وحى وتشرع — فليس بجائز إذ ذاك أن يعتذر الرسول عن الإجابة بعدم العلم ، بل لا بد من التحديد والتعيين ، وفي ذلك ضياع لهذا المقصد الاسمي ، وذهاب بتلك الحكمة المالية ، من رد المشقة عن عباده فيما شرع لهم ، ودفع الحرج عنهم فيما كلفهم به ، وتيسير الدين وتسهيل الأخذ بأحكامه ؛ أي : دعوا المحكم من آيات الله كما أنزل محكما ، ودعوا المتشابه منها كما أنزل متشابها ، فإن ذلك من المأمور المقصود رحمة بكم وتيسيرا لكم . وعلى هذا فيكون المقصود بالأشياء التي نهى الله عن السؤال عنها هي المتشابه من آياته ونصوص أحكامه ، أي ما يحتمل منها الدلالة على أكثر من معنى كما قد منا ، ويكون المقصود بالنهي هو حيازة ذلك المتشابه ، وصيانة هذا المحتمل عن التحديد والتعيين حتى لا يقعهم ذلك في الحرج والمشقة التي قد تفضي بهم الى ترك التكليف ، فيتورطون فيما تورط فيه من قبلهم من الإثم السابقة ، من مخالفة وعصيان ، وترك وكفران ، كما حدثتنا به الآية السكرية التي نحن بصدها الآن : « قد سأله قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » ، وكما حدثتنا القرآن في موضع آخر عن بني إسرائيل ، اسمع قوله تعالى : « وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ... » الآيات ، فلقد أراد الله بذلك أن يضع أمام أعيننا صورة من صور الغايبين ، ومثلا من أمثلة المتقدمين ، ليرينا الى أي حد بلغ التكليف من المشقة ، بمحاولتهم التحديد ، وإمعانهم في التعيين ، وقد كان بدون ذلك يسيرا سهلا . فهذا متعلق الأمر في الآية قد أطلق إطلافا دون تحديد بلون أو تحديد بسن أو شيء مما حاولوا الاستفسار عنه من رسو لهم ، فلو أنهم بمجرد أمرهم بذلك ذبحوا بقرة ما على وفق الإطلاق في الآية ، لسكانوا محققين للأمر ، ولكانوا ممثلين مستجيبين ؛ لو أنهم ذبحوا بقرة في أي سن : فإرض أو بكر ، وعلى أي لون : صفراء أو حراء ، وبأي حال : سائمة أو طاملة ، لسكانوا بذلك

طائعين، ولكنهم بالغوا في تحديد المحتمل، وتعيين المتشابه، فُخِّد لهم بأنذر الجنس وجوداً، وأعزّه منالاً، حتى كادوا لا يفعلون .

هذا، وإنك إذا نظرت الحديث الذي ساقوه للاستدلال به فيما حلوا عليه الآية، وجدته يشهد لهذا الذي فسرنا به الآية شهادة واضحة جلية . انظر قوله عليه السلام : « إن الله كتب عليكم الحج »، نجد هذه العبارة كما ترى محتملة أمرين : محتملة أن يكون الحج قد فرض مرة في العمر، وأن يكون قد فرض في كل عام مرة، ونجد سؤال السائل قد حاول به تحديد أحد المعنيين، ونجد أن محصل ما قد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد كان يصح أن مقتضى الظرف الحاضر يحجل المصلحة في هذا الوقت مرتبطة بأشق الوجهين، فيبين به النص المحتمل، ويعين به المتشابه، ويصير الحج مفروضاً في كل عام، وفي ذلك من الحرج والمشقة ما يكاد يقطع معهما بالعجز عن الامتثال، والوقوع في المخالفة والكفران، فلتتركوا الأوامر والنواهي على الحال التي أودى اليكم بها .

وعلى العموم، فإن من الواضح الجلي أن من بالغ الحكمة وعظيم المنة، أن يكون بين نصوص الاسلام تلك النصوص المحتملة المتشابهة، لما في ذلك من رفع المشقة ودفع الحرج . أما أولاً : فبتعدد الطرق أمام العاملين؛ وأما ثانياً : فبعدم تعيين أشق الوجهين مراداً من النص، مما قد كان يقتضيه الأمر وقت السؤال، بأن يكون حصول المصلحة أو دفع المفسدة لا يتأتى في عهد السؤال إلا بأشق الوجهين .

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نلفت الى أن الله تعالى قد نوه بتلك الحكمة السامية، وأشاد بتلك المنة الجليلة : اقرأ في أول سورة آل عمران قوله عز من قائل : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون أئمنّا به كل من عند ربنا ... » الآية ، فإن المراد بالحكم في تلك الآية هو قطعي الدلالة، أي الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً؛ والمراد بالمتشابه هو ظني الدلالة، أي الذي يحتمل أكثر من معنى واحد . وإنما كان ظني الدلالة متشابهاً لأن المعاني التي يحتملها متشابهة في دلالاتها عليها وانفهامها منه؛ وكان قطعي الدلالة محكماً لأن المحكم هو المتقن الذي يمنعه إتقانه من التحللج والفساد . ولما كان قطعي الدلالة ليس فيه لهوى منفذ، ولا لشهوة والغرض اليه سبيل، وتأويل ذوى الهوى له الى أهوائهم، وتوجيه نحو أغراضهم، لما كان ذلك فيه غير ممكن لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً، كان بذلك متقناً محكماً؛ وإنما كان قطعي الدلالة كذلك أمّا للكتاب، لأن الأم هي مرجع أبنائها إذ يفرعون، وما لهم بعد ما يترددون فيجئثون ويذهبون، واليه يردون إذ يضلون .

ولما كان محكم النصوص إنما تبني به أصول الدين وقواعده، وكان المتشابه المحتمل أكثر من معنى يجب في تأويله ألا يحمل على معنى يتجاوز تلك الأصول، بل يجب أن يكون ما يحمل عليه في داخل تلك الأصول، لما كان كذلك كان المحكم بمثابة الأم، والمتشابه بمثابة الابناء، فالمحكم هو المآل والمرد للمعنى الذى يحمل عليه المتشابه، فأى معنى مما يحتمله المتشابه لا يصح أن يحمل عليه حتى يرد الى تلك الأصول، فإن جاوزها انقطع نسبه عنها وكان من غير الدين، وإن لم يتجاوزها فهو من الدين، وذو نسب الى تلك الأصول عريق؛ ومن ذلك يصير من المفهوم الجلى قوله تعالى: «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه»، إذ المعنى على ذلك: أن الذين أظلمت قلوبهم بالشك، وازدحت نفوسهم بكراهية الحق، وولعوا بالبعد منه والميل عنه، من شأنهم أن يهملوا المحكم من النصوص لأنها لا منفذ فيها للهوى، وليست محل اختلاف وتردد من ذلك، وأن يقصروا أنفسهم على اتباع المتشابه يؤولونه الى أهوائهم، ويحولونه الى أغراضهم، وإن تجاوزوا به الأصول ونأوا به عن المحكم يبتغون بذلك فتنة الناس، إذ يكون من شبههم التى يضللون بها أن ما يلقونه على الناس لم يحيثوا به من عند أنفسهم، بل يزعمون أنه مأخوذ من نصوص الكتاب، تلك النصوص ذات الاحتمال، في حين أنهم لم يرجعوا بها الى المحكم، مفررين بذلك ومضللين، وأنهم لو ردوه الى الله والى الرسول، لو ردوه الى المحكم من آيات الله لأدرك معناه الحق، وعرف المراد الصحيح منه؛ ثم إن هؤلاء الزائعين يبتغون الى ذلك مبتغى آخر هو تأويله، أى رده الى مآل يوافق شهواتهم ويسير أغراضهم، دون تقيد بمحكم، ولا رجوع الى أصل.

وعلى الجلة، فالآية الكريمة تحدد مقصد الزائعين من قصر أنفسهم على اتباع المتشابه دون رجوع به الى المحكم، وتقيد بالأصول؛ تحدده بأمرين: الأول: هو فتنة الناس وتضليلهم بإيهامهم أن ما جاءوا به إنما هو من كتاب الله؛ والثانى: هو إيمالاته حيث شاءوا، والرجوع به الى ما يهونون ويشتهون.

ولما كان عدم رد المتشابه الى المحكم عند تأويله، وأن يعال الى الهوى حيث يكون، من لوازمه أن ما حملوه عليه من معنى جاروا به أهوائهم إنما هو معنى من عند أنفسهم، فقد رد عليهم الله ذلك، إذ قال: «وما يعلم تأويله إلا الله»، فهو يريد أن يقول: إن هؤلاء الزائعين ليسوا هم الذين يعلمون تأويل هذا النوع من الآيات، بل الله وحده هو الذى يعلم ذلك، وقد وضع المحكم مآلا للمتشابه ومرجعاً له فى تأويله حتى لا يعمل على معنى مما يحمل عليه إلا المعنى الذى لا يتجاوز تلك الأصول، ولا يتعدى تلك المحكمات.

وإنك ترى أنه، بعد وضوح ذلك على ما قررناه، أن قوله تعالى: «والراسخون فى العلم يقولون أئمنّا به كل من عند ربنا» قد أصبح واضحاً جلياً. فان المراد حينئذ أن الذين

لا يعلمون ما يعملون إلا علم حق و يقين ، فهم بذلك ثابتون على ما علموا لا يتقلقلون ، متمكنون منه لا يتزعزعون ، لا جرم يعرفون ربهم وما يجب له من شأن معرفة صحيحة ، وأنه محاسب كل أحد حسابا دقيقا ، وأنه مجاز كل إنسان بما عمل : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، وأنه لا يعييه شيء في الأرض ولا في السماء ، وأن بيده ملكوت كل شيء ، و يعلمون كذلك الدنيا على حقيقتها ، فلم تفتنهم زهرتها ، ولم تغرهم زخارفها ، فهم بهذا يقولون : آمنا يا ربنا بمحكم كتابك ومتشابهه ، فإن المحكم والمتشابه كلاهما من عندك ؛ فكان علمهم الحق بربهم حتى قدروه حق قدره ، وبالدنيا حتى أنزلوها من أنفسهم منزلة تليق بها ، ما نعلمهم من أن يوجهوا المتشابهة نحو أهوائهم ، ويؤثروا وفق أغراضهم ، تاركين المحكم وراءهم ظهريا .

هذا هو ما ينبغي أن تفسر به تلك الآية ، أما ما يذكره المفسرون فيها من معان يدل على عدم صحتها أنهم كلما خاطوها من ناحية تمزقت من ناحية أخرى ؛ وإلا فقل لي بربك كيف ينفهم أن القرآن الذي أنزله الله هداية للناس وإرشادا ، وتنظيما لحياتهم ، وتحقيقا لسعادتهم وترقيتهم ، كيف ينفهم أن يكون ذلك فيه غير المفهوم كما يقولون ، إذ يرون أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه ؟ قل لي بربك : أى فائدة من أن يكون في الكتاب الذي أنزل لهذه الأغراض السامية غير المفهوم ، وهو لا يحقق غاية من تلك الغايات ؟ ! وأى عقل ذلك الذي يسبغ أن ينزل الله كلاما غير مفهوم ، مع أن ذلك هو العبث بعينه ، والسفه الذي نضن عنه بعض الخلقين فضلا عن الخالق العظيم !

اللهم إني هذا ما لا ينبغي أن يقال في جانب الله ذي العلم الشامل والحكمة البالغة ، وما لا ينبغي أن يحس به كتاب الله الذي من أخص أوصافه أنه المبين وأنه المفصل .

هذا ، وإننا لم يكن من غرضنا تفسير تلك الآية ، آية هو الذي أنزل عليك الكتاب ... ولكن غرضنا لهذا الإجمال فيها للمناسبة التي بينها وبين الآية التي نحن بصدد بيانها ، وقد آتسج لي فرصة أخرى لشرحها شرحا مفصلا .

بقي أنه لا يصح أن يكون أحد من علماء الاسلام بعد العلم بأن شريعتنا شريعة شاملة في الزمان ، فهي الشريعة الباقية على مدى الأيام حتى ينتهي الليل والنهار ، وشاملة في المكان فهي لجميع الناس أسودهم وأحمرهم ، عربهم وعجمهم ، لا يصح أن يكون من علماء الاسلام بعد العلم بذلك من يجهل أن شريعة ذلك شأنها لا يكون من الضروري لها أن تحتوى أمرين هما من مقتضياتها المحتومة . أما أول هذين الأمرين ، فهو أن يكون من نصوصها ذلك النوع الذي يبناه من النصوص وهو المتشابه ، أى الذي يحتمل أكثر من معنى واحد وهو ظلي الدلالة كما بينا ذلك سابقا ، حتى لا يحمل الناس في مختلف العصور ، ولشكل عصر مقتضيات ،

وفي مختلف البقع والأمكنة ، ولكل مكان ما يناسبه من نماذج العيش وأساليب الحياة ، حتى لا يحمل الناس والأمر كذلك على السير في سبيل واحد ، لما في ذلك ما لا يخفى من الحرج والإرهاق . وأما ثاني الأمرين ، فهو وجود التشريع ضمن مبادئ عامة وقوانين شاملة ، بأن تناط الأحكام بأوصاف ومعان يدور معها الحكم وجوداً وعدماء ، حتى يعطى كل ما تلده الأيام من حوادث حكمه ، بأن يتبين ما في الحادث من وصف ومعنى أهو مناط حظر وتحريم أم مناط طلب وتحتيم ، فما كان من المعقول أن يجتمع في عهد الرسول كل حوادث الدنيا حتى ينص على حكم كل حادث على حدة .

وإني بهذه المناسبة لأحرص أن أرد على الذين قد فهموا خطأ أن القياس الفقهي دليل زائد على الكتاب والسنة ، وأبين أنهم في فهمهم هذا جد مخطئين ، إذ القياس الفقهي ليس شيئاً وراء تبين ما في الحادث من مناط ليعلم أن ما ارتبط بذلك المناط من حكم هو الحكم لذلك الحادث . وسأتبع ذلك في العدد القادم ببحث مستفيض كنت قد كتبتة بمناسبة ما كتبه بعض المعارضين لهذا البحث فاعتبروا القياس دليلاً غير الوحي من كتاب وسنة . وفقنا الله للإخلاص حتى نهتدي به إلى الحق والخير ، إنه سميع قريب ؟

« يتبع »

د. عامر مجبوم

## وصايا حربية

أوصى هارون الرشيد عبد الملك بن صالح أمير سرية حربية له فقال : أنت تاجر الله لعباده ، فكن كالمضارب السكيس إن وجد ربها اتجر ، وإلا احتفظ برأس المال ، ولا تطلب الغنيمة حتى تخرز السلامة ، وكن من احتيالك على عدوك أشد خوفاً من احتيال عدوك عليك .

هذه من خير الوصايا الحربية . والقصد منها عدم الاسراف في سفك دماء رجاله لغير ما داع موجب ، والنمويل على حسن التدبير لحركاته ، فقد يحتمل على العدو ويخيل إليه أنه يصيب بذلك منه مقتلاً ، فيقع في شر من الشر الذي نصبه ، فإن للعدو عقلاً ونظراً كما له هو عقل ونظر . فإذا افترض أن عدوه لن يصل إلى تقدير سائر حركاته ، كان مدعياً لنفسه من التفوق العقلي ما ليس له عليه دليل ، وهذه الحالة كثيراً ما أودت بالجيوش الجرارة ، وكانت سبباً في إذلال أُم عزيزة .

وقد شرح محارب محارب هذه الحقيقة على نحو ما فصلنا فقال : احترس من تدبيرك على عدوك ، كاحتراسك من تدبيره عليك ، قرب هالك بما دبر ومكر ، وساقط في الذي احتقر ، وجرح بالسلاح الذي شمر .

## نظرات في الادب العربي

جاهليه وإسلاميه

— ٦ —

الشعر العصري أيضا

أسلفت أن الشعر العصري قد وقف أو كاد ، بعد أن ذهب الرعيل الأول من رجاله إلى جوار الله ؛ ووقفت عند تحليل هذا الوقوف ، وعرض أهم أسبابه . ولما لم أكن منفردا بهذا الرأي في الشعر العصري ، فأني أذكر أولاً ما أورده النقاد المعاصرون من تحليل لهذا الوقوف :

يرى قادة النقاد المعاصرين ، أن السبب في وقوف الشعر بعد شوقي وحافظ وأضرابهما من الشعراء الراحلين ، إنما مرده إلى ضعف امتزاج الثقافتين : الغربية والعربية ، اللتين تتكون منهما الثقافة العصرية ، فشوقي وأضرابه ، أمكنهم أن يقطعوا الأدب القديم بالأدب الاجنبي ، إلى حد ، فنجحوا في مجارة الثقافة العصرية نجاحهم المجهود ، والبارودي — وإن لم يجدد في الشعر على هذا الوجه — إلا أن نجاحه إنما أتى من رجوعه بالشعر إلى العصر البعيد الراقى ؛ فترسم آثار أبي نواس ، وأبي فراس ، والمتنبي ، والشريف الرضي ، من حيث الأغراض والمعاني ، وغزولة اللفظ . فأما من جاء بعد هؤلاء من الشعراء ، فهم بين رجلين : شاعر على النمط القديم ، لا يلائم شعره الذوق العصري ، وآخر ممن في تقليد الشعر الافرنجي ، في معانيه وأسلوبه وصوره وأخيلته ، ينبو عن شعره الذوق الشرقي ؛ لأن لكل من الثقافتين مزاجا خاصا ، وطابعا خاصا ، فالثقافة الافرنجية أكثر ما تعنى بالحياة الواقعية ، مع مجارة الزمن ، والنظر إلى المستقبل ، والثقافة العربية محافظة في الاجتماع والسياسة ، وغنائها بالماضى أكثر من عنايتها بالحاضر والمستقبل .

وعندي أن هذا السبب — على قوته وفضل اعتباره — إنما يصلح لتعليل لعدم نجاح الشعراء المعاصرين نجاح شوقي وأضرابه ، وبقي تخلصهم عن مجارة البارودي غير معلل ، فإن ناقدنا منصفا لا يستطيع أن ينكر شاعرية المغفور له الشاعر البدوي محمد عبد المطلب ، الذي كان عربي الثقافة ، وكان يجاذب أولئك الفحول أبرد التبريز والإجادة في شتى المواقف الشعرية في عصرنا الحاضر . كما لا يستطيع ناقد أن يجحد شاعرية الشاعرين العظميين : حسن القايتي ، وأحمد محرم ، وكلاهما عربي الثقافة ؛ ولئن شدا ثابتهما شيئا من اللغة الأجنبية ، إن ديباجة شعره لترده إلى أساليب العصر الأموي ، لا العصر العباسي .



لا جرم أن امتزاج الثقافات ، طار بالشعر العباسي الى الذروة ، ولكن عدم هذا الامتزاج أو قلته ، لم يقصر بالشعر الأموي عن مساماته ، بل عن سبقه في ميدان الإجابة كما سبقه في الحياة ؛ ولم يقصر بشعراء الأندلس عن التبريز في الشعر الرقيق ، وإن وقفوا دون شعراء الشرق في الجزالة ، وقوة الأسر في الغالب .

ولا يزال عندنا الأزهر ودار العلوم ، وثقافتها تسكاد تكون عربية بحتة ، لم تطف عليها الثقافة الأجنبية ، ولكن جودها - مع ذلك - بالشعراء المجيدين نزر في هذا العهد الأخير . وعلى الجملة فتعليل وقوف الشعر ، بضعف امتزاج العنصرين المسكونين للثقافة الحاضرة ، هو التزام من النقاد المعاصرين لمذهبهم ، وهو طرح الأسلوب الشعري القديم من الحساب ، لأنه أصبح لا يلائم الذوق العصري كما سبق ؛ ولكن رجال المدرسة القديمة لا يزالون على أن التزام عمود الشعر العربي شرط أساسي في قبول الشعر ، وأن الشعر يهز من عواطفهم ، ويحرك من مشاعرهم ، بمقدار قربه من النهج القديم أسلوبا وخيالاً ، وإن كانوا يفضلون التجديد القوى المتولد عن الهضم الكامل لروائع الثقافة الأجنبية ، كما حصل في العصر العباسي .

ورحم الله أبا عبادَةَ البحتري ، إذ يقول - وقد عيب عليه أنه لم يسر على المنطق في شعره :

كلفتمونا حدود منطقكم      والشعر يغني عن صدقه كذبه  
ولم يكن ذو القروح يلج بالمدح      طق : ما نوعه ، وما سببه  
والشعر كُشِّح ، تكفى إشارته      وليس بالهذر طولت خطبه

لقد اصطلحت على الشعر في عهده الحاضر أحداث عدة ، ليس أهمها عدم امتزاج الثقافتين ، وإن كان منها . فأن هذا الامتزاج إنما هو ضروري ، أو قريب من الضروري ، في نقد الشعر ، وليس ضرورياً في إنشائه ؛ وعلى حد التعبير الحديث : في الأدب الوصفي ، لا في الأدب الإنشائي . ولعل أهم هذه الأحداث ، هو تلك الموجة المادية الجارفة ، التي اجتاحت الشرق العربي ، وفي مقدمته مصر ، وافدة من الغرب ، على أثر الحرب الكبرى ، وتحلى العلوم الطبيعية فيها تجلياً ، أظهر من الحقائق الواقعية ، ما هو أروع من الخيال ؛ وصرف وجوه الناس عن ذلك الهدوء الروحي الذي كانت تنعم النفوس في أقبائه ، وتسبح في آفائه الفسيح البواسم ، الى تلك السوق المصطنعة الراكزة بضروب الملذات الجسمية المغربية ، التي أغتنتهم بنعيمها المحقق ، عن ارتياد مسارج النعم في أخيلة الشعراء ؛ ومتى ضعف الخيال ، أو فقد ، انهدم الركن الأول من أركان الشعر العربي منذ كان الشعر العربي ؛ ولا عجب أن يزدهر النثر ويقوى ، ويتسهم هذه الذروة التي سما إليها على أنقاض شقيقه الشعر ، فلم يزل النثر الفني منذ كان ، يرتكز على عماد من العقل والمنطق ، رقت من ذراه هذه الحضارة الطاغية ، التي سخرت الأرض والسماء ، والهواء والماء . بيد أن اندفاع تيار الطبيعية ، وطغيانه هذا الطغيان ، الذي كان أول

فرائسه الآمن ، قوام كل أمر ، وملاك كل سعادة ، أعاد الى نفسى بواعث الامسل ، فى أن  
الحنة العالمية القاسية التى تخوض الأمم غمارها اليوم ، هى النهاية الفاجعة لنقل الحضارة  
الراهنة ، وهى الهضبة التى ستنكسر على صخورها أمواج الطبيعة الكافرة الفاجرة ، وهى  
المرشد النصيح المهيب بهذا العالم المضطرب المذعور ، أن ينشد الأمن فى الساء ، بعد أن أعياه  
فى الأرض ، حتى فى عالم الخيال . أجل ، إن نتيجة هذا الهم الشامل ، وهذا البلاء النازل ،  
هو الايمان الكامل ؛ وفى هذا الايمان ضمان لعودة المدنية الفاضلة : مدنية الحق ، والعدل ،  
والجمال .

\*\*\*

يلى هذا السبب فى الأهمية ، ضعف الوازع الشعرى فى نفوس خول الشعراء الأحياء من  
المدرسة القديمة والحديثة معا ؛ ولهذا الضعف أسباب ، منها خلل الميدان من أعلام الشعر ،  
وحاملى لوائه ، الذين كان فى منافستهم ، والوقوف بجانبهم ، مراد فخار ، ومجال عظمة ، لغيرهم  
من الشعراء ؛ ومنها فوضى النشر ، وامتلاء السوق بالمتشاعرين ، واختلاط الأمر على القراء ،  
فى تمييز الشاعر من المتشاعر ، ورحم الله صحيفة كان نشرها للقصيد ، إجازة كالأجازات العليا  
فى أيامنا هذه ، يستحق بها منشئها أن يسلك فى نظام الشعراء ، تلك صحيفة المؤبد ، سقى الله  
أطلالها الدوارس ، وحيثما أعلامها الطوامس . . .

ومنها ، بطء التقرب بين ممثلى المدرستين : القديمة والحديثة ، فالجددون يقابلون بفتور ،  
أو بنقد عنيف ، ماتجود به قرائح شعراء المدرسة القديمة ، وهؤلاء يسيئون الظن بكل نقد  
يصدر عن أولئك ، وليس مع التنافر وسوء الظن تعاون ولا اطمئنان .

وليس بأقل من السببين الآنفين ، أثر الإذاعة ، وإبثارها — بحكم موقفها من السواد  
الغالب فى الأمة — أقرب أنواع الشعر من أفهام العامة ، وإعراضها إعراضا تاما عن جزلة  
ومحكمه ؛ وليس أقتل لنشاط الشاعر من إهال آثاره الفكرية ، فى حين يستبد بالحظ من  
لا يساميه شعرا ، ولا يدانيه نفرا .

هذا ، الى ما أسلفنا فى غصون هذه النظرات ، هو ما وصل بالشعر الى هذا الموقف ،  
الذى أصبح فيه جديرا بأن ينشد ، وأن ننشد معه :

أين امرؤ القيس والقوافى      إذ مال من تحته الغبيط  
استنبط العرب فى الموامى      بمدك ، واستعرب النبيط

عبد الجواد رمضان

# حياة الإمام الزبير

عبد الله بن الزبير

صرامته في الحق — فصاحته — شجاعته

قلنا في المقال السابق إن عبد الله بن الزبير كاد يتم له أمر الخلافة وتجتمع عليه الأمة لولا خلال عددا بعض المؤرخين نقصا في استعداده لهذا المنصب الخطير ، وعدداها تساميا منه عن مزالق السرف ومضال السياسة الجائرة ، فلا يضيره أن يكون أراد بالناس سياسة جده الصديق وعدل الفاروق ، ولم تكن له رعية الصديق ولا جند الفاروق . وإذا كان أبو خبيب قد أتى من قبل أطماع الناس وفساد ضارهم فإنه قد ساعد على نفسه بما فتح من ثغر بينه وبين أقرانه من الهاشمين ، بدأت بالمنافسة التي أذكمتها المعاصرة ، وقد أخذت تشتد وتقوى حتى تحولت الى خصومة ظاهرة تؤثرها المفارقة ، ويزيد أوارها المتربصون من الأمويين . روى إبراهيم بن محمد البيهقي في كتاب « المحاسن والمساوي » : أن عبد الله بن عباس دخل المسجد بعد مسير الحسين بن علي الى العراق ، فإذا هو بابن الزبير في جماعة من قرش قد استعلاهم بالكلام ، فجاء ابن عباس حتى ضرب بيده بين عضدي ابن الزبير وقال : « أصبحت والله كما قال الأول :

يا لك من حمرة بمعمّر      خلا لك الجو فبيضي واصفري  
ونقرى ما شئت أن تنقرى      قد رفع الفخ فاذا تحذرى

خلت الحجاز من الحسين بن علي ، وأقبلت تهدير في جوانبها . فغضب ابن الزبير وقال : « والله لكانك ترى أنك أحق بهذا الأمر من غيرك » . فقال ابن عباس : « إنما يرى من كان في حال شك ، وأنا من ذلك على يقين » . فقال : « وبأى شيء تحقق عندك أنك أحق بهذا الأمر مني ؟ » قال ابن عباس : « لأننا أحق بمن يدل بحقه ، وبأى شيء تحقق عندك أنك أحق بها من سائر العرب إلا بنا ؟ » فقال ابن الزبير : « تحقق عندى أنى أحق بها منكم لشرفي عليكم قديما وحديثا » . فقال ابن عباس : « أنت أشرف أم من قد شرفت به ؟ » فقال ابن الزبير : « إن من شرفت به زادني شرفا الى شرف قد كان لي قديما وحديثا » . قال ابن عباس : « أفنتي الزيادة أم منك ؟ » قال : « بل منك » . فتنسم ابن عباس ، فقال ابن الزبير : « يا ابن عباس دعنى من لسانك هذا الذي تقلبه كيف شئت ، والله لا تحبسوننا يا بني هاشم أبدا » . قال

ابن عباس : « صدقت ، نحن أهل بيت مع الله عز وجل لا نحب من أبغضه الله تعالى » . فقال ابن الزبير : « يا ابن عباس ما ينبغي لك أن تصفح عن كلمة واحدة » . قال : « إنما أصفح ممن أفر ، وأما ممن هزّ فلا ، والفضل لأهل الفضل » . قال ابن الزبير : فأين الفضل ؟ قال : « عندنا أهل البيت ، لا تصرفه عن أهله فتظلم ، ولا تضعه في غير أهله فتقدم » . قال ابن الزبير : « أفلست من أهله ؟ » قال : « بلى إن نبذت الحسد ، ولزمت الجدد » .

زادت هذه الخصومة شدة على مر الزمن ، ودفعت الهاشميين الى الامتناع عن بيعه ابن الزبير وإظهار الطعن عليه ، فشردهم ، وحبس زعماءهم ، ونفى قادتهم . قال صاحب العقد : « ولما توطد لابن الزبير أمره ، وملك الحرمين ، والعراقين ، أظهر بعض بنى هاشم الطعن عليه ، وذلك بعد موت الحسن والحسين ، فدعا عبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية وجماعة من بنى هاشم الى بيعته فأبوا عليه ، فجعل يشتمهم ويتناولهم على المنبر ، ثم قال لهم : لتبايعن أو لأحرقنكم بالنار ! فأبوا عليه ، فحبس محمد بن الحنفية في خمسة عشر من بنى هاشم في سجن عارم ، وفي ذلك يقول له كثير عزة وكان شيعيا :

تحتبر من لا قيت أنك عائد      بل العائذ المظلوم في سجن طارم  
سمى النبي المصطفى وابن عمه      وفككك أغلال وقاضى مغارم

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : « إن ابن الزبير أخرج محمد بن الحنفية ونفى ابن عباس الى الطائف ، وقد كان لهذا النزاع أثر سيء في فشل ابن الزبير وتفرق كثير من أصحابه عنه » .

أما شجاعة عبد الله بن الزبير ورباطة جأشه وفصاحة منطقه وبراعة بيانه ، فعن البحر حدث ولا حرج . ذكر ابن عبد ربه في كتاب العقد : « أن عبد الله لما بلغه قتل مصعب صعد المنبر فجلس عليه ثم سكت ، فجعل لونه يحمر مرة ويصفر مرة ، فقال رجل من قريش لرجل الى جنبه : ماله لا يتكلم ؟ فو الله إنه للخطيب اللبيب ! فقال له الرجل : لعله يريد أن يذكر مقتل سيد العرب فيشند عليه ذلك ، وغير مألوم . ثم تكلم عبد الله فقال : « الحمد لله الذى له الخلق والأمر ، والدنيا والآخرة ، يؤتى الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء . أما بعد فإنه لم يعز من كان الباطل معه ولو كان معه الأنام طرا ، ولم يذل من كان الحق معه ولو كان فردا . ألا وإن خبراً من العراق أنا فاحزننا وأفرحنا ، فأما الذى أحزننا فإن لفراق الحليم لوعة يجدها جميعه ثم يروعى ذؤو الألباب الى الصبر وكريم الاجر ، وأما الذى أفرحنا فإن قتل مصعب له شهادة ، ولنا ذخيرة ، أسلمه الطعام الصم الأذان أهل العراق وباعوه بأقل من الثمن الذى كانوا يأخذون منه ، فإن يقتل فقد قتل أخوه وأبوه وابن عمه وكانوا الخيار الصالحين . أما والله لا نموت حتفا كما يموت بنو مروان ، ولكن قصصا بالمحام وموتنا تحت ظلال السيوف ! ألا إنما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذى لا يبيد ذكره ،

ولابدل سلطانه ، فإن تقبل الدنيا على لم آخذها مأخذ الأشر البطار ، وإن تدبر عني لم أهلك عليها بكاء الخرق المهين .

خرج العراق بمقتل مصعب عن طاعة عبد الله ، وكانت الشام قد استتمت طاعتها لعبد الملك ابن مروان ، ولم يبق مع عبد الله غير الحرمين على ما فيهما من دخن ممن يوالى الهاشميين ؛ فلما رأى عبد الله ذلك جمع خاصته من القرشيين ليستشيرهم ، فقال لهم : ما ترون ؟ فقال رجل من بني مخزوم : والله لقد قاتلنا معك حتى لا نجد مقيلا ، ولئن صبرنا معك ما نزيد على أن نموت ، وإنما هي إحدى خصلتين ؛ إما أن تأذن لنا فنأخذ الأمان لأنفسنا ، وإما أن تأذن لنا فنخرج . فقال عبد الله : لقد كنت عاهدت الله أن لا يبايعني أحد فأقبله يبيعته إلا ابن صفوان . فقال له ابن صفوان : أما أنا فاني أقاتل معك حتى أموت بموتك ، وإني لنأخذني الحفيظة أن أسلمك في مثل هذه الحالة ! قال له رجل آخر : اكتب الى عبد الله بن مروان ، فقال له : كيف أكتب ؟ من عبد الله أمير المؤمنين الى عبد الملك بن مروان ؟ فوالله لا يقبل هذا أبدا ! أم أكتب لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من عبد الله بن الزبير ؟ فوالله لأن تقع الخطباء على الغبراء أحب إلي من ذلك ! فقال أخوه عروة بن الزبير وهو جالس معه على السرير : يا أمير المؤمنين قد جعل الله لك أسوة ، قال : من هو ؟ قال : حسن بن علي ، خلع نفسه وباع معاوية . فرفع عبيد الله رجله وضرب بها عروة حتى ألقاه عن السرير وقال : قلبي إذا مثل قلبك !! والله لو قُبلت ما يقولون ما عشت إلا قليلا ، وقد أخذت الدنيا ، وإن ضربة بسيف في عز ، خير من لطفة في ذل !

هذا موقف ليس في حاجة الى التعليق على ما فيه من شجاعة ، وشرف نفس ، وقوة قلب ، واستهانته بالموت في سبيل الكرامة والعقيدة . وليس بغريب على ابن أسماء الصديقية وابن الزبير حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فثمة ما هو أعجب وأسمى ، وهو ما نحب أن نطيل التأمل فيه ، ونود بجمع الأنف لو أن كل مسلم ولا سيما الشباب أطال التأمل فيه وجعله مثله الأعلى في تكوين رجولته ، وتعلم منه كيف تكون الحياة العزيزة . وكذلك نود لو أن كل امرأة مسلمة جعلته شعارها في تربية بناتها تربية صادقة الرجولة حتى يكون منهم للوطن الاسلامي عدة قوية في هذا العصر النائر السليب .

روى أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب وجمهرة المؤرخين عن عروة بن الزبير وغيره ، قال : « لما كان قبل قتل عبد الله بن الزبير بعشرة أيام ، دخل على أمه أسماء وهي شاكية ، فقال لها : كيف تجدنيك يا أمه ؟ قالت : ما أجدي إلا شاكية ، فقال لها : إن في الموت راحة ، فقالت : لعلك تمنيت لي ، ما أحب أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيك ، إما قتلت فاحتسبك ، وإما ظفرت بعدوك فتقر عيني ! قال عروة : فالتفت إلى عبد الله فضحك ؛ فلما كان في اليوم

الذى قتل فيه ، دخل عليها في المسجد ، فقالت له : يا بني لا تقبلن منهم خطة تخاف فيها على نفسك الدل مخافة القتل ، فوالله لضربة سيف في عز خير من ضربة سوط في الدل ! فقال عبد الله : يا أماء أما ترين ؟ خذلى الناس ، وخذلى أهل بيتي ، فقالت : لا يلبن بك صبيان بنى أمية ، عش كريما ، ومت كريما ! ثم قيل رأسها وودعها ، وضمتها الى نفسها ، فخرج من عندها وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أيها الناس ! إن الموت قد تغشاكم سحابه ، وأحدق بكم ربابه ، واجتمع بعد تفرق ، وارجحن بعد تمشق ، ورجس نحوكم رعد ، وهو مفرغ عليكم ودقه ، وقاد اليكم البلايا تتبعها المنايا ، فاجعلوا السيوف لها غرضا ، واستعينوا عليها بالصبر » . ثم قال لعبد الله بن صفوان وكان صفيه : قد أقتلتك يبعى ، وجعلتك في سعة ، نخذ لنفسك أمانا ؛ فقال ابن صفوان : مه ؟ والله ما أعطيتك إياها حتى رأيتك أهلا لها ، وما رأيت أحدا أولى بها منك ، فلا تضرب فتيان بنى أمية هذه الصلعة أبدا ! ثم دخل ابن الزبير بيته فنام ، فجاء ابن صفوان وقد دنا أهل الشام من المسجد فاستأذن ، فقالت الجارية : هو نائم ، فقال ابن صفوان : أوليلة نوم هذه ؟! أيقظيه ! فلم تفعل ، فأقام ثم استأذن ، فقالت : هو نائم ، فأنصرف ثم رجع آخر الليل وقد هجم القوم على المسجد ، فخرج ابن الزبير فقال : والله ما نمت منذ عقلت الصلاة نوى هذه الليلة وليلة الجمل ، ثم دعا بالسواك فاستاك متمكنا ، ثم توضأ متمكنا ولبس ثيابه ، ثم قال : أنظرنى حتى أودع أم عبد الله فلم يبق شيء ، وكان يكره أن يأتيها فتعزم عليه أن يأخذ الأمان ، فدخل عليها وقد كف بصرها ، فسلم ، فقالت : من هذا ؟ فقال : عبد الله ، فتشممته ، ثم قالت : يا بنى لا ترض الدنيا ، فإن الموت لا بد منه ! قال : إني أخاف أن يمتلوا بى ، قالت : إن الكباش إذا ذبح لم يخف السلخ !

ثم خرج وقد جعل له مصراع عند الكعبة فكان تحته ، فقال له رجل من قریش : ألا تفتح لك باب الكعبة فتدخلها ؟ فقال عبد الله : من كل شيء تحفظ أذاك إلا من نفسه ، والله لو وجدوكم تحت أستار الكعبة لقتلوكم ، وهل حرمة المسجد إلا حرمة البيت ؟ ثم تمثل :

ولست بمبتاع الحياة بسببة ولا مرتق من خشية الموت ستمًا

ثم شد عليه أصحاب الحجاج ، فقال : أين أهل مصر ؟ فقالوا : هم هؤلاء من هذا الباب ، لاحد أبواب المسجد ، فقال لأصحابه : اكسروا أعناب سيوفكم ، ولا تميلوا عنى ، فإني في الرعيل الاول ، ففعلوا ، ثم حمل وحملوا معه ، وكان يضرب بسيفين ، فقال رجل يقال له خلبوب لاهل الشام : أما تستطيعون إذا والاكم ابن الزبير أن تأخذوه بأيديكم ؟ قالوا : ويمكنك أنت أن تأخذه بيدك ؟ قال : نعم ، قالوا : فشأنك ، فأقبل وهو يريد أن يحتضنه ، فاستقبله ابن الزبير بضربة قطع بها يده . فقال خلبوب : حس ! فقال ابن الزبير : اصبر

خلوب ! ثم دخل عليه أهل حمص من باب بنى شيبه ، فقال : من هؤلاء ؟ فقالوا : أهل حمص ، فشد عليهم حتى أخرجهم وهو يرتجز :

لو كان قرني واحدا كُفِينته      أوردته الموت وقد ذكيتته

ثم دخل عليه أهل الأردن من باب آخر ، فجعل يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من المسجد ، ثم انصرف وهو يقول :

لا عهد لي بغارة مثل السيل      لا ينجلي قمامها حتى الليل

فأقبل عليه حجر من ناحية الصفا وهو منصرف فضربه بين عينيه ، فنهكس رأسه وهو يقول :

ولسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا      ولكن على أقدامنا يقطر الدم

فلما علم أصحاب الحجاج بمقتله كبروا ، فقال عبد الله بن عمر : ما هذا ؟ قالوا : أهل الشام يكبرون لقتل عبد الله بن الزبير ، فقال ابن عمر : الذين كبروا المولود خير من الذين كبروا لقتله . وروى أن عبد الله بن عباس قال لقائده : جنبني خشبة ابن الزبير ، فلم يشعر ليلة حتى عثر فيها ، فقال : ما هذا ؟ فقال : خشبة ابن الزبير ، فوقف ودعا له ، وقال : « لئن علمت لك رجلا لك لظالما وقتت عليهم في صلاتك » ثم قال لأصحابه : « أما والله ما عرفته إلا صواما قواما » . وروى ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول : « ابن الزبير كان أفضل من مروان ، وكان أولى بالأمر من مروان ومن ابنه » .

وقال مجاهد : « كان ابن الزبير إذا قام للصلاة كأنه عمود ، وكان يواصل من الجمعة إلى الجمعة ، وما كان باب من العبادة إلا تنكف ، ولقد جاء سيل بالبيت فرأينته يطوف سباحة » . وقال عمرو بن دينار : « ما رأيت مصليا أحسن صلاة من ابن الزبير » ؟

صادق البراهيم عمره

## فضيلة العفو

كان المأمون بن هارون الرشيد غاية في العفو حتى إنه قال : لو علم الناس حبي للعفو لتقربوا إلى بالجرائم .

وقال هو أيضا : والله إنني استلذت العفو استلذا إذا أظن أن الله لا يأجرني عليه .

نقول : العفو من كرائم الخصال ، وقد حض الله عليه ، ولكن في الحال التي يغلب الظن فيها أنه يكون أنفع للمذنب وللناس من العقوبة . أما إذا كان العفو مجرد هوى للنفس يضعه الإنسان حيث يفسد الأخلاق ، ويشجع الذيلة ، ويزعج الأمن ، انقلب العفو إلى جريمة .



## التجديد والمجددون في الاسلام

من القرن الاول الهجرى الى عصرنا الحاضر

الامام الاعظم أبو حنيفة

دراسات في مذهبه

١ — هل كان يستعمل أبو حنيفة الرأي ويقدم القياس على النص ؟

زعم بعض المتعصبين أن الإمام الأعظم كان يستعمل الرأي ويقدم القياس على النص ؛ ولو فهموا مدارك مذهب أبي حنيفة ، وحقيقة الرأي ، ما قالوا هذا القول غير الصحيح ، بل كان إفراطهم وتجاوزهم الحد في ذم أبي حنيفة ينقلب إلى مدحه والثناء عليه ؛ فليس الرأي بمذموم ولا القياس إلا إذا لم يكن مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة ، ولم يصادف قاعدة من قواعدها ؛ وكل كلام شهدت له الشريعة بالصحة ، أو وافق الأصول ، أو اندرج تحت القواعد ، فهو من السنة وليس من الرأي المذموم . جاء في السنن الكبرى للبيهقي في باب القضاء : أن الرأي المذموم هو كل ما لا يكون مشبها بأصل . وعلى ذلك يحمل كل ما ورد في ذم الرأي . وأبو حنيفة في دينه وورعه لا يعقل أن يتخطى دائرة هذا الأصل . والمعروف عنه بالدليل أنه لم يكن يقدم رأيا أو قياسا على نص . ولا أدل على هذا من قوله : إنه يأخذ أولا بما في القرآن الكريم ، فإن لم يجد فبالسنة ، فإن لم يجد فيقول الصحابة ، فإن اختلفوا أخذ بما كان أقرب إلى القرآن أو السنة من أقوالهم ، ولا يخرج عنهم ، فإذا لم يجد لأحد منهم قولا اجتهد رأيه في دائرة أصول الشرع ؛ حتى إنه قال : عجب للناس ! يقولون إنني أفتي بالرأي ، ما أفتي إلا بالآثر .

ويقول ابن حزم : جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي .

ويقول الامام أبو جعفر البلخي : فهذا الذي رويناه — وهو تأخير القياس عن الكتاب والسنة وأفضية الصحابة — هو النقل الصحيح عن أبي حنيفة .

ويقول الامام الجلال السيوطي : إن الامام أبا حنيفة كان يقدم الحديث على القياس ، بل كان يقدم الآثار على القياس فضلا عن الأحاديث ، وأفضية الصحابة كلها من قسم الآثار ؛ فكان لا يقيس إلا إذا لم يجد دليلا للمسألة في كتاب ولا سنة ولا في أفضية الصحابة .

ويقول الامام أبو مطيع : كنت جالسا مع الامام أبي حنيفة في جامع الكوفة ، فدخل عليه سفيان الثوري وجعفر الصادق وغيرهما من الفقهاء ، فقالوا لأبي حنيفة : بلغنا أنك تكثر من القياس في الدين وأول من قاس إبليس . فنأظرهم الإمام يوم الجمعة من بكرة النهار إلى قرب الزوال ، وعرض عليهم مذهبه ، وقال : إني أقدم العمل بالكتاب ثم بالسنة ثم بما اتفق عليه الصحابة ، فإذا اختلفوا قسيتُ حينئذ . فقالوا له : أنت سيد العلماء ، فاعف عنا ما مضى من وقيمتنا فيك بغير علم .

أما ما روى عن الإمام أبي حنيفة من قوله : « رأينا هذا أحسن ما قدرنا عليه ، فن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب منا » ، وقوله : « هذا الذي نحن فيه رأى لا نجبر عليه أحدا ولا نقول يجب على أحد قبوله ، فمن كان عنده أحسن منه فليأت به نقله » ، فالمراد بهذا الرأي ما هو واضح مما تقدم من أنه لا يجتهد رأيه إلا عند فقد النص ، حتى قال هو نفسه : « هذا القياس الذي نحن فيه نطلب به اتباع أمر الله تعالى ، لئلا نرده إلى الكتاب أو السنة أو اتفاق الصحابة ثم نجتهد الرأي بعد ذلك عند فقد النص » . وقد قال الإمام الشعرائي : لم يزل الأئمة كلهم ومقلدوهم يقيسون في الأحكام إلى وقتنا هذا من غير تكرار حيث لم يجدوا دليلا نصا في المسألة ، بل جعلوا القياس أحد أدلة الشريعة كما قال الامام الشافعي : « إذا لم نجد دليلا في المسألة قسناها على الأصول » .

فلا خصوصية للإمام أبي حنيفة في اعتراض بعض المنتصبين عليه من هذه الناحية ؛ ثم إن صح الدليل بعده في تلك المسألة فانه معذور ، وفيما إذا وجد حديثا ولم يصح عنده فقام في تلك المسألة على أصل صحيح ، لأن القياس على الأصول أقسوى عند بعضهم من خبر الآحاد الصحيح فكيف بالضعيف ؛ وقد كان الامام أبو حنيفة يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العمل به أن يرويه عن الصحابي جمع عن مثلهم ، وهكذا اعتقاد كل منصف في الامام الأعظم .

ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص ظفر بذلك في كلام بعض مقلديه الذين يحمدون على القياس المنقول عن إمامهم ولا يخالفونه كما عليه غالب المقلدين ويقولون : إن الإمام لم يأخذ بهذا الحديث ؛ فلما رأى المعترض ذلك في كلام بعض المقلدين ظن أن ذلك مذهب للامام فعزاه إليه لجهله بحقيقة المذهب .

على أن غالب قياسات الإمام أبي حنيفة من القياس الجلي الذي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينبنى احتمال افتراقهما . على أن كل معترض على الامام أبي حنيفة كما قال الامام الشعرائي جاهل بمدارك الامام ؛ وكما قال : لقد تنبعت المسائل التي قدم فيها المقلدون من الحنفية القياس على النص فوجدتها قليلة جدا ، وبقية المذهب كله فيه تقديم النص على القياس ، ولا

خصوصية المذهب أبى حنيفة في ذلك . وهذا هو الامام الليث بن سعد يقول : « أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة للسنة مما اجتهد فيها برأيه » . وقد روى ابن أبى العوام عن نصر بن مجي البخلي قال : قلت لأحمد بن حنبل : ما الذى نعلم على أبى حنيفة ؟ قال : الرأى . قلت : فهذا مالك ألم يتكلم بالرأى ؟ قال : بلى ولكن رأى أبى حنيفة خلد فى الكتب . قلت : فقد خلد رأى مالك فى الكتب أيضا . قال : أبو حنيفة أكثر رأيا منه . قلت : فهلا تكلمتم فى هذا بحصته وهذا بحصته ؟ فسكت .

فان كان أبو حنيفة استعمل الرأى على الوجه المتقدم ، فهذا مالك وهذا الشافعى تكلم كل منهما بالرأى على الوجه المذكور أيضا ، فعظم الأدلة التى أخذ بها الامام أبو حنيفة هى التى أخذ بها كل إمام ، وما انفرد بعضهم عن صاحبه إلا ببعض أحاديث ، وكلهم فى تلك الشريعة يسبحون . فالعالم من أقبل على أقوال أبى حنيفة وأقوال جميع الأئمة وعمل بها بانصراف صدر لانها لا تخرج عن مرتبة الشريعة اللتين هما : التخفيف والتشديد . ولقد قال الامام الشيرازى : لقد بلغنا كل أقوال الامام أبى حنيفة فما رأيت فيها قولاً إلا وهو مستند الى صريح آية أو حديث أو أثر أو مفهوم أو الى قياس على أصل صحيح ، وما رأيت استدلالاً بحديث ضعيف ، وإنما يستدل به إذا كثرت طرقه ، ولا خصوصية له بذلك بل يوافق جميع الأئمة ؛ وقد ثبت مدح الامام مالك ومدح الامام الشافعى لأبى حنيفة ، فلا عبرة باعتراف غيرهما على بعض أقواله .

٢ — أبو حنيفة علم المجددين — مدرسة الرأى وأئمتها :

على أننا لو سلمنا أن أبى حنيفة كان يجعل للرأى والقياس — فى حدود الشرع — اعتباراً ، ويحاشا المسكان الأرفع ، فلا خصوصية له فى ذلك . وهذا شأن المجددين — والاسلام دين تجديد وإصلاح ونهضة ، بنص الحديث السابق نشره — الذين لا يعرفون الجود ، ويعتقدون أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ، وما من حادثة تحصل إلا ويمكن تطبيقها على قواعدها ومبادئها العامة ، وإيجاد حكم لها فيها مهما كانت هذه الحادثة ، ولا تستخدم شريعة الله تعالى بأفضل من هذا . ولم ينفرد أبو حنيفة باعتبار الرأى والقياس وإنزالها المسكان الأسفل ، فقد ورد عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم من اجتهاد الرأى والقياس على الأصول عند عدم النص ما يطول ذكره ؛ ونقل عن كثير من كبارهم وأعيانهم قضايا أفتوا فيها برأيه ، كأبى بكر وعمر ، وزيد بن ثابت وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم . والمتبع لما ورد عن السلف يرى أن الذى كان يحمل لواء مدرسة الرأى عند فقد النص : عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، فكان إذا أعياه أن يجد فى القرآن والسنة لظن هل كان فيه لأبى بكر قضاء ، فان وجد قضى به ، وإن لم يجد دعاءه وس الناس ، فاذا اجتمعوا على أمر قضى به . وجاء فى المبسوط للسرخسى « أن عمر كان يستشير الصحابة مع فقهاء حتى إذا رفعت إليه حادثة قال : ادعوا لى عليا ،

وادعوا الى زيدا . . . فكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا عليه . وأشهر من سار على طريقة عمر « عبد الله بن مسعود » ومعلوم أن علم أهل العراق كان عن عبد الله بن مسعود ، وأن مدرسة العراق أو مدرسة الرأي توجت بأبي حنيفة ؛ وإذا تتبعنا تسلسل هذه المدرسة وجدنا أن أبا حنيفة أخذ عن حماد بن أبي سليمان ، وحماد أخذ عن إبراهيم النخعي ، وإبراهيم أخذ عن علقمة بن قيس ، وعلقمة أخذ عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد رأيه حيث لا يكون وحى ، كما ترى هذا في مسألة أسرى بدر ، لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم حكم فيها بمقتضى الوحي ما عاتب في هؤلاء الأسرى . فنبع العلم والتربية في الاسلام ، ومصدر التشريع والحكمة ، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم ، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها .

وقال الحافظ ابن عبد البر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في إثبات القياس في الأحكام إلا من شذ ؛ ومن حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهداً رأيه وقائساً على الأصول فيما لم يجد فيه نصاً من التابعين :

أولاً — من أهل المدينة : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبان بن عثمان ابن عفان ، وابن شهاب ، وأبو الزناد ، والإمام مالك بن أنس وأصحابه ، وابن أبي ذئب ، وابن دينار ، وابن الماجشون ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وربيعة الرأي . ثانياً — ومن أهل مكة واليمن : عطاء ، ومجاهد ، وطاوس ، وعكرمة ، وعمر بن دينار ، وابن جريج ، ويحيى بن أبي كثير ، وابن عيينة ، ومسلم بن خالد ، والإمام الشافعي .

ثالثاً — ومن أهل الكوفة : علقمة ، والأسود ، وشريح القاضي ، ومسروق ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، وسعيد بن جبیر ، وحماد بن أبي سليمان ، وابن المبارك ، وسائر الكوفيين . رابعاً — ومن أهل البصرة : الحسن ، وابن سيرين ، وإياس بن معاوية ، وعثمان البتي ، وسوار القاضي .

خامساً — ومن أهل الشام : مكحول ، والأوزاعي .

سادساً — ومن أهل مصر : الليث بن سعد ، وابن وهب ، وابن القاسم : وأشهب ، وابن عبد الحكم ، وسائر أصحاب الإمام مالك ، وأصحاب الإمام الشافعي : المزني والبيوطي والربيع ، وغير هؤلاء من علماء الأمصار .

فعلم مما تقدم أن الامام أبا حنيفة لم يقدم الرأي على النص ، ولم يتفرد بالقول بالقياس على الأصول ، بل على ذلك كثير من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ؛ وسقط قول من عاب الامام أبا حنيفة بذلك جودا منه وعدم إدراك لمدارك مذهبه ؛ وما كان أبو حنيفة جامدا ، ولكنه كان عَلمَ المجددين ، وحاملا لواء التجديد ، وخير من يعمل للشريعة الاسلامية لجعلها جديدة دائما ، صالحة لكل زمان ومكان ، سادة حاجات البشر وجميع حوادث الحياة المتجددة في كل يوم ؟

السبر عفيفي

## اختيار الاخوان

قال الفضيل بن عياض : من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه .  
هذه كلمة يفهمها من كان له قلب ، فإن لمعرفة الناس واجبات لا يصح التقصير فيها ، وإلا انقلب ودعهم الى عداوة . فمن كثر معارفه كان منهم في شغل دائم لا يكاد يفرغ لعمل صالح يؤديه لوطنه ولنفسه ولأهله . لأنه لا يخلو أن يكون منهم مريض ، يجب أن يعود ، وعائد من سفر ، ينبغي أن يهنئه بالسلامة ، ومصاب بكارثة ، لا بد من مواساته ، ومحتاج لمعونة ، يفرض عليه أن يكون عند ظنه به ، الى غير هذه الأصول مما لا يمكن حصره ، فإذا قام بهذا كله لم يبق له وقت ينظر فيه لمصاحبة عامة ولا خاصة . ولا سبب للتورط في هذه العلائق إلا حب الظهور ، وهو داء دوى يؤدي الى عكس المراد منه . فكيف لا يكون من سخافة العقل التهادي فيه ؟

أليس الامام عبد الله بن المبارك أكيس الناس حين أجاب من سأل : ألا تستوحش من ملازمتك لكتبتك وتركك الناس ؟ فقال : كيف أستوحش وأنا أجالس الله تعالى والملائكة والأنبياء والخلفاء والعلماء والأولياء والشهداء ، أفترى أن أدع مجالسة هؤلاء وأجالسكم ؟ ومن بنى على الأساس الذي وضعه الفضيل بن عياض ، حفص بن حميد ، حيث قال : من لم ينقص كل يوم صديقا لا يفلح أبدا .

والقصد في هذا أن لا ينقطع الانسان عن الناس ، وأن لا ينهمك بهم ، وأن يتخذ بين ذلك سبيلا .

# حكم إقامة القبور في المساجد

وبناء المساجد على القبور

فتوى من حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية

أصدرت دار الافناء في الديار المصرية الفتوى الآتية في شهر جمادى الآخرة الماضى :

كتبت وزارة الأوقاف ما يأتى : « يوجد بوسط مسجد عز الدين ايبك قبران ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية ، وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما ، وقد طلب رئيس خدم هذا المسجد الى محافظة مصر دفنه في أحد هذين القبرين ، لأن جده الذى جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما . فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى في ذلك » .

الجواب :

إنه قد أففى شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره ، فإن المساجد لا يجوز تشييدها بالمقابر .

وقال في فتوى أخرى : إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد ، فإن كان المسجد قبل الدفن غير ، إما بتسوية القبر ، وإما بنبشه إن كان جديدا الخ اهـ

وذلك لأن الدفن في المسجد إخراج لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم ، وذلك غير جائز شرعا ؛ ولأن اتخاذ قبر في المسجد على الوجه الوارد في السؤال يؤدي الى الصلاة الى هذا القبر أو عنده ؛ وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم « ص ١٥٨ » ما نصه : إن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا ، وعن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها . اهـ

ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبى مرثد الغنوى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » .

وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : نص الامام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش . وقال ابن القيم أيضا : لا يجتمع في دين الاسلام قبر ومسجد ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه ، وكان الحكم للسابق .

وقال الامام النووي في شرح المهذب ج ٥ ص ٣١٦ ما نصه :

اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر ، سواء كان الميت مشهورا بالصالح أو غيره ، لعموم الأحاديث . قال الشافعي والأصحاب : وتكره الصلاة الى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره .

قال الحافظ أبو موسى : قال الامام الزعفراني رحمه الله : ولا يصلى الى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له ، للأحاديث . اهـ

وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم : « من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له » .

وعلل صاحب الهداية هذه الكراهة بعلمتين : إحداهما أن المسجد بنى لأداء المكتوبات ، بمعنى وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم . وإذا كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم — كما هو إحدى الروايتين ، وهى التى اختارها العلامة قاسم وغيره — كان الدفن في المسجد أولى بالخطر ، لأن الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها . وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا . والله أعلم .

## الباقيات الصالحات

فى مدينة المنصورة حى أهـل بالسكان والطلبة يطلق عليه « حوض البستان » لا يوجد فيه مسجد تقام فيه الشعائر الدينية .

وقد لاحظ جماعة من فضلاء المنصورة هذا النقص ، فاندبوا لإكماله ، وأنفوا جمعية لهذا الغرض برئاسة الأستاذ على محمود شرف أسموها « جمعية تشييد مسجد حوض البستان وملحقته الصحية » وجعلت فى تصميم المشروع ملحقة صحية هى : حمام ومغسل ، ترفيها للطبقات الفقيرة . وقد أهابت الجمعية بسراة المنصورة فابوا نداءها وتبرعوا بالأرض وبالمال ومواد البناء . ولكن إتمام المشروع لا يزال فى حاجة الى مال ، ولذلك فهم يهيبون بطلاب الباقيات الصالحات أن ينفحوا الجمعية بشئ مما تسمح به نفوسهم الخيرة ، والله لا يضيع أجر المحسنين .



## تاريخ علم التفسير

ونماذج من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم

أثبتنا في المقال السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم ، ولكنه ليس تفسيراً بالمعنى المعروف عند المتأخرين ، أى الذى يكون مرجمه قواعد اللغة والبلاغة وغيرها ، بل هو بيان لمراد الله سبحانه وتعالى من حيث التشريع وتقديم الأحكام ، وبيان ناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومنطوقه ومفهومه ، وحلاله وحرامه ، وبيان ما فيه من أخلاق سامية ، ونظم اجتماعية عالية ؛ ومرجمه صلى الله عليه وسلم فى ذلك كله الوحي ؛ فلذلك قال بعض الأصوليين فى مباحث الاجتهاد : إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليس له أن يجتهد فى الأحكام ، لأن غاية الاجتهاد ظن الحكم ، أى استفادة الحكم من الدليل على سبيل الظن ، والرسول صلى الله عليه وسلم يمكنه معرفة الحكم عن طريق العلم واليقين بالوحي . وخالفه بعضهم ، بل الجمهور على أن له أن يجتهد ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى » .

ولهم فى هذا الموضوع جدل وحجاج وأدلة واستدلالات ليست موضوعنا ، بل الذى أردنا أن نقرره هو أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ليس تفسيراً بالمعنى الذى نعهد من كتب المفسرين ، فلا إعراب ولا استئناف بياني ونحوى ، ولا نكات بلاغية ، ولا ما شابه ذلك مما سنعرض له عند تفسير الطبقات ، وإنما هو بيان للأحكام والتحذير من مخالفتها ، وشرح لمسكram الأخلاق والترغيب فيها ، وبيان ما فى القصص من جلال وروعة وعبرة لأولى الأبصار .

نماذج من تفسيره صلى الله عليه وسلم :

١ — عن الأشعث بن قيس رضى الله عنه قال : « كانت لى بئر فى أرض ابن عم لى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينة ، فقلت : إذا يحلف يا رسول الله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين صبر ليقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لى الله وهو عليه غضبان » فأنزله الله تصديق ذلك : « إن الذين يشتركون بهمد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة » الى آخر الآية .

وكان أمحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون بهذه الآية السكرعة من تصدى ليمين ، فيعود عنه مخافة الله تعالى . فمن ذلك ما وقع لامرأتين كانتا تجرزان فى بيت فخرجت إحداهما فادعت على الأخرى شيئاً ، فرفع أمرها الى ابن عباس ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأمواهم ، ذكروها بالله واقراءوا عليها » إن الذين يشترون بمعد الله وإيمانهم « الآية ، فذكروها فاعترفت .

٢ — عن عائشة رضى الله عنها قالت : « تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله — الى قوله أولو الألباب » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سئى الله فأحذروهم » .

٣ — قول الله تعالى : « وإني أعيدنها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » : روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها . ثم يقول أبو هريرة : واقراءوا إن شئتم « وإني أعيدنها » الآية .

٤ — قوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » : روى أنس بن مالك قال : « كان أبو طلحة أكره أنصارى بالمدينة نخلا ، وكان أحب أمواله إليه ( بيرحا ) ، وكانت مستقبله المسجد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشر من ماء فيها طيب ، فلما أنزلت هذه الآية : « لن تنالوا البر » قام أبو طلحة فقال : يا رسول الله إن الله يقول : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وإن أحب أموالى إلى بيرحا ، وإنيها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضمها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ ذلك مال رايح ، ذلك مال رايح ، وقد سمعت ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها فى الأقربين . قال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله ؟ فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وفى بنى عمه .

٥ — قول الله تعالى : « ولستم من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » : روى عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عباد فى بنى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر ، قال : حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سلول ، ( وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبى ) ، فإذا فى المجلس أخطا من المسلمين ، والمشركون عبدة الأوثان ، واليهود ، والمسلمين ، وفى المجلس عبد الله بن رواحة . فلما غشيت المجلس حاجة الدابة ختم عبد الله بن أبى وجهه بردائه ثم قال : لا تفتربوا علينا ! فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله ، وقرأ عليهم القرآن ، فقال عبد الله بن أبى ابن سلول : أيها المرء ! إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا ، فلا تؤذنا به فى مجالسنا ، ارجع الى رحلك فن جاءك فاقضص عليه ! فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاعششنا به فى مجالسنا فإننا نحب ذلك ؛ واستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتناثرون ، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم

يخففهم حتى سكنوا . ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد ابن عباد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حُبَاب ؟ يريد عبد الله ابن أبي ، قال كذا وكذا ، فقال سعد بن عباد : يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه ، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك ، وقد اصطلح أهل هذه البصرة على أن يتوجه فيصعبوه بالعصاة ، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله ، شرب بذلك ، فذلك فعل به ما رأيت . ففعا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب ، ويصبرون على الأذى . فذلك قول الله تعالى : « ولتسمعن » الآية .

٦ — قول الله تعالى : « وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » : روى الامام البخارى بسنده عن ابن شهاب قال : « أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله تعالى « وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى » فقالت : هذه اليتيمة تكون في حجر ولها تشركه في ماله ، ويعجبه ما لها وجمالها ، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيهما مثل ما يعطيها غيره ، فأنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتين في الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة قالت عائشة : « وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله « ويستفتونك في النساء » . قالت عائشة : وقول الله تعالى في آية أخرى : « وترغبون أن تنكحوهن » رغبة أحدكم عن يمينه حين تكون فليمة المال والجمال ، قالت : فأنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال » .

٧ — قول الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » : روى البخارى بسنده عن عروة قال : « خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريح من الحرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسق يا زبير ثم أرسل الماء الى جارك ، فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمك ! فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجذر ، ثم أرسل الماء الى جارك ، واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في شريح الحكم حين أحفظه الأنصاري ، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير : فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك » .

هذه نماذج من تفسير القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم . وسنواصل كتابة هذه النماذج ، ثم نعلق عليها ونقارن بينها وبين تفسير الطبقات . والله الموفق ؟

## رجاء في دولة رئيس الوزراء

من فضيلة شيخ علماء الاسكندرية

تشرف حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود أبو العيون شيخ علماء الاسكندرية ، بمقابلة حضرة صاحب الدولة حسن صبرى باشا رئيس مجلس الوزراء ، فمكاشف دولته بما يرجوه الناس على عهده من العناية بالأغراض والآداب العامة ، فوجد أن هذا الإصلاح من أوليات مقاصده ، فشكر لدولته هذه العناية ، ورفع الى دولته الكتاب التالى :

« نصيحتنا لدولة الوزير الأكبر ، أن يرقب الله فى كل ما يعمل ، وأن يسترشد فيه بذوى الضمائر والذمم ، وأن يؤثر مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ، وأن يرقب الحسودات عن كتب فى حذر ويقظة ، فانها تمر كالبرق لا تملى ولا تمهل ، وأن يمثل لنفسه دائماً شهداء التاريخ الذين جادوا بالنفائس والأعلاق فى سبيل القياد عن كرامة البلاد ، وحقوق الوطن .

« ثم الدين والأخلاق يادولة الوزير المصلح ، فإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بالاعتصام بالدين ، والحفاظ على تقاليده وشعاره ، ولا يفسد أمرها إلا بالتفريط فى دينها ، والتورط فى أخلاقها ، وعكوفها على لذاتها وشهواتها ، خصوصاً فى الظروف التى تتجه فيها القلوب ، وتنصرف فيها الى الله سبحانه وتعالى ، وأمتنا — أطاها الله من سخطه ونقمته ! وهى ما هى من الجورع والقفحط ، والهلع والكرب ، ومصيرها المعلق بحيط الهباء — لاهية عن دينها ، منجلة فى أخلاقها ، فانظر — يارعاك الله — الى الملاهى والمسارح والمقاصف ، وأندية القمار ، وحانات الخمر ، وبيوت الفساد والشرور ، تجدها مكتظة عامرة ، ذاخرة بالشباب الضائع ، بالمعشى والايكار .

« ولقد نعلم يادولة الوزير أنك نشأت فى الصلاح والتقوى ، وأنه ليعز عليك أن ترى أمتك على هذا المثال فى وقت ترى فيه الأمم الأخرى فضت على كثير من الشرور والآلام ، وكلية خازمة منك يادولة الوزير بصفتك حاكماً عسكرياً ، تنقذ البلاد والعباد من هذه البوائق المهلكة للأنفس والأموال والشرف ، حتى يتأذن الله بانفراج هذه الجائحة العاتية . إن يكن ذلك صالح حال هذه الأمة ، وحسن مصيرها ، وإلا يكن — لا قدر الله — كنا من الهلاك الآمين .

فإما الى صداحة تطرب الورى وإما الى نواحة فى المآتم

« وفقك الله ، وأمتك بالحسنى ، فى ظل حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح ، ملك مصر

المعظم ، فاروق الاول ، نصره الله وأعزه ، وأيد ملكه »

محمود أبو العيون

شيخ علماء الاسكندرية

## من آداب الشريعة وأخلاقها

ما من ظاهرة من ظاهرات هذا المجتمع أشع عليه نورا وبهجة ، وتغلا مناحيه خيرا وبركة ، إلا كان لها مرد من الشريعة ، ومصدر من الدين .

واقعد عنيت الشريعة فيما عنيت بتطهير المجتمع من أرجاسه ، فأقامت حدوداً للفضائل إذا عولجت بالاخلاص في العمل أثمرت ثمرتها المرجوة لها .

فبينما تحظر على الناس ربح التدابر والتقاطع والتناحر ، وتجنبهم من ألق المحظورات الخلقية ، إذا بها تدعو الى حماية الفرد والجماعة والأمة من غوائل الانقسام ، وتدعو الى الاتحاد والتعاقد . فهي تدعو الى البر بالأبوين ، وبر الأبناء ، وصلة الرحم ، وبر الاتباع ، ورحمة اليتيم والأرملة ، وتدعو الى رعاية حقوق الجار ، وحقوق المسلم على المسلم .

فيروى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلاً جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك » . ويروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلاً قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال : أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أبوك ، ثم أذنالك فأذنالك »

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : « قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التيمي جالسا ، فقال : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : من لا يرحم لا يرحم » . رواه البخاري وأبو داود والترمذي . ويروى البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذني فيقعدني على نغذه ويقعد الحسن على نغذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول : اللهم ارحمهما فإني أرحمهما » . وروى عائشة رضي الله عنها قالت : « جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتقبلون الصبيان ؟ فما قبلهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ؟ » رواه الشيخان .

ثم تتسلسل الفضائل التشريعية التي لا يد منها حماية المجتمع ، فتشيد الشريعة المطهرة بالبر بذوى الأرحام ، ثم تتأكد صلتها وتتوثق وثوقاً يقوم على تركيزه في النفوس والأخلاق ، ذلك التضافر الوثيق الذي جاء في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة . قال الله تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذراً »

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سره أن يبسط له في رزقه ، وأن ينسأله في أثره ، فليصل رحمه » رواه الثلاثة .

ويأتي بر الأنبياء ، والمراد بهم الخول والمهاليك . يروي أبو داود والترمذي في صحيحهما عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : « كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلتي : اعلم أبا مسعود ، مرتين ، الله أفدرُ عليك منك عليه ! فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله . قال : أما لو لم تفعل للفتك النار ، أو لمستك النار . فتلك المبادئ الرحيمة التي وردت بلسان صاحب الشريعة المطهرة ، شاهد عدل على أن خلود تلك الشريعة وقيامها على أسس صالحة ومناهج من الخير قديمة ، آية الآيات على ملابتها لكل زمن ، ومسايرتها لكل جيل .

ولم تكن تلك الشريعة في صمو مبادئها معنية بتلك الأخلاقيات التي تخلع على المجتمع أمثل المناهج وأنبل الأشكال ، وتحوله بسياج منبع من الأخلاق الفاضلة حسب ، بل هي معنية أيضا بتنظيم الأسرة وحماية الفرد ، ورعاية ما لكل على أخيه من الحقوق المفروضة ، فقد عيّنت الشريعة بنظام الأسرة ، وهي أول حجر في بناء المجتمع ، فشرعت فيما شرعت قيود النكاح في الزيجة ، وشروطه وأحكامه وأركانه ، ثم موافق النكاح الشرعية ، وبيان المحلات والمحرمات من النساء ، ثم الولاية على النكاح ، ثم في الوكالة بالنكاح ، ثم في الكفاءة ، ثم في المهر ، ثم في وجوب المهر . ثم عن الحالات التي يجب للزوجة فيها نصف المهر ، والتي لا تستحق فيها شيئا منه ، ثم عن شروط المهر وقبضه وما للمرأة من التصرف فيه ، ثم في ضمان المهر وهلاكه واستهلاكه واستحقاقه ، ثم في قضايا المهر ، ثم في نكاح المسلم للسكنائيات ، وفي النكاح الغير الصحيح والنكاح الموقوف ، وهكذا مما يتصل بتنظيم حياة الأسرة وإقامتها على أسس السعادة والرخاء ، مما سوف نعالج بيانه في أعداد تالية ، إن شاء الله ؟

عباس ط

# معركة لاء المسيل

## في الاسلام والمسلمين

( الانتشار الاسلامي بين غنائف الشعوب لا يمكن وقفه )  
( وأثر الجامعة الأزهرية فيه )

جاء في جريدة ( لا سومور فودوا السويسرية ) Le Semeur Vaudois تحت عنوان  
( على ذكر خريطة ) (١) ما يأتي :

« يعلم الناس أن للاسلام قوة انتشار عظيمة . وقد عالجت هذا الموضوع مجلات وجرائد كثيرة جدا . ونحن ننشر هنا للتدليل على صحة هذا الأمر خريطة ذات دلالة قوية في هذا الموضوع ظهرت في عدد شهر فبراير سنة ١٩٣٨ من مجلة ( ليفاتش داتشاند ) . وهي منقولة من كتاب الأستاذ ( بول شتمز ) المطبوع عند جولدمان بمدينة ليزج . وهي توضح بطريقة مؤثرة جميع الممالك التي أصبحت إسلامية محضة ، وجميع البقاع العالمية التي انتشرت فيها طلائعه ، وخاصة ما كان منها في أفريقيا وآسيا .

« وقد ظهر مقال للأستاذ ( مينولف كوسترس ) في مجلة ( داتش رندشو ) فيه تفاصيل عن هذه الحركة الانتشارية ، جاء فيه : « إنه من مائة وثلاثين مليوناً من الأفريقيين أصبح سبعون مليوناً يسرون تحت لواء النبي . وقد أصبح جميع شمال أفريقيا إسلامياً . وقد كان عدد المسلمين في مستعمرة ( داتش أوستافريقا ) مائتين وخمسين ألفاً قبل الحرب الماضية ، فأصبحوا الآن ثلاثة ملايين ! وتأثير الاسلام يمتد حتى جنوب أفريقيا . والسبب في ذلك أن الجامعة الأزهرية بالقاهرة ، وهي مركز الدعوة الى الاسلام ، ترسل مندوبين غيورين الى جميع الأقطار الأفريقية . وتصدر جرائد كثيرة في البلدان الكبيرة ، وترسل الى تلك البقاع حاملة رسالة الكفاح ضد المسيحية ، والنقافة النصرانية الى وسط تلك القارة الكبيرة » . انتهى مقال الأستاذ مينولف كوسترس .

(١) نشر الأستاذ شيمز Shmitz كتاباً أسماه ( الاسلام في الغد ) ذكر فيه ما يصادفه الاسلام من الانتشار العظيم وخاصة في هذا العصر في أفريقيا وآسيا حتى يسكن لا يدع فيها مكاناً لغيره . وقد نشر خريطة لول الممالك الإسلامية فيها بلون أسود يوضح منها أن هاتين القارتين تسكدان تصبجان إسلاميتين صرفاً .



« وقد بين الأستاذ د. ج. ريشتر ، وهو عالم إحصائي في هذه الشؤون في فصل مفيد جدا نشره عن التطورات البعيدة المدى التي حدثت في العالم الاسلامي جاء فيه قوله : « إن التطور الاسلامي قد أصبح من أكبر الحوادث التاريخية للعصر الحاضر ، فيجب تنبئه بأ أكبر ما يمكن من الانتباه » انتهى .

هذا ما جاء في جريده ( لوسومور فودوا ) السويسرية ، وهو موضوع كما يعرف القراء ليس بمحدث العهد ، فقد كتب جميع المبعوثين الدينيين الأجانب عنه بحثا ضافية ، أشهرها ما نشره الكاردينال لافيغري Lavigéri الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر ، فقد شكى من فشل الدعوات النصرانية في القارة الافريقية ، وقال إن الدراويز البسطاء ، والتجار الذين يجوبون تلك الأقطار ينشرون الاسلام أينما حلوا ، فيقبل عليهم الناس أيما إقبال ، ويعاهدونهم على الاسلام دون أية مقاومة .

وقد أيد الكاردينال لافيغري مبعوثون كثيرون ، ولا يخفى أن هؤلاء يتدعون للتجيب في ملتهم بالمل الوفير ، وبالوسائل التعليمية والتطبيعية ، ولكن كل ذلك لم يجدهم نفعا . حتى قالوا إن من يصبأ الى ملتهم من المتوحشين لا يلبث أن يهرب الى المسلمين ، وإن كان لا يجد لديهم بعض ما يجده عند أولئك الدعاة من العيش الرغيد .

ينصح الأستاذ رشت في البحث الذي نشره عن تطور العالم الاسلامي ، المهتمين بأمر الدعوة الدينية ، أن يتتبعوا بانتباه عظيم حركة ذلك التطور ، وماذا يفيدهم ذلك التتبع الدقيق ؟ أليس الأولى أن يدرسوا العلة الحقيقية في هذا التهاافت على الاسلام من أم وشعوب وقبائل عريقة في الوثنية ، عجزت جميع المغريات المادية عن تحويلها عنها ، ونجحت دعوة مجردة من جميع المسولات لنشر هذا الدين ؟

أما وقد أغفلوا ذلك فنحن نتولى بيان هذه العلة خدمة للعلم والفلسفة والدين ، فنقول : تلك العلة هي أن الاسلام دين سهل ترتاح له النفس ويستسيغه العقل بدون شرح ولا تعمق في التدليل ، يجد فيه كل من الساذج والمتقف تلكجا في الصدور ، وسكننا في القلب ، يهب على الأول من ناحية ملاءمته للقطرة الانسانية ، ومناسبته للغرائز الجسمية ، وعلى الثاني من جهة ما يُفيض عليه من نور يكشف له من معضلات التدببن ، ومشكلات الاعتقاد ، ما كان يحبك في صدره ولا يجد له مصرفا ، ويربن على صدره ولا يصادف منه مخرجا ، فلا يعود يشعر بحرج في نفسه يقيمه ويقعده ولا يرى عنه ممدلا . وهذا ما أشار اليه الحق جل شأنه بقوله : « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ، وقوله تعالى : « يأبها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » .

هذا الشفاء للصدور هو الذي يحمل النفوس على الترامى على الاسلام لأول معرفتها به ،

حتى يمكن أن يقال إنه لا يحتاج الى دعوة غير التعريف به . وقد فتح الله مغاليق قلوب أهل الجاهلية الجلاء بهذا القرآن وحده ، فله ينسب هذا الانتشار الذي صادفه الاسلام لأول ظهوره مما ليس له مثيل في تاريخ العالم ، ولا يزال يفتح به الدماء اليه القلوب الغلغلة التي يتصدون لها ، وكان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قوما الى الاسلام قرأ عليهم آيات من القرآن ، فلا يلبثون أن يمدوا اليه أيديهم يعاهدونه على الايمان .

فهذا التأثير العظيم ، لهذا الكتاب الكريم ، لا يجوز أن يغفل البحث في مصدره ، وخاصة في هذا العصر ، عصر التحليلات المعمقة ، والمقارنات المدققة . أما التفكير في صده فما لا سبيل اليه . فلقد عملت على هذا الصدد جماعات وأمم في خلال تاريخه فلم يستطيعوا أن يضعفوا من ثوبه ، بل زادوه قوة على قوته . وقد أنبا الله المسلمين بأن كل صد لهذا الدين يحكوم عليه بالفشل مهما كان مصدره ، ومهما كانت الوسائل التي تبذل فيه ، فقال تعالى : « ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ، ثم يغلبون »

وقد صدق هذا الوعيد مرات لا تحصى في ظروف تاريخية معروفة . وقد تحقق في هذا العصر على أوضح ما يكون . فإن دعاة الملل يصرفون ملايين الجنيهات ليضعفوا بها من سريان هذا الدين فلم يحصلوا على طائل ، فأنفقوا أموالهم وبأؤوا بالفشل كما قال وعد الله بذلك وأيده في آيات أخرى منها : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره » .

ولو كان الاسلام ديناً يمكن صد تياره لا يمكن ذلك في مثل هذا العهد الذي طمت فيه الشكوك ، وسمت فيه الشهات ، ونسى الناس فيه أنفسهم ، من الضوضاء الفاتنة المصممة ، التي تحدها هذه المدنية الساحرة . وإنك لتراه على عكس ما كان متوقعا ، تراه يخوض غمرات هذه الفتنة العمياء فيفتح فيها الى القلوب طريقا . ألسنت ترى خفوف الناس في كل بلد من بلاده الى تأليف الجمعيات للتذكير بآياته والإلهاب الى بيناته ، وانتداب الافراد الى إصدار المجلات لنشر فضائله ، والاشادة بذكر دلائله ؟ وقد تعدت هذه الحركة مواطنه الى البلاد الأجنبية فكثير الباحثون فيه ، والمعجبون به ، مما نلم به في كل عدد يصدر من هذه المجلة نقلا عن المصادر العلمية الوثيقة .

فاذا كان هذا كله والفتنة متغلبة ، والشبهات متوثبة ، والنفوس منصرفة ، والعقول معقولة ، فما ظنك حين تنجاب هذه السكسيف عن الصدور ، وتزول هذه الغشاوات عن العيون ، وينشط الناس لتنور الحقائق واتباعها ، وتعرف الأباطيل واجتنابها ؟ عند ذلك ترى ما لا يحظر لك ببال من تدافع الناس بالمنابك دخولا الى حظيرة هذا الدين ، وفي الوقت نفسه تعرف أن ثوران هذه الشهات التي كنت تشكو منها كانت سببا مباشرا في تجلية حقائق هذا الدين ، فكانها كانت محكالة .

محمد فريبر ومهرى

## اقامة الصلاة الجامعة لاجل السلام

بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ المراغى يؤم المصلين

تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، فأوفد حضرة صاحب المعالي أحمد حسين باشا رئيس ديوان جلالتة ، الى حضرة صاحب الدولة حسن صبرى باشا رئيس مجلس الوزراء ،  
بالسالة الملكية الكريمة التالية :

« فاروق الأول ملك مصر بعون الله .

« بما فطر عليه من حب السلام والوئام بين الأمم ، يدعو المسلمين في مصر والسودان ، وإخوانه المسلمين في سائر الأمصار ، الى صلاة جامعة تقام ليلة النصف من شهر شعبان الحاضر المبارك ، بين صلاة المغرب والعشاء ، تتلوها توجهات الى الله سبحانه وتعالى ، ودعوات بأن يرسل رحمته على العالم ، ويعيد اليه قريبا عهد سلام ووافق ، يداوى جراح الانسانية ، ويعلى قدر المدنية ، وأن يبق بلاد المسلمين من كل شر ، ويعلى قدر الاسلام والمسلمين . »

\*\*\*

وقد أذيت هذه الرسالة بالراديو لا يبلغها للعالم الاسلامى بالموجة القصيرة وبالموجة المتوسطة .

\*\*\*

تصریح لفضيلة الأستاذ الامام عن هذه الصلاة

وقد أفضى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام لمندوب جريدة المقطم عقب صدور هذا الأمر الكريم بما يلى :

« إن النداء المالى السامى الكريم ، يدل على طائفة كريمة نحو العالم جميعه ، لا فرق بين المسلمين وغير المسلمين ، وعلى حب السلام بين الأمم ، وعلى كراهة شديدة لما يجرى فى العالم الآن من التخريب والتدمير والتقتيل .

« وانما جلالة الملك المعظم الى المسلمين جميعهم فى بقاع الأرض ، والعبارة الكريمة التى اختارها ، من نداء المسلمين بوصف الإخاء الاسلامى ، يبينان بأجلى بيان مقدار عناية جلالتة بالمسلمين جميعهم ، وحبهم جميعهم حب الأخ لأخيه ، اتباعا لقول الله تعالى « إنما المؤمنون إخوة »

« والرجاء عظيم في أن يقدر العالم جميعه هذه العاطفة الكريمة حق قدرها ، وتستيقظ في الأمم عاطفة الإخاء الانسانية حتى تنتهى الأحوال المسكدة ، ويحل الصفاء والسلام في العالم » انتهى .

وقد أدى حضرة صاحب الجلالة الصلاة الجامعة بعد المغرب من ليلة النصف من شعبان في مسجد الفتح ، وقد أم المصلين حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام . وبعد صلاة الركعتين التي نص عليهما فقهاء الحنفية والمالكية ، دعا فضيلته الدماء الذي سيأتي بعد .

وقد تولى فضيلة مدير المساجد إذاعة لاسلكية تضمنت كيفية أداء هذه الصلاة والدعاء المأثور فيها ، وفاقا لما تضمنته الرغبة الملكية السامية .

وهذا نص الدماء البليغ الجامع الذي فاه به حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام عقب الصلاة :

« لا إله إلا الله الخليم الكريم ، رب العرش العظيم ، نحمده وهو الحقيق بالثناء ، ونضع اليه وهو المقصود بالدعاء ، ونصلي على خاتم أنبيائه ورسله ، وعلى آله الأطهار ، وصحبه الأخيار .

« إلهي أنت أكرم من قصد اليه المضطرون ، وأمل فيما لديه الراغبون ، نسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ، ولا همماً إلا فرجته ، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ، يا أرحم الراحمين .

« إلهي أسرف الناس في العصيان ، وتنادوا في الطغيان ، فإن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ، لكنا تلجأ الى عزتك ، ونستجير برحمتك ، ونطلب عفوك ، ونستمنح رضاك .

« إلهي نسألك أن ترفع عن العالم غضبك ، وأن ترسل عليه رحمتك ، وأن تعيد اليه عهد سلام يداوى جراحه ، ويكشف بلواه ، وأن توقف فيه بركة من النفعات الإلهية عاطفة الإنسانية ، وتزيل عنه أحقادها التي أكلت القلوب ، وغطت على العقول ، وأظلمات النفوس الى الدماء ، وحبيت اليها الخراب والدمار .

« إلهي نسألك أن تصون بلاد المسلمين من كل سوء ومكره ، وأن تميد الى الاسلام عزه ومجده ، وأن ترد الناس الى الحق والعدل ، وتأخذ بيدهم الى الصراط المستقيم .

« إلهي أسألك أن تبقى مصرنا العزيزة من الضر ، وأن تحفظ لنا مليكنا المحبوب فاروقاً الأول ، وأن ترعاه برعايتك التي لا يتخذ من شملته ، ولا يضام من أظلمته ، أنت حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

وقعة أحد — درس عملي في وجوب إطاعة القيادة العليا

لقد أصاب الجاهليين من اندحارهم ببدر شر عظيم ، فقد قتل سبعون من أشرفهم ، ووسموا بعار لا يحجوه إلا انتصار عظيم الشأن بنا لونه من المسلمين ، ليستردوا به مكاتبتهم من قلوب العرب ، باعتبار أنهم القاعون على تمثيل الدين الذي يقدسونه ، وحماية البيت الذي يحجونه . وكان أشد ما يحفزهم للتفكير في حل جماعة المسلمين ، والاستبسال في مقاتلتهم ، أنهم بقيامهم في طريق تجارتهم الى الشام ، يوصدون في وجوههم بابا من الرزق ، لو ظل موصدا أصبح مقامهم في مكة من المحال ، واضطروا الى أن يعيشوا معيشة البدو الرُحَّل ، ييممون منابت السكلاء حيث كان ، كما يفعل البدو الذين يعيشون على ما يقتنونه من الأنعام ، وهي حياة لم يألفوها ، بله أنها تضطرم لترك البيت وشأنه يتولى أمره من يستطيعه ، فيسرع اليه المسلمون ، ويكون في ذلك القضاء الأخير عليهم وعلى ملتهم .

والذي جعلهم يلمسون هذا المصير الحتم ، أنهم لما أدركوا استحالة وصولهم الى الشام من طريق يثرب ، عولوا على اتخاذ طريق آخر اليها من ناحية العراق ، فأرسلوا قافلة تجارية من ذلك الطريق يجمعها فريق من أشداء قريش ، معهم سفيان بن حرب ، وصفوان بن أمية ، وحوياط ابن عبد العزى ، وهم من صناديد قريش ، فبلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل للملاقمتهم كتيبة من مائة راكب تحت إمرة زيد بن حارثة ، وكان ذلك في جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة ، فالتقوا بالقافلة عند اسم السهم القردة بنجد ، فتقاتل الفريقان ، وانتصر المسلمون وغنموا التجارة ، وهرب حماها قائلين من الغنيمة بالإياب . فأدرك المشركون أن لا منجاة من المسلمين إلا بإبادتهم ، فأسرعوا للعمل على ذلك قبل أن يخرج الأمر من يدهم . فلندعهم قليلا لنرى ماذا حدث في جماعة المسلمين بعد وقعة بدر .

الأمم الإسلامية بعد وقعة بدر :

( غزوة بني قينقاع ) — لما حل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، كان بجوارها قوم من اليهود يقال لهم بنو قينقاع كانوا قد عقدوا بينهم وبين المسلمين معاهدة عدم اعتداء . ولكنهم

لما آتسوا انتصار المسلمين ببدر، أمضتهم هذا الامر وأخذوا في معاكسة المسلمين، فاعتدوا على سيدة من نساء الأنصار. فدعا النبي رؤساءهم وحذرهم عاقبة البغي. فقالوا له: « يا محمد لا نفرنك ما لقيت من قوئك فإنهم لا علم لهم بالحرب، ولو لقيتنا لتعلمن أننا نحن الناس ». فأمره الله أن يبلغهم قوله تعالى: « ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا ( يريد المسلمين وجيش المشركين ببدر )، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة، برونهم مثليهم رأى العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ». فلم يرفعوا بهذا القول رأساً ومضوا في بغيهم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركهم الرعب، فطلبوا الخروج بأنفسهم دون أموالهم. فقبل رسول الله طلبهم، وجلبوا قاصدين الشام.

(غزوة السويق) — لما بلغ أبا سفيان بن حرب خبر قتل ابنه في معركة بدر، هاج هاتجيه وأقسم أن لا يمس رأسه ماء حتى يغزو محمداً، وسوالت له حمية الجاهلية أن يخرج في مائتين من رجاله، وقصد أن يقابل رئيس بني النضير من اليهود ليستنصر بقومه، فلم يسمح بمقابلته، فأرسل بعض رجاله خرقوا تخلاً بجوار المدينة، وصادفوا أحد الأنصار فقتلوه. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مائتين من المسلمين، فلما بلغه ذلك أدركه الرعب، فهرب هو ورجاله، وأخذوا يخفون أنقاهم بالقاء ما لديهم من الدقيق المتخذ من الخنطة والشعير، ويسمونهم السويق. فسميت هذه الغزوة لهذا السبب بغزوة السويق.

(زواج علي بن أبي طالب بفاطمة الزهراء) — في هذه السنة وهي الثانية، تزوج علي، وعمره إحدى وعشرون سنة، بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها خمس عشرة سنة. وفيها دخل رسول الله بعائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين.

(غزوة بني غطفان) — دخلت السنة الثالثة بعد الهجرة، وفي ربيع الأول منها أجمع بنو ثعلبة ومحارب من غطفان على الإغارة على المدينة، فخرج إليهم رسول الله في أربعائة وخمسين رجلاً. فلقى رجل منهم يقال له دعثور، فلما وعى منه الاسلام، عاد الى قومه وحضهم على الدخول فيه، فأسلموا جميعاً.

(غزوة بجران) — نعى الى النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بني سليم يريدون الإغارة على المدينة، فخرج إليهم في ثلاثمائة من أصحابه، فهرب المغيرون.

(سد طريق العراق على تجارة قريش) — لما لم يطق المشركون من أهل مكة صبراً على انقطاع تجارتهم، حاولوا الاتصال بالشام من طريق العراق تحت قيادة أبي سفيان بن حرب وغيره من صناديدهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من جنوده فاستولوا على قافلة التجارة وهرّب حماتها.

( غزوة أحد ) — عود على بدء — درس عملي في وجوب إطاعة القيادة العليا :

قلنا لما آتس القرشيون أن طرق التجارة استدت في وجوههم ، لم يبق لهم إلا أحد أمرين : إما الاستماتة في التغلب على المسلمين ، أو الهجرة من مدينتهم والتفرق في الأرض لطلب الرزق ، فأثروا الوجه الأول ، واجتمع نحو ثلاثة آلاف رجل منهم تحت قيادة أبي سفيان بن حرب ، ومعهم الأحابيش حلفاؤهم (١) ، وأبو عامر الراهب ومعه عدد ممن على شاكلته . وخرج معهم جماعات من أعراب كنانة وهامة ، وساروا حتى نزلوا مقابل المدينة بذي الحليفة .

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم ، استشار أصحابه في البقاء بالمدينة والدفاع فيها ، أو في الخروج إليهم ، فرأى أكثرهم أن الخروج إليهم أمثل ؛ فسار سحرا على رأس ألف رجل حتى إذا بلغ ( الشوط ) ، وهو بستان بين أحد والمدينة ، نكص عبد الله بن أبي شيخ المنافقين على عقبيه ، ونكص معه ثلاثمائة ممن هم على شاكلته .

فلما رأَت طائفتان من المؤمنين ممن كانوا قريبين عهد بالاسلام تحاذل هذه الجماعة ، تولاهما الخور ، وكادتا أن تنجوا نحوهما ، فعصمهما الله من ذلك . وفي ذلك نزل قوله تعالى : « إذ هممت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

وتحدث بعض المسلمين في وجوب قتال المتخذلين ، فأُنزل الله في ذلك قوله تعالى : « فإلستم في المنافيقين فتنين ( أى ما لكم افترقتم في أمرهم الى رأيين ) ، والله أركسهم بما كسبوا ، أتريدون أن تهذوا من أضل الله ، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا » فتركوهم .

ثم ساروا حتى نزلوا الشعب من أحد ، وهو جبل في الشمال الشرقي من المدينة ، جاعلين ظهورهم الى الجبل ووجوههم الى المدينة ، ونزل المشركون ببطن الوادي ، وكان على يمينتهم خالد بن الوليد ( وكان لم يسلم بعد ) ، وعلى يسرتهم عكرمة بن أبي جهل ، وعلى المشاة صفوان ابن أمية . واستحضر الرماة وكان عددهم خمسين فجعلهم خلف الجيش على ظهر الجبل ، وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم سواء أكان المسلمون منتصرين أم منهزمين . فابتدأ القتال بالمبارزات الفردية على عادة العرب ، ثم حملت خيالة المشركين ثلاث مرات وفي كل مرة يتدون على أعقابهم ، بسبب ما يصيبهم من النبال ، ثم التقت المشاة وحى الوطيس ، وكان نساء المشركين ينشدن الأناشيد يحمسن الرجال ، فلم تجدهم حماسهم نفعا ، لأن المسلمين على قلة عددهم صبروا لهم صبر الكرام ، وماهى لإساءة حتى شعر المشركون بالخور وولوا الأدبار ، ونساؤهم يبكين ويولولن ، وتبعهم المسلمون يجمعون الغنائم والأسلاب .

فلما رأى الرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم لحاية ظهور المسلمين ما آلت اليه

(١) الأحابيش : قوم من قريش وكنانة وخرزعة وخزاعة اجتمعوا في الحبش ( بضم فسكون فسكسر ) وهو جبل بأسفل مكة ، وتحالفوا على التناصر والتعاون .



الحال من النصر ، مالوا الى التزول ، فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير : إن في ذلك مخالفة لأمر الرسول ؛ فعصوه ونزل أكثرهم ، وبقي هو وقليل من المنتبئين . فلما آس خالد بن الوليد زوال هذه العقبة أسرع الى الذين بقوا فنزلهم جميعا وأتى المسلمين من ورائهم ، فلما رأوا ذلك اختل نظامهم ودهشوا حتى صار بعضهم يضرب بعضا ؛ وقتل رجل حامل لواء المسلمين وأشاع أن محمدا قتل ، ففسد الفشل عند ذلك الى قلوب المؤمنين ، وانقسموا الى طائفتين .

قالت أولاهما : إذا كان محمد قد قتل فعلا فمات فلنقاتل ؟ فلنرجع الى أهلنا .

وقالت ثانيتهما : إذا كان محمد قد قتل فلا خير بعده فلنقاتل في سبيل ديننا حتى نقتل .

أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت مكانه ، وكان بين يديه أبو طلحة الأنصاري ، وكان مناضلا مسدد الرماية ، فنثر كنانته وهو يقول : وجهي لوجهك فداء ؛ وكان كلما مر برسول الله رجل قال له انثر كنانتك لأبي طلحة . وعاونوه سعد بن أبي وقاص وسهل بن حنيف ، وقام أمام النبي أبو دجانة سمالك بن خرشة جاعلا نفسه متراسا له وهو منحن عليه ، فكان نبل المشركين يقع على ظهره ، وكان يدفع الناس عنه زيادة بن الحارث حتى وقع صريعا دونه . وقصد رسول الله أبي بن خلف من المشركين يريد قتله ، فلما قرب منه ضربه ضربة كانت سبب هلاكه .

وكان أبو عامر الراهب قد حفر حُفْرًا وغطاها ليقع فيها المسلمون ، فوقع النبي في واحدة منها فأغمى عليه ، وخدشت ركبته ، فأخذ على يده ، ورفع أبو طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما ، فرماه عتبة بن أبي وقاص بحجر كسر رباعيته ( وهي السن التي بين الثنية والناب ) ، فهجم على عتبة حاطب بن أبي بلنعة فقتله ؛ وتصدى له عبد الله بن شهاب من المشركين فشج وجهه ؛ وجرحته وجنتاه بسبب دخول حلقتي المغفر فيهما من ضربة وجهها اليه ابن قنشة من الجاهليين . وجاء أبو عبيدة فعالجهما ليخرجهما فكسرت بسبب ذلك ثنيتاه . وسار النبي وبين يديه بعض أصحابه يريد الشعب ، فلما انتهى اليه أقبلت اليه ابنته فاطمة وأخذت تغسل وجهه وتضمده .

قتل في هذه الواقعة من المسلمين نيف وسبعون ، منهم عم النبي حمزة . وكان أكثرهم جراحة المناخون عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأصاب طلحة أكثر من سبعين جرحا ، وشلت يده . ومثل المشركون يقتل المسلمين ، حتى إن هنداً زوج أبي سفيان شقت بطن حمزة وأخرجت كبده لتأكلها فلم تستطع ازدراد شيء منها بعد أن لاكت قطعة منها بين أسنانها .

ثم إن أبا سفيان قائد جيش المشركين صعد الجبل ونادى بأعلى صوته : نعمت فعال ، يوم بيوم بدر ، وموعدكم بدر العام المقبل . ثم قال : إنكم ستجدون في قتالكم مثله لم أمر بها ولم تسؤنى .

ثم قتل المشركون راجعين الى مكة .

ما يجب أن يستخرج من العبر من هذه الواقعة :

إن هذه الواقعة في عرف رجال الحرب تعتبر أنها أفضت الى هزيمة المسلمين ، ولكن المتأمل

فيها لا يجدها تشبه الهزائم الحربية في شيء . فإن المعهود في الهزائم أنها تقتضى ألف يولى المهزوم الادبار ، وأن يتعقبه خصمه الظافر يقتل بعض جنوده ويأسر بعضاً آخر ، ويستولى على جميع معسكره . فإذا كان يريد أن يفرغ من خصمه نهائياً ، كما كانت نية المشركين من قبل ، تبع العدو المنتصر المنهزمين الى مقر تجمعهم ، سواء أكان ذلك معقلاً أم مدينة ، واستولى عليه وأقام فيه حامية لينع عودهم الى معاكسته .

ولكن الذى أكنسناه عقب هذه الواقعة ، أن المشركين بعد أن انتصروا على المسلمين لم يتعقبوا فلولهم ، ولم يحتلوا مدينتهم ، بل لم يعملوا على أسر النبي وهو رأس هذه الحركة القائمة ضدهم ، وعاد من ميدان المعركة على مهل ، ثم لم يجعله شيء عن إصلاح شأنه وغسل جراحه . ومن أغرب ما يلاحظ أن قائد المشركين سعد الجبل وخطاب المسلمين وهم على مسمع منه ، وواعدهم العام المقبل ، كأن الفريقين كانوا فى مباراة رياضية ، لا فى وقعة حربية ! ولم يعهد مثل هذا قط فى تاريخ الحروب وخاصة القديمة منها ، إذ كانت الى التفانى الحيوانى أقرب منها الى التنازع الانسانى .

ولا يمكن أن يقال إن جيش المشركين كان خلواً من وسائل المطاردة ، فقد كان فيهم مائتا خيال تحت إمرة أمهر قادة الحرب فى الجاهلية ، خالد بن الوليد ، وقد كان فى وسعه على الأقل أن يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم بخيائه فيمنعه الرجوع الى المدينة . وقد ثبت أن النبي لم يعد من ساحة القتال فى أكثر من بضعة عشر رجلاً وأربع عشرة امرأة ! فأى عون من الله لنبيه أظهر من هذا فى مثل هذه الحنة ؟

وقد تبين المشركون بعد أن إهدوا عن المدينة ، أنهم ارتكبوا خطأ فاحشاً فى ترك المسلمين وشأنهم ، إذ قال بعضهم لبعض : أى شيء فعلتم ، لا مجداً قتلتم ، ولا الكواعب أردفتم ، بئس ما صنعتُم ! ارجعوا .

فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فخرج إليهم فى عسكره ولحق بهم . فلما رأى المشركون ذلك ، وقد ذاقوا استبسالهم فى الحرب ، خشوا أن تدور الدائرة عليهم ، فانصرفوا .

لا جرم أن هذا من أعجب ما يحفظه تاريخ التنازع بين الحق والباطل . وقد رأينا أن سبب هذه الهزيمة كان عصيان الرماة للأمر الذى صدر إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر الله ذلك فى كتابه فقال : « ولقد صدقكم الله وعده إذ كذبْتُمُوهُمْ بإذنه ( أى تقتلونهم ) ، حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ، وعصيتُم من بعد ما أراكم ما تحبون ( جواب الشرط محذوف هنا تقديره : عاقبكم بالهزيمة ) ، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ، ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين . »

# السُّنَنُ

## الرقية وأخذ الاجر على قراءة القرآن

عن أبي سعيد « أن رهطاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحى ، فسموا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم ، لعله أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم ، فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسمينا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند أحد منكم شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إنى لراق ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فأنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً ! فصالحوهم على قطع من الغنم . فانطلق فجعل يتقل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لسا كما نشيط من عقل ، فانطلق يحشى ما به قلبه . قال : فأوفوهم جعلاًهم الذى صالحوهم عليه . فقال بعضهم : اقساموا ، فقال الذى رقى : لا تفعلوا حتى تأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذى كان فننظر ما يأمرنا . فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له ، فقال : وما يُدريك أنها رقية ؟ أصبتم ، اقساموا واضربوا لى معكم بهم . رواه البخارى فى كتاب الطب .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : ( ١ ) شرحه إجمالاً . ( ٢ ) هل تجوز الرقية بالقرآن وغيره ؟ ( ٣ ) هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن والرقية به ؟ ( ٤ ) وإذا كانت تجوز فهل لها ذلك الأثر الذى يمتقده الناس .

( ١ ) لعل معنى هذا الحديث ظاهر لا خفاء فيه إلا فى بعض ألفاظه ، وإليك بيانها :

« يضيفوهم » معناه : يتزولونهم ضيوفاً عليهم . يقال : ضيف الرجل بالثبديد تعضيذاً : أنزله به ضيفاً . « والرهط » : أفله ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة ، وقد يطلق الرهط على أكثر من ذلك ، وهو هنا ثلاثون كما صرح بذلك فى بعض الروايات ، حتى صرح أيضاً بأن عدد الجعل الذى أخذوه ثلاثون شاة نخس كل واحد منهم شاة . « والقطع » : هو الشيء المقتطع سواء كان من غنم أو غيرها ، والمراد به هنا الغنم كما ذكرنا . « جعل يتقل » ويقرأ الحمد لله رب العالمين : ينبغى أن يكون التقل بعد القراءة لا فى أثناءها . وقد قيل : إذ حكمة ذلك أن بركة القراءة تحصل فى الجوارح التى يمر عليها الريق فتحصل البركة فى الأ...

أيضا ، فإذا أصاب محل الألم كان له أثره في البرء . « ونشط من عقال » : المشهور في اللغة أن نشط بالفتح وكسر والشين معناه عقد ، وأنشط معناه حل . فالمناسب هنا أن يقال أنشط لأن معناه حل من عقال ، أى جبل . ولكن الرواية نشط بضم النون وكسر الشين معناه حل من عقال ، وهذا لغة فيه . « وقلبة » بتحريك حروفه كلها معناه : علة ، وسميت العلة قلبة لأن الذي يصاب بها يقلب من جنب الى جنب لمعرفة محل العلة وموطن الداء . « وما يدريك أنها رقية » : الغرض من هذا اللفظ تعظيم ذلك الأثر الذي ترتب على قراءة الفاتحة ، لأن « ما أدراك » كلفة تقال عند التعجب من الشيء ؛ وتستعمل في تعظيم ذلك الشيء أيضا ، وهو المناسب هنا كما بينا .

« والرقية » بضم الراء وسكون القاف : تجمع على رقى بضم الراء ، يقال رقى يرقى رُقْيَةً ، ورقيت فلانا أرقيه بمعنى عودته من شر ما يؤذيه .

( ٢ ) اختلف العلماء في جواز الرقية بالمعنى الذي ذكرناه ، فذهب من قال إنها لا يجوز لأن الدين الاسلامى مبنى على قواعد كونية ، وأسباب معقولة مرتبطة بسببها الطبيعية ، فلا يجوز للناس أن يتحولوا عن هذه الأسباب الى الرقية والتعاويذ والتأميم ونحو ذلك ، ويذروا ما خلق لهم ربهم من العقاقير الطبية ، والأدوية النافعة لكل داء من الأدوية . وهذا الفريق الذى ينكر جواز استعمال الرقية ونحوها يقول : إنه قد ورد في السنة ما يؤيد رأيه هذا ؛ من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « اقرءوا القرآن ولا تغفلوا فيه ، ولا تحبفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به » . رواه أحمد . ومعنى « لا تغفلوا فيه » : لا تزيدوا فيه ما ليس منه ، سواء كان في تلاوته أو في غيرها . ومعنى « ولا تحبفوا عنه » لا تتحولوا عن المبالغة في احترامه . فهذا الحديث صريح في النهى عن الأكل بالقرآن سواء كان على سبيل الرقية أو غيرها . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « اقرءوا القرآن واسألوا الله به ، فإن من بعدكم قوما يقرءون القرآن يسألون به الناس » . رواه أحمد والترمذى . ومن ذلك ما رواه ابن ماجه عن أبى بن كعب ، قال : « علمت رجلا القرآن فأهدى لى قوسا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخذتها أخذت قوسا من نار » . ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبى العاص « لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا » . فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن كتاب الله تعالى قد أنزل على الناس للهداية وسلك السبل القويمة التى توصل الى صلاح المجتمع الانسانى ، والقضاء على كل ما يخالف العقل والسنن الطبيعية . فيجب على المسلمين أن يستمسكوا به ، وأن يفقهوا معانيه على وجهها الصحيح ، وأن يتدبروه كما أمرهم الله به فلا يتخذوه سلعة لا تجديهم نفعا ويتركوا قواعد الخلقية والعمرانية ، والاجتماعية التى اشتمل عليها ، فإن ذلك خسران لا شك فيه .

هذا هو رأى القائلين بعدم جواز الرقية .

( ٣ ) أما أخذ الأجرة على قراءة القرآن ، فقد عرفت من الأحاديث التى أسلفناها حجة القائلين بالمنع .

أما الفريق الآخر الذى يقول بالجواز ، فانه يقف بإزاء ذلك الكلام موقف المستمسك بالأحاديث الصحيحة التى وردت فى هذا المقام ، فيقول للفريق الأول : وماذا تصنعون بحديث البخارى الذى معنا وأمثاله من الأحاديث الصحيحة التى لا توزيها الأحاديث التى عولتم عليها فى الصحة والمثانة ؟ وقد أجاب بعضهم عن ذلك بأن حديث البخارى وأمثاله من الأحاديث التى تدل على جواز أخذ الأجرة على القرآن ، وعلى جواز الرقية بالقرآن ، منسوخة بهذه الأحاديث . ولكن هذا الجواب غير سديد ، لانه لا دليل على النسخ مطلقا . على أن الأحاديث الدالة على عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن يمكن تأويلها : فقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول « لا تأكلوا بالقرآن » ، معناه : لا تطلبوا ولا تسألوا به الناس ، أما إذا أعطيتهم من غير مسألة فذلك جائز لا مانع منه . والحديث الثانى صريح فى أن المنهى عنه إنما هو سؤال الناس بالقرآن . وحديث أبى الذى رواه ابن ماجه وإن كان صريحا فى النهى عن أخذ القوس فى نظير تعليم القرآن أجرة ، ولكن يمكن حمله على خصوص هذه الحادثة .

هذا ما يقوله المحدثون وشراح الأحاديث . ويجمل بنا أن نذكر أيضا آراء الفقهاء فى هذا المقام ، ثم نبين ما عساه أن يكون الصواب :

فأما الفقهاء ، فان الحنفية يقولون : إن الإجارة على الطاعات غير صحيحة . وهذا هو أصل مذهبهم ، لأن كل طاعة عندم يختص بها المسلم لا يصح الاستئجار عليها ، وكل قرينة تقع من العامل إنما تقع عنه لا عن غيره ، فلو لم يكن أهلا لأدائها فلا يصح أن يأخذ عليها أجرا من غيره . ويستدلون على هذا الأصل بالأحاديث التى ذكرناها . أما حديث أخذ الأجرة على الرقية الذى معنا هنا وأمثاله فانه ورد فى حالة خاصة وهى إكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فليست المسألة قاعدة عامة يمكن اتخاذها حجة ، وإلا كانت قراءة الفاتحة على من لدغ دواء تاما ، والواقع غير ذلك ، فان سورة الفاتحة قد اشتملت على عقائد وحكم ودعاء بالهداية الى الصراط المستقيم وغير ذلك من العلوم والمعارف التى لا يمكن استقصاؤها ولم تكن يوما من الأيام دواء لمن يلدغ . وعلى فرض أنها دواء لذلك فالشرط فى إفادتها أن يكون الراقي بها له حالة خاصة تقربه من الله عز وجل كهؤلاء الأصحاب الذين أخلصوا لله ورسوله ؛ فهى بمنزلة دعاء يستجيبه الله منهم . وهذا هو رأى المتقدمين من الحنفية . أما المتأخرون منهم فقد أجازوا أخذ الأجرة على بعض الطاعات للضرورة كتعليم القرآن ، وتعليم العلم ، والأذان والإمامة ، والوعظ . هذا هو رأى الحنفية .

أما المالكية فانهم يقولون إن قراءة القرآن والأذكار والتهاليل ونحوها مختلف في أخذ الأجرة عليها ؛ والمنقول عن الامام مالك رضى الله عنه ، أن هذه الأشياء لا يصح أخذ الأجرة عليها . فالرقية بالقرآن ونحوه مختلف فيها عندهم .

أما الحنابلة فانهم يقولون : إنه يجوز أخذ الأجرة على الطاعات وتعليم القرآن ونحوه لا بعنوان كونها أجرة ، بل بعنوان كونها صلة ينتفع بها في نظير حبسه على أدائها . ووافقهم الشافعية في بعض الأمور ، فقالوا تصح الأجرة على الإمامة في مقابل إتيان نفسه بالحضور الى موضع معين ، لا على أداء الصلاة نفسها . ومثل الإمامة في ذلك الخطبة . وأجازوا أخذ الأجرة على قراءة القرآن وعلى الأذان والاقامة ونحوهما .

هذا هو ملخص آراء المذاهب في هذا الموضوع .

(٤) والذي ينبغي أن يعلم ها هنا أن العلماء اتفقوا على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط : الشرط الأول : أن تكون بكلام الله تعالى ، أو بأسمائه وصفاته . الشرط الثاني : أن تكون باللسان العربي . الشرط الثالث وهو أهمها : أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها ، وأن المريض قد شفى بإذن الله تعالى لا بهذه الرقية . ويدل على هذا ما رواه البخاري نفسه في هذا الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات .

هذه الشروط ذكرها شراح الحديث كالحافظ ابن حجر وغيره . وقد نقل عن ابن التين « أن الرق بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى إذا كان على لسان الأبرار من خلق الله مفيد قد يستجيبه الله تعالى ، ولكن قد عز هذا النوع فلم يوجد من المقربين من يستجاب له على هذا النحو . ومن الأسف أن الناس قد فزعوا الى تلك الرق المنتهى عنها . ومن يفعل ذلك بغير اللسان العربي المفهوم كان منهما بالشرك » .

هذا ما ذكره الفقهاء والمحدثون في مسألة الرقية ونحوها . ولكن الناس في زماننا هذا قد غفلوا عن معاني الأحاديث الصحيحة ، وتركوا آراء علماء المذاهب ، واندفعوا خلف المضللين الذين يتشبهون بظاهر الأحاديث فيصرفون الناس عن التمسك بالوسائل المشروعة طمعاً في أموالهم ، فكثرت لذلك الدجالون ، وساعدتهم على تضليل الجبهة سوء فهم بعض الفقهاء لمعاني الأحاديث والفقه . وباليتم فهموا منها ما قد يقبدر الى أذهان الصالحين من أن تلاوة القرآن ونحوه من الدعوات الصالحات يجب أن تكون خالصة لوجه الكريم ، لا أنها سلعة من السلع التي تبتز بها أموال الناس بالباطل . وحسبنا الله ونعم الوكيل ؟

عبد الرحمن الجزيري

## رمضان

كان الكتاب حين يكتبون عن رمضان يدرون أحاديثهم في الكثير الغالب حول ناحيته الدينية ، فيحدثون عنه لماذا فرض ، ومتى فرض ، وهل كتب صيامه على المسلمين خاصة ، أو كتب عليهم كما كتب على الذين من قبلهم ؛ وهل كان اقتراضه لمجرد الامساك عن الطعام والشراب ونحوها ، أو أن هناك غايات سامية وراء ذلك ، كتطهير النفس وتهذيب الروح وعلاج البدن مما عساه يلم بالنفس والروح والبدن من أوزار وأقدار ، وأمراض وأضرار .

كانوا يدرون أحاديثهم حول هذه الناحية ، ثم يفيضون فيها ، ويفعلون ناحية من نواحي الحديث في رمضان كانت جذيرة بأن تتناولها أقلامهم ، ليس لما فيها من طرافة فحسب ، بل لما فيها من مغزى سام ، وتقدير لطيف لشهر رمضان ومكانته في نفوس المسلمين : تلك هي ناحية العادات الاجتماعية التي أحدثها رمضان بين العادات الحسنة المسلمين . ويؤسفني أن أقول « المسلمين السابقين » لأنهم أصحاب الفضل في عرسها ، والعناية بها ، والمحافظة عليها ؛ أما مسلمو اليوم فبهيات من كلف نفسه إحداث عادة حسنة ، بل بهيات من كلف نفسه الإبقاء على عادة من تلك العادات التي عنى بها أسلافه تقديرا لهذا الشهر وإكراماً له !

ولعل من أحسن العادات الحسنة أو أحسنها ، عادة العناية بالفقراء والترفيه عنهم ، والاحتشال بهم في هذا الشهر ، فكنت ترى قصور الأغنياء ، بل بيوت المتوسطين تغص بالفقراء رمضان كله ، يشركونهم في فضل الله عليهم ، طيبة بذلك نفوس الأغنياء ، مبهجة قلوبهم ، يفرح الفقراء من فطورهم ، ويتسحرون من سحورهم ، لا يستأثر الأغنياء دونهم بطيب ، ولا يتمتعون بشهى . ولقد بلغ من عناية المسلمين الأولين بتلك العادة والاهتمام بشأنها في ذريتهم وأهلبيهم ، أن وقفوا ضياعهم ودورهم على الاتفاق على الفقراء في شهر رمضان ، وقفاً تجدد بين الواقفين المسلمين من فاته هذا الغرض .

لهذا كنت لا تجدد بين الفقراء والأغنياء ما تجده اليوم من غل وحقد وحسد وبغضاء ، ينظر كل منهم إلى الآخر نظره إلى العدو ، ينتظر عليه القرص ، ويتربص به الدوائر ، بل كنت تجد بينهم التواد والتراحم ، والتعاطف والتواصل ، يسعى الفقير للغنى المزيدي من فضل الله ، ويسعى الغنى للفقير اللطف والعون من الله .

ولقد كان من العادات الحسنة أيضاً إحياء ليل رمضان بنلاوة القرآن ، تلك العادة التي كانت شائعة في سائر الأسر تقريباً ، حتى لقد كان من العار أن يخلو قصر أو دار من فقيه لهذا الغرض ، وكانت الأسر تتنافس في اختيار الفقهاء ممن حسن صوته وذاع صيته ، ولا زلنا نذكر



يقال ، أن فلانا الفقيه أحيا رمضان في أسرة فلان بكذا جنبها ، وخلعة من جيد « الجوخ والشاهي » ، وأن فلانا الفقيه اختص بأسرة فلان ، وما إلى ذلك من حديث الفقهاء . وليس من التكرار أن أقول : إن من أوقات الأغنياء أوقافا خاصة بالفقهاء في شهر رمضان .

هذا وإن من العادات الاجتماعية ذات الأثر البعيد بين المسلمين ، عادة التزاور في شهر رمضان ، فسكنت نجد الدور تعمر بزوارها ، تخالطهم البشاشة ، ويعلمون البشر ، ويسودهم الصفاء ، يتذاكرون فيما بينهم شئون دينهم ، ولا يفسون شئون دنيائهم ، يحاولون تفسير آية مما يسمعون ، ويتساءلون عن حكم فقهي لما يعرض في رمضان من حوادث ، كحوادث الإفطار والإمساك ، والصلاة ، وزكاة الفطر ، ونحو ذلك . وما أكثر ما يعرض في رمضان من حوادث . ويتشاورون في حل مشكلة من المشكلات التي تعترض أفرادهم ، يتحققون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحيمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » ، بحرمون ما حرم الله من ورق وزرد ونحوها مما ابتدع واتبع ، يظنون كذلك رمضان كله ، حتى إذا أقبل العيد جددوا زياراتهم مسلحين مهنيين . هذه بعض عادات السلف الصالح ، فأين أنتم يا شباب الجيل ؟ ! يا منققي العصر ! يا حاملي لواء المدنية ! أين أنتم من تلك العادات ، وأين ما ابتدعتم منها ؟ ! والله إن الحديث عنكم لمشج وعجز ، وإن المقارنة بينكم يا متفقون وبين أسلافكم - الجهلاء كاترهمون - لتنجلي بالحكم عليكم بما لا يسركم ولا يرضيكم .

يا شباب الجيل ! انثوني كيف استقبلكم لرمضان ، وكيف معاملتكم للفقراء ، وما هي عنايتكم بالقرآن ، وكيف تقضون ليلته وأيامه ؟ أنتمحون بالجواب ؟ ألا فاصموا فصول الله تعالى : « تخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فسوف يُلْقَوْنَ عُقِيباً ، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئاً » .

يا شباب الجيل « لظالما أوضعتم في الفتنة ، واضطجعتهم في مراقد الضلال » ! فهل فيما يجري في العالم من خطوب وأهوال نذير لكم ، فتقلعوا عما أنتم فيه ، وتحاسبوا أنفسكم ، وتندبروا أعمالكم ، وتشتغلوا بالجد من أموركم ، وتحاولوا أن تعيدوا سير أسلافكم في برهم وتقواهم ، وتوازنوا بين أعمالكم وأعمالهم ، لتعلموا أيكم خير لنفسه وأمرته ووطنه ؟ !

إن في رمضان لفرة للثوبة والإجابة ، وإنه خير الأوقات لاستجابة الدعاء واستئزال الرحمة ، فطهروا أنفسكم فيه بالأعمال الصالحة ، ثم ادعوه غلصين أن يصلح أحوالكم ويحببكم وأمنكم غضب الله وسخطه ، ويباعد بينكم وبين ما ينزل بغيركم من دمار وبوار ، ويحفظ على أمتكم أمنها وسلامتها ، ويرد عنها كيد الكائدين ، وطمع الطامعين ؟

أبر الوفا المرافق

## نحوية في المسائل الفقهية

### تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

- ٧ -

فى مذهب الإمام الليث :

لم يرم الإمام الليث فيما حاج به مالكاً رضى الله عنهما الى إهدار عمل أهل المدينة ، وإنما رعى الى عدم إهدار آراء الأصحاب الذين ضربوا فى أنحاء المملكة الإسلامية طويلاً وعرضاً ، وانبثوا فى معسكرات المسلمين ودواوينهم فى سائر البلاد المفتوحة والمختطة ، ولا بسوا الأحوال والظروف التى أحاطت بهم ملايسة قريبة ، ولم يقطعوا الصلة بال خلفاء وكبار الصحابة ، بل وثقوها بالمشاورات والمراسلات والرَّحْل ، وهم بعد هذا كله ، وقبل هذا كله ، مُثْلٌ تحتذى ، بما لهم من علم وفضل ، وإخلاص لله ، وغيرة على شريعته .

ولم يكن مالك رضى الله عنه بالذى يغيب عنه ذلك ، أو يمارى فيه ، ولكنه أراد توحيد الناس على عمل أهل المدينة الذين استقر قرار الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ، فذلك أجدى على المسلمين من تشعيب الخلاف ، وتوسيع الجدل ، وتكثير صور الفقه بلا مبرر .

فمالك رضى الله عنه يرى بهذا الدافع الشريف أن المصلحة العامة للمسلمين تتحقق فى العمل بما عمل به أهل المدينة ، لأن فى ذلك جمعا للناس على عمل إن لم يكن هو عمل الرسول فى جملة وتفصيله ، فهو عمل قد أقره وسكت عليه ، أو هو على أدنى فرض أقرب العمل من عمل الرسول .

والليث رضى الله عنه يسلم لمالك فضل أهل المدينة وسبقهم ، ويقره ويشكر له هذا الدافع الشريف ، ولكنه يرى ألا يقيّد المسلمون فى جميع بقاع الأرض بعمل أهل بلد واحد فى كل أحوالهم ، وكأنه يرى أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمل من الأعمال لا يتضمن حكماً بأن هذا العمل وحده هو الصحيح المقبول فى نظر الشرع ، فقد يكون غيره أيضاً صحيحاً مقبولاً ، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لو اطلع عليه لأقره أيضاً ، فعمل أهل المدينة ، حتى بعد التسليم بأقراره من الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا يهدر عمل سواهم ، ولا ينبغى أن يكون ملزماً للمسلمين .

وقد ورد فى رسالة الليث الى صاحبه أمثلة فقهية كثيرة يؤيد بها ما ذهب اليه ، فى حوار هادئ ، وجدال مهذب :

١ — مَثَلُ له بمسألة الجمع ليلة المطر، فقد أنكر الليث أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر، فعاب عليه مالك هذا الإنكار، فاحتج الليث بأن مطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك لم يجمع إمام في الشام قط ليلة مطر، وفيهم أبو عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، ومعاذ ابن جبل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»، وقال فيه: «يأتى معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة (١)» ولم يجمع عمر بن عبد العزيز بالشام بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر، والمطر يسكب عليه في منزله الذي كان فيه بمخاضرة ساكنًا.

هكذا مثل الليث لصاحبه، وأحب أن يقف القارئ معي أمام هذا المثال متدبرا: إن الليث ثبت أن أهل الشام وفيهم من فيهم لم يجمعوا قط في ليلة مطر، ولا ينكر، ولا يسمعه أن ينكر، أن أهل المدينة يجمعون، فهو إذاً يقرر أن الجمع وعدم الجمع كلاهما يستند إلى عمل من الصحابة، فما الذي دعاه إلى أن ينكر أن يجمع أحد بين الصلاتين ليلة المطر؟ أو لا يقوم العذر لمالك إذا عاب عليه هذا الإنكار؟ ولكن في المسألة باطنا غير هذا الظاهر هو الذي حمل الليث على الإنكار حين أنكر، وعلى الإصرار حين روجع: ذلك أنه لمح العلة في إباحة الجمع ليلة المطر، وهي التخفيف، ثم نظر فوجد مطر المدينة قليلا بمعنى أنه ليس في كل الليالي مُلِحًا سَكُوبًا، فإذا سكب المطر ليلة وأسح كان ذلك بين أهل المدينة غريبا، ووجدوا فيه مشقة لم يألّفوها، ولم يُعَدُّوا لها، أما في الشام فالمطر أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله، كما يقول الليث، وقد ألف أهل الشام سَحَبَهُ وتَسَكَبَهُ، وأعدُّوا له ما ينفي عنهم مشقته ويدفع غوائله، فلذلك أبيع لأهل المدينة ما لم يبيع لأهل الشام، لأن المطر يشق على أهل المدينة الذين لم يألّفوه، بما لا يشق على أهل الشام. وهذا — فيما أرى — أحد المواضع التي تأثر الفقه فيها بالإقليم والمناخ، أو بعبارة أدق، أحد المواضع التي تفيد مراعاة الفقه لظروف الإقليم والمناخ.

٢ — ومن أمثلة الليث أيضا: مسألة القضاء بشاهد وعين صاحب الحق، كان يُقَصَّى بذلك في المدينة، ويقول الليث: إنه لم يقض بذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام، وبحمص، وبمصر، وبالعراق، ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ولقد ولي عمر بن عبد العزيز، وهو من هو في إحياء السنن، والجد في إقامة الدين، والإصابة في الرأي، والعلم بما مضى من أمر الناس، فكتب إليه رزيق ابن الحكم: إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الواحد وعين صاحب الحق، فكتب إليه عمر

ابن عبد العزيز : إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك ، فلا نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين .

وهذا المثال واضح ، والدليل فيه جيد ، وهو يؤيد الفكرة التي ذهبنا إليها في التعقيب على المثال الأول ، من مراعاة الفقه لاختلاف أحوال الناس والأقاليم ، فإذا اطمأن القاضى إلى يمين رجل يعرف فيه التقوى والورع فى زمان لم يكثر فيه الخداع ، وبلد لم يعهد فيه الفجور ، فليس له أن يلتزم ذلك فى كل زمان ، وفى كل بلد ، وفى كل قضاء .

٣ — ومثل الليث لمالك أيضا بمسألة مؤخر الصداق : أهل المدينة يقولون بأن المرأة متى شئت أن تتكلم فى مؤخر صداقها تكلمت فدفع إليها ، وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك ، ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مصر والشام لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها ، فهى إذاً من المسائل التى يرجع فيها إلى عرف المتقاضين ، ولا ينبغي أن يصار فيها إلى عرف بعينه فيلزم الناس جميعا به .

ولم يقف الليث عند هذا الحد فى محاورته لمالك ، بل انقلب فى رسالته مهاجما بعد أن كان مدافعا ، فأخذ ينتقد على مالك بعض أقواله ، ويناقشه فيها ، فكان مما أورده عليه من ذلك :

( ١ ) أن مالكا يقول فى الخليطين فى المال : إنه لا يجب عليهما الصدقة حتى يكون لسكك واحد منهما ما يجب فيه الصدقة ، مع أن عمر بن الخطاب كتب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادان بالسوية ، وقد كان يعمل بذلك فى ولاية عمر بن عبد العزيز رقبلكم وغيره فيما أخذتُنا - هكذا يقول الليث - والذي حدثنا به يحيى بن سعيد ، ولم يكن بدون أفاضل العلماء فى زمنه . فهو فى هذا يأخذ عليه أنه قال بشئ يخالف عمل أهل المدينة الذى سجله كتاب عمر بن الخطاب ، وقضاء عمر بن عبد العزيز وغيره .

( ٢ ) ثم يذكر له نقدا آخر يتصل برواية الحديث فيقول : « إنك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد ، والناس كلهم يحدّثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين ومنعه الفرس الثالث ، والامة كلهم على هذا الحديث : أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل إفريقية لا يختلف فيه اثنان ، فلم يكن ينبغي لك - وإن كنت سمعته من رجل يرضى - أن تخالف الامة أجمعين » .

تلك أمثلة من دفاع الليث عن مذهبه ونقده لمذهب مالك ، وكلها تدور حول ما تمسك به الليث من أن ما عليه أهل كل بلد له حجة وأصل ، وأنه لا مصلحة للناس فى جمعهم على عمل أهل المدينة .

ونحب قبل أن نترك هذا الفصل أن نلخص للقراء مذهب مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة ومن خالفه في ذلك : فعمل أهل المدينة أنواع ثلاثة :

( ١ ) عمل أجمعوا عليه لم يخالفهم فيه غيرهم ، وهذا حجة عند الجميع بلا خلاف ، واليـث من بينهم ، وفي كلامه تصريح بذلك حيث يقول في رسالته : « ولا تجد أحدا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ، ولا أخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني » .

( ٢ ) عمل يخالفهم فيه غيرهم .

( ٣ ) عمل فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم .

فالأخيران هما محل النزاع ، وينبغي ألا يغيب عن البال أن العمل الذي هو حجة عند المالكية بلا خلاف هو العمل النقلى ، كأن ينقل أهل المدينة تعيين المنبر النبوى ، أو محل وقوفه أو نزوله ، أو نحو ذلك ، أما العمل الاجتهادى الذى هو عن رأى ونظر وتفقه فهو محل نزاع حتى بين المالكية ؟ « يتبع »

محمد محمد المذنب  
المدرس بكلية الشريعة

## الانس بالوحدة

للأدباء مجال مستملح فى الغلو ، وليس الغلو بمستملح إلا فى الأدب ، حتى قيل : إن أعذبه أكذبه . وقد افتن الشعراء فى مدح العزلة عن الناس ، ونحن نورد أحسن ما قالوه فى ذلك فى معرض الإطراف الشعرى فحسب : قال عبد المحسن الصورى :

أنست بوحدة حتى لوانى رأيت الانس لاستوحشت منه  
ولم تدع التجارب لى صديقا أميل إليه إلا ملت عنه

وقال ابن فارس اللغوى :

إذا ازدحت هموم القلب قلنا عسى يوما يكون له انقراج  
نديمى هـ رنى وأنيس نفسى دفا تر لى ومعمشوقى السراج

وقال غيره :

عفا الله عن هذا الزمان فانه زمان عقوق لا زمان حقوق  
وكل رفيق فيه غير موافق وكل صديق فيه غير صدوق

# دراسة في القرآن الحكيم

## الاصول العامة والمبادئ الشاملة في كتاب الله

نحويلها الى جزئيات معينة

هذا هو البحث الذي قد استدعاه كلامنا في الآية التي كنا بصدد الكتابة فيها بمناسبة بيان المحكم والمتشابه ، أو بعبارة أخرى : قطعى الدلالة وطنيها ، والذي وعدنا به القارئ في المقال السابق ؛ وقد كانت كتابة هذا البحث بمناسبة عرض بعض الكتباين في بحوث له للقياس والرأى ، واليكم نصه :

ألقى بعض الباحثين محاضرات تحت عنوان « الامام الشافعى واضع علم أصول الفقه » ؛ وكان مما عرض له في تلك المحاضرات بيان معتمد التشريع الاسلامى ومستمدته ، فكان مما قاله في هذا : « كان التشريع الاسلامى في عهد الرسول يعتمد الوحى من كتاب الله وسنة رسوله ، وكان يعتمد رأى النبى ورأى أصحابه » . ورأينا بعد هذا كتابا آخر في جريدة السياسة يناقش هذا الباحث في جملة القياس والرأى من مستمدات التشريع الاسلامى ، وجعل يفرق في ذم القياس والرأى ، وانتظرنا بعد قراءة تلك المناقشة أن يكتب الأستاذ الباحث بمناسبة تلك المناقشة تفصيلا لما قد يكون بالعبارة من إجمال كان هو منار الشبهة ومفشا الغموض ، ولكن الأستاذ الى الآن لم يكتب شيئا في ذلك ؛ ولما كان هذا البحث ذا مساس بأصل شرعى خطير ، كان واجبا مؤكدا وحتميا مقضيا على كل من لديه حق في هذا البحث أن يرسل من نوره على هذا الموضوع حتى يتبين للناس واضحا جليا ، وليعلموا أن الأستاذ الباحث كان غير مصيب حين أسرف في ذم الرأى والقياس ، وحين حاول إبطال كونه مدركا شرعيا وطريقا لاستنباط الأحكام لما يجتهد من حوادث لم يكن على حكمها في الشريعة نص خاص أو عام ، وليعلموا كذلك أن ما يتبادر الى الفهم من عبارة الأستاذ المحاضر ، سواء أكان مرادا له أم غير مراد ، من أن نتيجة الرأى والقياس شئ غير الوحى ، ليس هو الحق في التشريع الاسلامى ، بل الحق والواقع غيره . ولو أن الأستاذ الباحث كان قد ناقش الأستاذ المحاضر في هذا الموضوع من ناحية غير ذم الرأى والقياس لكان قد أصاب ، ولكان لنا العذر في ألا نعرض لهذا الموضوع ؛ فلا بد لنا إذا أن نبسط هذا البحث حتى يتبين فيه ما نعرف من حق يقضى علينا الواجب الدينى بمشره على الناس :

الحق أن معتمد التشريع الاسلامي ليس إلا شيئاً واحداً ، ذلك الشيء الواحد هو الوحي من الله الى رسوله الكريم ، سواء في ذلك عهد الرسول ، والعهد الذي بعده ، والعهد الذي بعده ، وهكذا الى يوم القيامة ؛ غير أن الوحي كان يظهر تارة في ثوب قرآني من كلام الله المعجز ، ويظهر تارة أخرى في ثوب من فعل الرسول أو قوله ، وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء والأصوليين بالسنة ، كما يسمى الأول بالكتاب ، فليس شيء آخر وراء الوحي الذي يلبس مرة ثوب الكتاب وأخرى ثوب السنة يكون مصدراً ومعتمداً للتشريع الاسلامي .

أما الإجماع فهو غير خارج عن هذين الأصلين ، إذ المقرر عند الأصوليين ، كما هو الواقع ، أن الإجماع لا يكون إلا مبنياً على مستند من الكتاب أو السنة ، وليس هناك إجماع قط يتكون بدون استناد الى أحد الأصلين .

أما القياس حقيقته وحاصله هو أن الواقعة حين تحدث ولم يكن قد سبق للمجتهد حكم عليها ، وليس بين النصوص ما يبين حكمها من خاص أو عام ، فإنه ينظر ما في تلك الحادثة من معان ، وأبها هو القوي الغالب ، حتى إذا أدرك من بينها معنى كان قد علم من قبل أن الشارع قد ربط به حكماً فانه حينئذ يرى ذلك الحكم حكماً لتلك الحادثة . وهذا الحكم في واقع الأمر هو لتلك الحادثة من يوم نزل الوحي على الرسول بالحكم على أصل هذا الفرع ، غاية ما هناك أن المجتهد لم يتبين ذلك إلا حين وقوع الحادثة ونظره إياها . فأنت ترى أن المجتهد لم يستأنف تشريعاً ، ولم ينشئ حكماً ، بل كل ما له في ذلك هو إظهار أن تلك الجزئية تنظمها مادة من مواد الوحي ، وتشملها قاعدة من قواعد الشريعة . هكذا شأن الاجتهاد ، وهكذا شأن القياس ، سواء كان القائل هو الرسول إن جرينا على القول باجتهاده ، أم كان ذلك من أحد أصحابه ، أم من غيرهم من أئمة المسلمين ، كابي حنيفة والشافعي ؛ فما حصل اجتهادهم إلا لطببق مواد الوحي ، وإظهار شمول قواعد الشريعة لما جد من حوادث ، إذ تلك القواعد قد وضعت على وجه صالح لا تنظام كل ما يحدث للناس من أقضية ، وما يجدهم من شئون ؛ وهذا من لوازم كون الاسلام شريعة ختامية أبدية صالحة لأقامة العدل والنظام بين جميع شعوب الأرض على اختلاف أمكنتها وأسباب معاشها ، وعلى تباين ألوانها وألسنتها في متتابع العصور والأزمان .

وعليه فمآل القياس على الحقيقة ونهايته ، هي جعل الجزئية المنظورة مشمولة لمعنى نص من النصوص ، حيث إن ذلك النص لم يشملها بلفظه .

وإليك مثلاً يوضح لك أمر القياس ، ويتبين به أن المجتهد حين يرى في حادثة رأياً ليس مشرعاً ولكن مظهر حكم الله فيها ومتبينه :

فاذكر إذ عرض على الامام الشافعي بيع النفاق بالتفاح متفاضلاً أو مؤجلاً ، فانه حين يقيسه على البر ويسويه به في الحكم ، وهو تحريم بيعه بمثله إلا مثلاً بمثل يدا بيد ، لقوله عليه السلام



« لا تبيعوا البر بالبر إلا إذا بيد مثلاً بمثل » فالشافعي لم يحرم بيع التفاح إلا حين نظر فوجد من المعاني في تلك الثمرة كونها مطعوماً ، وكان قد علم قبل ذلك بطريق من طرق معرفة العلة المقرر في علم الأصول أن الشارع رتب حكم التحريم في البر على كونه مطعوماً ، وربطه به بمقتضى النص الآنف الذكر ، فلما رأى أن العلة والباعث على تحريم البيع في البر على هذا الوجه هي كونه مطعوماً ، وأصبح مآل النص ( حديث الرسول السالف الذكر ) « لا تبيعوا مطعوماً بمطعوم إلا إذا بيد مثلاً بمثل » كان لا شك بيع التفاح بالتفاح داخلاً تحت هذا المعنى ومشمولاً له . فحكم بيع التفاح بالتفاح متفاضلاً أو مؤجلاً قد قرره الشريعة من يوم قال الرسول « لا تبيعوا البر بالبر إلخ » ، ولكن الشافعي لم يقيمه إلا يوم نظر تلك الحادثة ، فسوى التفاح بالبر في الحكم لما وجد علة حكم الأصل وهو البر ، في الفرع وهو التفاح .

بقي هناك طرق أخرى لاستنباط الأحكام الشرعية كالاستحسان والمصالح المرسلة ، والواقع أن المصالح المرسلة مهما اختلفت عبارة القوم في تحديدها وتصويرها فهي راجعة إلى القياس ، وكل ما هنالك من تفاوت أن ما اصطلاحوا على تسميته بالقياس قد اشترطوا فيه أن يكون المعنى الذي يشترك فيه المقيس والمقيس عليه ، ويسوى المجتهد بسببه في الحكم بينهما ، معنى يكون الشارع قد اعتبره بخصوصه في خصوص حكم المقيس عليه ، كما في المثال السالف الذكر ، فإن الإمام الشافعي يرى أن الشارع قد اعتبر ذلك الأمر بخصوصه وهو كون الشيء مطعوماً علة ذلك الحكم بخصوص وهو تحريم بيع البر بالبر على هذا الوجه ، فأما إذا كان المعنى المناسب الذي يعلل به الحكم لم يشهد باعتباره بخصوصه شاهد شرعي خاص ولكن فهم من جملة تصرفات الشارع اعتبار جنسه في جنس الحكم ، سمي نوع القياس للاشتراك في مثل هذه العلة بالمصالح المرسلة في اصطلاح الأصوليين .

وإليك مثلاً لهذا : قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن الكريم بعد وفاة الرسول ، وبعد أن تردد فيه الخليفة الأول لرسول الله « أبو بكر الصديق » رضى الله عنه ، وجعل عمر الفاروق يحاول إقناعه بذلك حتى أقنعه ، وبعد أن تردد في ذلك زيد بن ثابت حين كلفه الخليفة بذلك ، حتى لقد تحدث عن نفسه بأنه لو كلف نقل جبل لكان أهون عليه مما كلفه به الشيخان ، وأنه ما زال به الفاروق والصديق حتى شرح الله صدره لذلك ؛ ترى أنا إذا نظرنا في هذا العمل نجد أن الصحابة لم يستندوا فيه إلى نص ؛ لذلك كانت حجة أبي بكر في ترده حين عرض عليه عمر ذلك كما كانت حجة زيد بن ثابت : « كيف أقدم على عمل لم يقدم عليه رسول الله ؟ » ثم هم إلى هنا لم يقيسوه على أصل خاص لعله اعتبرها بخصوصها الشارع ، ولكن لما كان مفهومها من جملة الشريعة وروح التشريع وجوب المحافظة على أصل الاسلام وسد ذريعة الاختلاف فيه ، فهم استندوا إلى ذلك الأصل فيما قاموا به من جمع القرآن الكريم .

ومن قبيل الاستدلال بالمصالح المرسلة أيضا ، ما ذهب إليه الإمام مالك وشيوخ مذهبه من جواز سجن المتهم وضربه ، وإن كان السجن والضرب نوعين من العذاب ، وهو لم يمهّد بالشريعة إلا في الحدود ، ولكن لما رأى الإمام مالك أن أموال الناس قد يتعذر استخلاصها من أيدي السراق والغصاب لعدم البينة لأنهم حين يقدمون على تلك الجرائم يتحرون التفادي من أن يؤخذوا ببينة ، لما رأى ذلك أجاز هذا التعذيب حين كان الوسيلة لتحصيل الأموال وردها إلى أربابها ، فتراهم وإن لم يستندوا في ذلك إلى نص ولا قاسوا على أصل خاص ، ولكن لما كان مفهومهما من جملة الشريعة وروح الإسلام تغليب منفعة المجتمع على منفعة الفرد ، وإشارة المصلحة العامة على الخاصة ، فهم استندوا إلى ذلك الأصل في جواز إسداء الفرد لاستتباب مصلحة المجتمع . فأنت ترى أن المجتهد حين سلك هذا النوع من الاستدلال لم يحد عن طريق القياس ، بل كل الذي حصلت به المخالفة للقياس المشهور أنه في هذا النوع من الاستدلال قد استند إلى علة هي وإن لم يشهد لها أصل من الشريعة خاص ، قد شهد لها عمومات الشريعة ، وجملة تصرفاتها .

وأما الاستحسان ، فهي اختلفت عبارة القوم في رسمه أو تحديده ، فكما ترجع إلى أن الاستحسان عبارة عن أن يخالف المجتهد مقتضى دليل عام في مسألة من متناولات ذلك الدليل فيعطى حكما غير الحكم الذي هو لها بمقتضى هذا الدليل ، ولنظائر لها باعتبار قام في تلك المسألة بخصوصها . أو قل : الاستحسان بعبارة أخصر من هذه : هو تخصيص دليل بدليل آخر .

وإليك مثالا يوضح هذا : أجاز الفقهاء أن يدخل الشخص الحمام دون تقدير للأجرة ، وبغير تعيين لمدة المسك فيه ، وبغير تقدير لما يستنفده من الماء في تنظيف جسمه ؛ ومقتضى الأدلة الشرعية فساد عقد الإجارة والبيع إذا جهل أحد العوضين أو إذا جهلا معا ، فكان مقتضى هذا عدم جواز دخول الحمام من غير تعيين ولا تقدير ، ولكن لما كان عرف كل بلد في مثل هذا يكاد يكون محددا لتلك الأعواض ومقدرا لها ، فإن حصل بعد ذلك تفاوت بين تقديرى المتعاقدين لم يكن إلا في نزر يسير ، فلو تحتم تفاوض الداخل مع صاحب الحمام في تقدير ذلك كله لفتحنا بذلك بابا لمفاوضات ربما أدت إلى تخاشن في القول ، وإلى مشادات ليتها كانت في شيء كثير ، بل هي في غير ذى قيمة ، بل في تافه يسير لا يجمل مثله بكرامة أخوين في وطن ، إن لم يكن في دين ، مع منافاته لما يندب إليه الإسلام من تسامح بين المتعاملين ، وفي هذا تضيق لباب المعاملة ، وخلق للمشقة والحرج ، والحرج من أول مقاصد الإسلام إزالته واستنصاله .

فانظر تر أن المستحسن لم يشرع استنادا لاستحسان نفسه ، ولا اعتمادا على نظر عقله ، ولكنه في استحسانه قد استند إلى مادة الوحي وما أصلته من أصول وأسسته من قوانين . وما كان الاستحسان الذي يشرع به المجتهد في مثل هذا إلا منبعا عن شعوره بقوة ووضوح

في الأصل الشرعي الذي استند إليه في التخصيص والاستثناء ، وإحساسه بانزياح الشبه عنه ، كما ترى في هذا المثال الذي أسلفناه . وبهذا ترى أن المستدل بطريق المصالح المرسلة لم يخرج عن كونه قائماً ، وقد علمت حقيقة القياس كما ترى ، وأن المستحسن لم يجد عن مقتضى أصل من أصول الشريعة .

هذه حقيقة اجتهاد الفقهاء ، وذلك ما كل الرأي والقياس في الاسلام : لم يكن المجتهد والذي رأى وقاس إلا مطبقاً للمادة الوحي ، ومفصلاً لقواعد الشريعة ، ليبين انتظامها لما يحدث للناس من أفضية ، وما يجد لهم من شئون ، وأن ما تقاصر عنه لفظ القاعدة الشرعية لم يتقاصر عنه معناها ؛ وكيف لا يكون كذلك ويكون كما يفهم بعض الناس من أن الاجتهاد والرأي ليسا مستمدين من الوحي بل هو تشريع من عند صاحبهما ، ولو كان كما يفهم هذا البعض لكان القائل والمستحسن مبتدعاً ، وهل البدعة إلا أن يشرع الانسان من عند نفسه ؟ ولقد عرفنا رسول الله مكان البدعة وأنه النار وبئس المصير « كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » ، لو كان كما يفهم بعض الناس ، ما كنت ترى الإمام الشافعي حين خالف الامامين أبا حنيفة ومالكا في الأخذ بالاستحسان لا يزيد في رده له عن أن يقول : « من استحسن فقد شرع » ؛ فاكنتي في الرد ببيان أن الاستحسان مفض الى تشريع المرء من عند نفسه . أما أن تشريع المرء من نفسه منكر وباطل ، أما أنه لا يدعيه من المسلمين أحد لنفسه ، أما أنه شأن الله وحده ، فذلك ما قد فرغوا منه ، وليس بين المسلمين من يخالف فيه ، فاذا عرفت بعد هذا أن الامام الشافعي ممن يحتجون بالقياس ويعتبرونه دليلاً شرعياً ، عرفت أن القائل ليس مشرعاً من نفسه بل مستمد من الوحي ، كما أن المستحسن كذلك في نظر الامامين أبي حنيفة ومالك ، وكما هو الواقع .

نعم لو كان كما يفهم بعض الناس ما عني القرآن في كثير من آياته بدم الذين حللوا وحرّموا من عند أنفسهم ، ولا بالغ في تحطّتهم وتسفيهم ، فعرفهم أن التحليل والتجريم شأن الله وحده ، إذ هو الذي يعلم مواطن الضرر ومواقع المصلحة ، وما ينظم شئون الناس من شرائع وقوانين .

ولا بد لي أن أسوق لكم آية من تلك الآيات حتى تعرفوا منها ذلك واضحاً :

« قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً ، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ، إن الله لتوفض على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون » :

أكتب هذا بمناسبة ما رأيته وفهمته من محاضرة ذلك الباحث ، مع اتهاى لفهمي إلى حد كبير ، إذ لا أزال أظن أن يكون مراد الأستاذ في محاضره هو هذا الذي فصلته .

أما ما جاء بالمقال الذى نشرته جريدة السياسة من الإغراق فى ذم الرأى والقياس ، والإيمعان فى حظه ، فذلك مالا يتفق مع ما روى عن رسول الله ، ولا مع ما مضى عليه عمل أئمة المسلمين من أصحاب رسول الله ومن بعدهم ، كما أنه لا يتفق بعد ذلك كله مع طبيعة الاسلام وحقيقته . روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم « أنه حين أرسل معاذاً قاضياً الى اليمن قال له : يم تقضى إذا لم تجد حكماً فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله ؟ قال : قال له معاذ : نقبس الأمر بالأمر فما وجدناه أقرب عملنا به ، فقال له الرسول الكريم : أصبت . ومثل هذا ما جاء فى العهد الذى كتبه الفاروق عمر بن الخطاب الى أبى موسى الأشعرى ، فقد قال له فيه : « اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك » . وإذا نحن تصفحنا عمل أصحاب الرسول وخلفائهم الراشدين وفقهائهم المجتهدين ، وجدنا أخذهم بالقياس واعتمادهم عليه فى الاستدلال قد تكرر منهم ، وتعددت حوادثه حتى شاع بينهم ، وذاع أمره فيهم ، دون أن يبدى أحد منهم إنكاراً ، أو يبدو على وجه واحد منهم علامة نضرة أو استكراه مما تقضى العادة فى مثله بقاطع العلم باعتماد القياس والأخذ بمقتضاه ، وهام أولاء الأئمة الأربعة الذين لم يبق بين المسلمين اليوم سوى مذهبهم قد أجمعوا على الأخذ به ووجوب العمل بمقتضاه ، لا بل قد اعتمدوا ما هو دونه من المصالح المرسلة والاستحسان . وعلى العموم فإننا إذا بحثنا آراء المسلمين فى القياس وجدناهم مجمعين على حجته والعمل به ، وعلى أنه أصل من الأصول الشرعية ، ولا تجد بينهم من يخالف فى ذلك إلا فريقاً من الشيعة . وإننا بعد أن عرفنا ما للشيعة من شدوذ فى الاسلام فانه لا يبقى لخلاف تلك الفرقة منهم قيمة ينخس بها ذلك الإجماع .

أفبعد هذا وبعد ما مضى على العمل بالقياس أربعة عشر قرناً من فقهاء الشريعة وأئمة الاسلام ، يصح للأستاذ الباحث أن يكتب فيحاول منع القياس ، ويخرج فى مقال كتبه فى ساعة أو ساعتين على أعلام الشريعة وأئمة المسلمين ، الذين أفنوا أعمارهم فى بحث الشريعة وتعرف مقاصد الاسلام ، فما أقدموا على الأخذ بالقياس إلا بعد إمعان نظر وطول تمحيص وتدقيق غير مشغولين عن هذا بشأن آخر من شؤون الحياة ؟ اللهم إن هذا غير ما ينبغي لمن يقدم على بحث ديني كهذا . على أننا إذا أغضينا عن ذلك كله وفرضناه غير واقع فهناك ناحية ليس للنظر اليها مناص من القول بضرورة كون القياس أصلاً أسسته الشريعة ، وعلماء بناء الاسلام : تلك الناحية هى أننا قاطعون بأن شريعة الاسلام هى الشريعة الختامية ، وهى الأبدية الى نهاية هذه الحياة ، وقاطعون أنها صالحة لإقامة النظام ونشر السلام بين جميع الأوساط ، وفى كل مكان ، ومتسعة لما يحدث للناس من أفضية ، وما يجتهد لهم من شؤون ، فتعطى كل حادثة حكمها مهما اعترى العالم من تفسير ، وطراً عليه من تطورات ؛ ثم إننا قاطعون الى جانب هذا بأن نصوص الشريعة غير متناولة بلفظها لجميع ما يحدث من الوقائع ، وإذا كان الأمر كذلك فليس من سبيل الى أن تنتظم أصول الشريعة جميع الحوادث فتعطى كل حادثة حكمها سوى القياس .

وإذا فما أمر الشريعة إلا إحدى اثنتين : فإما نحن قائلون بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، وحينئذ فلا بد لتعميم نصوصها لجميع ما يحدث من القياس ، وإما نحن قائلون بعدم القياس ، ومن لوازم هذا ألا تكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، وليس هناك من ثالثة . أفلا يتق الله بعد هذا من يحاول الإقدام على نظر في الدين وبحث في الشريعة ؟ ! ولو اتقى الله الباحثون في الدين والناظرون في الاسلام ، ومحصوا نظره ، وحرروا بحوثهم ، لما منى الاسلام بما منى به من تخليط وتلبس ، وعيب وتشويه ؛ فإلاهم اهدانا سبيلك الحق إنك سميع الدعاء !

وبعد ، فلنعد الى نظرة أخرى في أجزاء الآية بعد ما بيننا المقصد الذي ترمى اليه والاصل الذي أسسته لحماية تلك الحكمة البالغة ، التي هي بقاء المحتمل من النصوص على احتماله دون توحيد لمعناه ، ولا تحديد للمراد منه ، دفعا للحرج ، وتحقيقا للرحمة .

وإن أول ما يطالعنا من روايات القرآن إذا بدأنا النظر في أجزاء الآية ، هو التعبير عن المنادى باسم موصول « يا أيها الذين آمنوا » دون أن يقول : يا أيها الناس ، أو يا عبادي ، أو نحو ذلك مما كان يصح التعبير به . وإنك إذا استعرضت استعمال الاسم الموصول على أى وضع من أوضاعه مستكداً اليه أو مسندا ، أو متعلقا من متعلقات الجملة وقبودها ، وجدت أمره يدور في جميع ذلك على شيء واحد هو قصد المتكلم أن يجعل من الصلة مقويا لتحقيق ما يرمى اليه . وإذا تبينت هذا المعنى فيما معنا وجدته يطالعك في بهاء وجلال ؛ ألا ترى أن الغرض من الآية هو النهي عن المسالة في النصوص المحتملة إبقاء على الحكمة من ذلك ؟ فهو لهذا قد ناداهم بعنوان الإيمان ، لما أن الإيمان داع حي ، ودافع قوى على الاستجابة والامتثال .

وإن ثاني ذلك ، ما تدركه من دقة وبلاغة في أن قدم إحدى الشرطيتين على الأخرى ، بأن قدم قوله : « إن تبدل لكم تسؤم » على قوله : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم » ، إذ المر في ذلك أنه ليس من شك في أن الناهي عن شيء يعنى كل العناية بكل وسيلة لتحقيق الانتهاء ، وليس من شك في أن من أول وسائل الانتهاء هو بيان ما في النبي من أضرار ومساءات للغير ، فلو جاء في وصف المنهى عنه بما يغري المنهى بفعله لكان عابثا ومناقضا معاً ، فلو كانت العبارة هكذا « لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم » لكان عابثا وتناقضا من وجهين : أما أولا فلا أنه ليس للسائل من غاية فوق أن يوضح له ما سأل عنه ، وما داموا إن هم سألوا يوضح لهم ما سألوا عنه ، فلا جرم أنهم يسارعون الى السؤال ويتأدون فيه ، فكيف يتحقق مع هذا غرض الناهي ؟

وأما ثانيا ، فلا أنه إذا عرف السائل أن مصدر الجواب والايضاح وثيق ، كان ذلك أكثر إغراء بالسؤال ، ولا شك ان الوحي هو أوثق مصادر الايضاح والتجديد ؛ لذلك كان لا بد

من تقديم الشرطية الاولى على الثانية لما في الاولى من أن في الإبداء أضرارا ومساءات مما هو أعون على الغرض وأبلغ في تحقيقه .

وإنك لترداد إيماناً بإعجاز القرآن حين تنظر فتجد أن الشرطية الثانية بعد أن كانت لو وضعت أولاً تكون مغربة بالسؤال ، صارت بعد أن وضعت ثانياً من أقوى عوامل التنفير عن مقارفة المنهى عنه ، فانه مادام في الابداء السوء وما يكرهون كما هو مقتضى الشرطية الاولى ، فقد صار استتباع السؤال للابداء المسىء من أقوى الدوافع والمنفرات عن السؤال .

وثالث ذلك ، أنه لما كان من صور التكليف التي كان يصح أن يكلف الله بها عباده هي أن يجعل التكليف كلها متوحدية بحيث يكون لسكل فعل من أفعال العباد حكماً لا يحتمل غيره ، بأن تكون جميع النصوص محددة المعنى لا تحتمل إلا معنى واحد ، لما كان كذلك كان عدم توحيد الأحكام عفواً من الله عن الناس ، إذ لم يخرجهم ولم يشق عليهم بحملهم جميعاً على سلوك طريق واحد مع اختلاف مناهج الحياة فيهم ، ومع تباين أزممتهم وأمكنتهم ، لهذا كانت عبارة الآية السكرية « عفا الله عنها » : أي عفا الله عن الأشياء التي حاول الناس بسؤالهم فيها أن يوحدها معاني نصوصها ، ولم يجزهم على محاولتهم ذلك مع أنهم كانوا حقيقين أن يجزوا بتحقيقه عليهم ما حاولوه من تفسير يسر ، وتضيق سهل ، وتضييق واسع ، لما في تلك المحاولة من الغفلة عن حكمة الله فيما أزل من نصوص محتملة ، دفعا للخرج ورحمة بالعباد ، ولما في تلك المحاولة أيضاً من إشعار بالتمسك في الاستجابة والتباطؤ في الامتثال كفعل بنى إسرائيل فيما طلب اليهم من ذبح البقرة . وبذلك يتضح لك سر إشار وصفي الغفران والحلم على سائر صفاته تعالى في قوله « والله غفور حلیم » ، إذ أن ترك جزائهم بتوحيد التكليف بعد محاولتهم ذلك بالسؤال ، غفران لهم وحلم عليهم .

هذا ، ولما كان من أبلغ الحكم وأسمائها ، ومن أعظم النعم وأوظها ، أن يكون في نصوص الاحكام نصوص متشابهة ومحتملة أكثر من معنى واحد حتى يفضى الى اختلاف الأحكام باختلاف أنظار الأئمة ... لما كان كذلك ترى القرآن قد اشتد في حماية هذا الأصل والدود عنه بالتنفير عما قد يفضى الى جنسه ؛ لذلك تراه بعد أن نهى عن السؤال صونا لذلك الأصل ، تراه قد سلك للتنفير عما يمس سبيلاً آخر ، فبين عاقبة السؤال فيمن سبقهم من الأمم ، فقال : « قد سأله قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » : أي أن من قبلكم قد سألوا أن يحكم لهم المتشابه ، ويحدد لهم المحتمل ، ويشخص المطلق ، فأدى بهم ذلك الى الخرج والمضايقة ، حتى انتهى الامر بكفرهم بتلك الأحكام وتركهم لها . فما أسمى حكمة الله فينا ، وما أعظم نعمته علينا !! رب قد أخلصت اليك عملي ، فوفقني للخير ، واهدني للصواب ؟

## الكلام والمتكلمون

— ٩ —

الحركة الفكرية بعد الغزالي

### متفاسفو المتكلمين :

وأينا حين عرضنا لدراسة الغزالي أن هذا الإمام كان له من تأليفه غایتان جوهریتان : الأولى هي القضاء على كبرياء العقل البشري وثقته بنفسه ، وهذا لا يتم إلا بمهاجمة الفلاسفة وتحطيم آرائهم ومذاهبهم بعد إثبات خطئها أو ضعفها على الأقل . والغاية الثانية هي بعث الروح الدينية من مرقدها بعد أن طغى عليها سلطان العقل الذي مكنته الفلسفة الإغريقية من النباهي بعظمته وجبروته . وقد أوضح أبو حامد هاتين الغایتين بكتابه اللذين عنون أحدهما بـ « تهافت الفلاسفة » وسمى الثاني : « إحياء علوم الدين » . وهو من غير شك لم يضع هذين العنوانين عبثا ولا عن طريق المصادفة ، وإنما قصد بالأول إخفات صوت النظر ، وبالثاني إحياء صوت الإيمان التسليمي . فلننظر الآن إلى أي حد نجح الغزالي في هذه المحاولة التي قام بها لنصر العقيدة على العقل :

لما كانت الأمة الإسلامية مكونة من عامة يصلحون للإيمان التسليمي ، ومن خاصة لا بد لايمانهم من سند عقلي من جهة ، وكانت النهضة العربية لا تزال تطيع العصر بطابعها من جهة ثانية ، لم ينجح الغزالي في أول الأمر في دعوته ، ولم يستطع أن يفرض الإيمان التسليمي على الخاصة ، ولا أن يحصرهم في دائرة علم الكلام المباح ، بل لم يلبث أن هب من خاصة المسلمين جماعة صبغوا علم الكلام بصبغة النظر المحض ، ومزجوا آراء الإسلام بالفلسفة ، وأخذوا في بسط آراء المعتزلة والفلاسفة ، وحاولوا مناقشتها والرد عليها في مؤلفات ضخمة بلغت مجلداتها العشرات . ومن هؤلاء المتفلسفين أبو حفص عمر النسفي ، وأبو الفتح محمد الشهرستاني ، وغفر الدين الرازي ، وعبد الله بن عمر البيضاء ، وعضد الدين الإيجي الشيرازي ، وسعد الدين التفازاني ، والسيد الجرجاني ، وأثير الدين الأبهري ، وغيرهم . وإليك كلمة وجيزة عن كل واحد من هؤلاء العلماء :

### (١) عمر النسفي :

حياته ومنتجاته : هو أبو حفص عمر نعيم الدين ، وقد ولد في نسف في سنة ٤٦١ هـ ( سنة ١٠٦٨ م ) ، وكان من أكابر علماء عصره في مذهب الحنفية . وتوفي في سنة ٥٣٧ هـ



(سنة ١١٤٢ م) . وأهم مؤلفاته : كتاب العقائد النسفية الذى يعتبر بحق رمزا أعلى للعقيدة الإسلامية . وقد طبعه « كورتون » فى « لندرا » سنة ١٨٤٣ ، وطبع فى الاسنانة ثم فى مصر . وله عدة شروح وتعليقات نخص منها بالذكر أدقها وأجلها فى رأينا ، وهو شرح سمعد الدين التفزازى . وأول ما يحاول شراح هذا الكتاب إثباته هو تبين أن خطه الغزالى قد نزع من علم السكلام حليته الضرورية له ، وهى النظر العقلى ، وأن هذه الحلية قد بدأت تعود إليه على أيدي الفسفى وشراحه ومن نحا نحوهم .

يمتاز هذا الكتاب بميزة جديدة ، وهى مخالفته طريقة الكتب النظرية القديمة التى كانت تبدأ بحوثها بمقدمات منطق أرسطو ، وفرفوريوس حسب منهج الأفلاطونية الحديثة الذى انتقل إلى فلاسفة الاسلام فساروا عليه .

خالف النسفى فى كتاب العقائد هذه الطريقة القديمة ، فبدأ مقدمته ببيان علمى ، له قيمته فى العصر الحديث ، وهو يتلخص فى أن موضوع العلم هو حقائق الأشياء ، وأن هذه الحقائق ثابتة لا سبيل إلى الشك فيها رغم إرادة المرتابين ، وأن فى مقدرة العلم الإنسانى الاستيلاء عليها ، وأن وسائل الاستيلاء هى : الحواس ، والعقل ، والخبر الصادق ، وأن الإلهام لا يصلح لأن يكون وسيلة من وسائل المعرفة ، فكان هذا التقرير من جانبه صدمة قاسية اتجهت إلى تعاليم الصوفية ، وعلى رأسهم الغزالى الذى أعلن أن الإلهام هو أمثل وسائل المعرفة وأصدقها : « قال أهل الحق : حقائق الأشياء ثابتة ، والعلم بها متحقق ، خلافا للسوفسطائية ؛ وأسباب العلم للخلق ثلاثة : الحواس السليمة ، والخبر الصادق ، والعقل . فالحواس خمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس . وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت هى له . . . وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا ، وما ثبت منه بالبديهة فهو ضرورى كالعلم بأن كل شئ أعظم من جزئه ، وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابى . والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشئ ، عند أهل الحق » (١) .

يتألف هذا الكتاب بعد المقدمة من ثمان وخمسين فقرة ، تتناول كل واحدة منها مشكلة من المشاكل التى هى موضع خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين ، أو بين أهل السنة والمعتزلة ، أو خبرا سمعيا انعقد عليه إجماع السلف .

الفقرة الأولى : عالجت مشكلة حدوث العالم ، فقررت أنه بجميع أجزائه محدث ، وعلاّت ذلك بأن العالم أعيان وأعراض ، وعرفت الأعيان بأنها ما قام بذاته ، والأعراض بأنها ما قام بغيره ، ثم قررت أن الأولى إما مركبة ، وهى الأجسام ، وإما بسيطة ، وهى الجواهر . وهذه

الفقرة مشتملة على ثلاث مشاكل : الأولى تقرير حدوث العالم ، والثانية تألفه من جواهر وأعراض ، والثالثة القول بالذر أو الجزء الذى لا يتجزأ .

والفقرة الثانية عنيت باثبات أن محدث العالم هو الله ، وأنه هو الواحد الأزل الحى القادر على كل شيء ، العالم بكل شيء ، السميع البصير المريد . وهذه هى الصفات الإيجابية . ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الصفات السلبية التى يجب تنزيه الله عنها ، وهى أنه ليس بعرض ولا جسم ، ولا جوهر ولا مصور ، ولا محدود ولا معدود ، ولا متبعض ولا متجزئ ، ولا متركب ولا متناه ، ولا يوصف بالمائية ولا بالكيفية ، ولا يتمكن فى مكان ، ولا يجرى عليه زمان ، ولا يشبهه شيء ، ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء . وقد اختتم هذه الفقرة باثبات صفات المعانى وادعائه — كما قال الأشعرى من قبل — أنها : لا هو ولا غيره . ذلك التعبير الذى اضطر اليه المشككون حينما أخرجهم الفلاسفة وضيقوا عليهم الخناق بقولهم : إن كانت الصفات عين البارى ، فهى ليست صفات ، وبهذا يكون قادرا بذاته ، علما بذاته ؛ وإن كانت غيره ، فقد استكمل بغيره ؛ وإن كانت أبعاضه ، فقد تألف . فلم يجد المشككون فى وسعهم إلا أن يقرروا أنها لا هو ولا غيره .

وقد عرضت الفقرة الثالثة للقرآن ، فقررت أنه كلام الله الغير المخلوق ، وأنه مكتوب فى المصاحف ، مقروء باللسن ، مسموع بالأذان ، ولكنه ليس حالا فى شيء من هذا كله .

اعتبر الباحثون الغربيون هذه الفقرات الثلاث أمما فى هذا الكتاب ، لأنها تتعلق بالاصول الأساسية للعقيدة ، أما ما يليها وهو من الفقرة الرابعة الى الثامنة والثلاثين ، فقد عنى فيه المؤلف بالخلق وتعلق الإرادة الإلهية به ، ورؤية الله فى العالم الآخر ، ونعيم القبر وعذابه وسؤال الملوك ، ثم بالبعث ، ثم بحكم مرتكب الكبيرة الذى كان موضع الخلاف بين المعتزلة والسلف منذ بدء الحركة الفكرية الاسلامية . ورأى المؤلف فيها أن الكبيرة لا تنحوص صفة الايمان من المؤمن ، وأن المؤمنين لا يخلدون فى النار من أجل الكبائر ، ثم عالج بعد ذلك مسألة الاسلام والإيمان ، وأثبت أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، ثم مسائل النبوة والخلافة والإمامة .

أما آخر الكتاب — وهو من الفقرة التاسعة والثلاثين الى الثامنة والحسين — فهو يتعلق بأحكام غير منسجمة مثل أحكام صلاة الجنازة ، وانتفاع الميت بدعاء الأحياء له ، وصدقاتهم عليه ، ومثل الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة والحواريين ، ومثل حظر الاعتقاد بالتنبؤات ، ومثل علامات الساعة ، ومثل القول بعدم عصمة الأئمة المجتهدين ، وغير ذلك .

بان مما تقدم أن النسق لم يزد الفلاسفة كما فعل الغزالي ، وأن كتابه — على الرغم من أنه كتاب توحيد — لم يحل من كثير من التعبيرات الفلسفية العالية ، وأنه قد احتوى هو

وشروحه المختلفة على الفروق بين الأعيان والجواهر والزمان والمكان عند الفلاسفة والمنكلمين ، وشمل كذلك اختلافات لطائفة من وجهات النظر بين الفريقين ، بعضها مبنى على أسس إغريقية محضة ، والبعض الآخر مبنى على مبادئ قد بحثت في العصور الإسلامية بحثاً دقيقاً . ولهذا أخطأ أولئك المؤلفون في الأولى وأصابوا في الثانية .

ومن خصائص هذا الكتاب وشروحه أيضاً ، أنها حملت على المنكرين والمرتابين حملات عقلية شعواء ، ويرى أحد المستشرقين أن هذه الحملات هي أحد الفروق بين هؤلاء المؤلفين ، وبين الغزالي الذي انزوى في ركن من أركان التنسك .

ولا يمكن أن تكون هذه الملاحظة صحيحة إلا إذا حملناها على موقف الغزالي بآراء المرتابين الذين أنكروا المعرفة البصرية ، وإلا فكيف أغضى عن فضاله العنيف الذي فاض به كتاب « التهاافت » ضد الفلاسفة ، والذي تناول أهم آرائهم بالنقد والتجريح .

ويلاحظ « البارون كارادى فو » فرقا آخر بين النسفي وشراحه من جهة ، والغزالي من جهة أخرى ، وهى أن الغزالي هاجم الفلاسفة باسم الدين ، أما هؤلاء المؤلفون فقد هاجموا باسم العقل ؛ وثمرة الخلاف هى أن الغزالي حاول إهانة العقل ، وهؤلاء اعترفوا بأهميته وضرورة تدخله في البحث . ولا ريب أن هذا الاعتراف من جانبهم يجعل لبحوثهم قيمة في نظر العلماء المحدثين .

### ( ٢ ) الشهرستاني :

حياته : ولد أبو الفتح الشهرستاني في سنة ٤٧٩ هـ ( سنة ١٠٨٦ م ) في شهرستان بخراسان . وقد درس في نيسابور ، وهناك اطلع على مذهب الأشاعرة فاعتنقه . وفي سنة ١١١٦ م أدى فريضة الحج ، ثم اتجه إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام ، ثم عاد إلى بلده وأقام بها حتى توفي في سنة ٥٤٨ هـ ( سنة ١١٥٣ م ) .

منتجاته : يعتبر كتابه « الملل والنحل » عرضاً عاماً لأكثر مذاهب الفرق الإسلامية ، ولبعض المذاهب الفلسفية الأخرى من إغريقية وفارسية وعربية . وقد أسلفنا رأينا في هذا الكتاب حين عرضنا لمصادر الفلسفة الإسلامية في الفصل الذى أوردناه للكتاب المترجمة ؛ وكل ما نقوله عن هذا الكتاب بعد الذى أسلفناه عنه ، هو أنه طبعه « كوريتون » في سنة ١٨٤٠ م وترجمه إلى الألمانية « هاربروكير » في سنة ١٨٥٠ م . وللشهرستاني كتابان آخران ، هما « نهاية الإقدام » و « مصارعة الفلاسفة » ، الأول في التوحيد ، والثاني في مناقشة بعض الآراء الفلسفية .

## (٣) البيضاوى :

حياته : لا تعرف المصادر التي بين أيدينا الآن تاريخ مولد عبد الله بن عمر البيضاوى ، وإنما تحدثنا فقط أنه ولد في « بيضا » إحدى مدن الفرس . وكان والده قاضيا بثلث المقاطعة ، ثم تولى هو القضاء بعد أبيه في شیراز ، ثم انتقل بعد ذلك الى تبريز ، وظل فيها إلى أن توفي في سنة ٦٨٥ هـ ( سنة ١٢٨٦ م ) .

مؤلفاته : أشهر مؤلفاته كُتبه الآتية : (١) « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » في تفسير القرآن . وقد فضل عامة المسلمين هذا الكتاب على غيره من التفاسير ، ولكن الخاصة الذين ينظرون الى الأمور نظرة نقد وتحجيص ، يرون أنه إما سطحي ، وإما مفرط في الإيجاز حين يمرض للمسائل التي تستوجب البحث والنقاش . وفوق ذلك فهو متأثر بكتاب الكشف للزخمشري تأثرا يكاد يدرجه في عداد المقلدين . وما لم يقتبس من الكشف ، فهو كذلك ليس من ابتداعاته ، وإنما اقتبس بلا تصرف من مؤلفين آخرين . وقد استطاع الباحثون الغربيون أن يظهروا للبيان الفرق بين هذا المؤلف وبين عباقرة المفسرين الآخرين كالزخمشري والرازي رغم تقدم هذا الكتاب بين جماهير المسلمين على « الكشف » و « مفاتيح الغيب » . (ب) « توالى الأنوار » وهو فيما وراء الطبيعة . (ج) « مصباح الأرواح » وهو في علم السكلام . (د) « منهاج الوصول » وهو في فقه الشافعية . (هـ) « نظام التواريخ » وهو في تاريخ الفرس ، وقد كتبه باللغة الفارسية .

## (٤) أنير الدين الأبهري :

حياته ومنتجاته : هو أنير الدين مفضل بن عمر الأبهري ، ولا يعرف التاريخ عنه أكثر من أنه توفي في سنة ٦٦٣ هـ ( سنة ١٢٦٤ م ) .

أما مؤلفاته فأشهرها اثنتان ، وهما في الفلسفة المدرسية ، ولهما عدة شروح . وكثيرا ما يرجع اليهما العلماء في بحوثهم ، والطلاب في استذكاراتهم . فأولها : « هداية الحكمة » وهو ثلاثة أقسام : المنطق والطبيعيات والإلهيات ؛ وثانيهما كتاب إيساغوجي وهو « إيزاجوج » تأليف « فرافوريوس » مع شيء من التصرف . ومن أشهر شروحه كتاب شمس الدين أحمد الفناري ، وقد شرحه أيضا زكريا الأنصاري المتوفى في سنة ٩٣٦ هـ ( ١٥٢٠ م ) . وعلق عليه الحفناوى المتوفى في سنة ١١٧٨ هـ ( سنة ١٧٦٤ م ) ، ولا يعرف بعد ذلك للأبهري إلا ثلاث رسائل صغيرة في الفلك .

الدكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

# حياة حلال الإسلام

عبد الله بن عمرو

هذه شخصية من رجال الاسلام ، وعلماء الصدر الاول ، وتلاميذ مدرسة النبوة ، تمثل ناحية جديدة من نواحي الحياة الفكرية الاسلامية ، تلك هي ناحية اتصال الثقافة الأجنبية بالثقافة الاسلامية ؛ ولسنا نفهم ، ولا أحد يرضى عن عقله يفهم من كلمة الثقافة الأجنبية وقتئذ معناها الواسع الذى يفهمه قارئ العصر الحاضر ، وإنما الذى تفهمه وتقصد من كلمة الثقافة الأجنبية ، ما تعطيه الحياة فى بيئة الجزيرة العربية مشرق شمس الاسلام ومطلع نوره ، على عهد البعثة المحمدية ، فقد كانت هناك جاليات من اليهود لها كتابها وثقافتها الخاصة ، تحتل جزءاً عظيماً من جزيرة العرب تعيش فيه بأسلوبها الخاص ، وقد صار هذا الجزء بعد مجيء الاسلام مركز النهضة ، ومصدر الحياة الفكرية الاسلامية ، وكانت هناك جماعات من العرب وغيرهم يدينون بالنصرانية ، لهم علومهم ومعارفهم الخاصة ، ينشئون فى كثير من مواطن الجزيرة العربية .

ومن الطبيعى ألا تقف هذه الجماعات يهودية ونصرانية جامدة إزاء حدث الاسلام الأعظم الذى هز الكرة الأرضية هزة نفضت عنها آثار الجود ، وقد صور القرآن الكريم النضال القوى بين هذه الجماعات وبين أهل الاسلام تصوريا رائعاً ، يشرح فى وضوح نظرة هؤلاء الى من يساكنونهم من أبناء البلاد ، وما فى تلك النظرة من تحقير واستصغار ، ويشرح لنا موقفهم العنيد إزاء الاسلام وشريعته . ومن الغريب أن هؤلاء المتميزين بثقافتهم ودياناتهم لم يكونوا ينشطون فى سبيل نشر ثقافتهم والدعاوة لدياناتهم ، بل كانوا حرصاء أشد الحرص على ألا يعلم أحد من الناس علمهم ، ولا يعينهم أن يدين أحد غيرهم بدينهم ، إبقاء لهذا التمايز الذى يدلون به على سواهم ، وقد صادف هذا الجود طبيعة صدوفة عند العرب ، منصفة لتوافه الأمور ، لا تبحث عن دين أو ثقافة ، فإذا وجدنا منهم حينئذ من يقرأ ويكتب فقد وجدنا الغد الذى لا يساميه أحد من أقرانه ، وإذا وجدنا من يتجاوز القراءة والكتابة بالعربية الى غيرها من لغات الأمم المجاورة أو الجاليات الخاطلة ، فقد وجدنا علاماً افتتاح العقل العربى لحياة جديدة ؛ ولكن هل كان من ذلك شئ يمثل ظاهرة عامة فى الأمة ؟ ! لو حاول الباحث أن يتلمس هذا النحو لأعياء أن يجد شيئاً له قيمة اجتماعية تشعر بالتحول أو الاستعداد إلا بمعجزة إلهية ، وهذا ما قام به الاسلام بانقلابه الخطير . ومهما يكن فإن الشخص الذى يعنى

فى مثل تلك البيئة بشىء من العلم والثقافة لا بد أن يكون على استعداد فكرى صالح للحياة التى أنشأها الاسلام ، وهذا ما نجد شيئاً منه فى حياة عبد الله بن عمرو .

كان عبد الله بن عمرو أسبق الى هداية الاسلام من أبيه عمرو بن العاص . وأصحاب الطبقات يذكرون أن أباه أسلم سنة ثمان للهجرة ، قدم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة المدينة مسلمين ، فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونظر اليهم قال : « قد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها » . وأخرج البخارى عن الشعبي أنه « لم يكن بين مولد عبد الله ومولد أبيه إلا اثنتا عشرة سنة » . وهذا من نواذر التاريخ .

أسلم عبد الله بن عمرو فى استواء رجبولته واكتمال عقله ، وكان — فيما يظهر — قبل إسلامه من القلائل الذين تمخطوا حدود بيئتهم ، فعنوا بشىء من المعارف الفكرية ، وكتبوا وقرءوا ؛ ولم يقتصر عبد الله بن عمرو فى معارفه البدائية على لغة قومه ، بل تعلم غيرها من لغات الجاليات الأجنبية التى كانت تعايش العرب فى جزيرتهم ؛ فابن قتيبة يحدثنا فى كتاب المعارف « أنه كان يقرأ بالسريانية » . وكان يقرأ التوراة ، عارفاً بما فيها ؛ وفى صحيح البخارى عن عطاء بن يسار قال : « لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة ، فقال : أجل ، والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن : « يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وحرزاً للآمين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخاب فى الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولا يكن يعضو ويعقر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ، ويفتح به أعينا عمياً ، وأذناً صماً ، وقلوباً غلفاً » . قال عطاء : ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلفنا حرفاً .

وقد كانت لهذه الميزة التى كان لها خطرهما فى ذلك العهد ، أكبر الأثر فى توجيه حياة عبد الله بن عمرو ، وتكييفها تكييفاً يتفق مع استعداد الفطرى ، فقد اتجه عبد الله الى حياة العلم ، وصرف نفسه اليها دون غيرها من جوانب الحياة الإسلامية المتشككة . لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستأذنه أن يكتب حديثه فأذن له ، قال : « يا رسول الله أأكتب كل ما أسمع منك فى الرضا والغضب ؟ قال : نعم ، فاني لا أقول إلا حقاً » . وفى حديث أبى هريرة « ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منى إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يعى بقلبه وأنى بقلبي ، وكان يكتب وأنا لا أكتب » . وروى الامام أحمد أن عبد الله بن عمرو قال : « رأيت فيما يرى النائم كأن فى إحدى يدي عصلاً وفى الأخرى سمناً وأنا ألعقهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : تقرأ الكتابين : التوراة والقرآن ، وكان يقرؤهما » .

جعل الله قرّة عين عبد الله بن عمرو في العلم والعبادة ، فكان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه وسنته وأقضيته ، وكان عنده منها ما ليس عند غيره من علماء الصحابة ؛ وحسبنا شهادة أبي هريرة السابقة ، وهي من رواية البخاري : « ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ، فإنه كان يكتب ... » . وأبو هريرة يقول فيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما في طبقات ابن سعد : « أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه » . وروى المقرئ عن حيوة بن شريح قال : « دخلت على حسين بن شقيق بن مائع الأصبحي وهو يقول : فعل الله بفلان ، فقلت : ماله ؟ فقال : عمد إلى كتابين كان شقيق سمعهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أحدهما : قضى رسول الله في كذا ، وقال رسول الله كذا ؛ والآخر ما يكون من الأحداث إلى يوم القيامة ، فأخذهما ورمى بهما بين الخولة والباب » ( مركبين عظيمين من سفن الجسر ) . وفي استيعاب ابن عبد البر : روى شقيق عن عبد الله بن عمرو أنه قال : حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف مثل . وفي طبقات ابن سعد عن مجاهد قال « رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسال عنها ، فقال : هذه الصادقة ، فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد » .

وقد كان عبد الله بن عمرو أحد علماء الصحابة الذين قامت عليهم النهضة الفكرية في الأقطار الإسلامية . فالتاريخ يحدثنا أنه رحل في كنف أبيه إلى مصر حينما أمره معاوية عليها ، وأقام عبد الله بها ينشر علمه على تلاميذه الذين دونوا هذا العلم وحفظوه ونشروه . قال صاحب خزائن الإسلام : « كان من الصحابة الذين بمصر علماء علموا بها وأسسوا مدرستها ، وأشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد كان عبد الله هذا من أكثر الناس حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يدون ما يسمع ، وكان مع هذا كثير الاطلاع في غير الحديث ، وقد خرج مع أبيه إلى مصر عندما ولاه إياها معاوية ، ولما حضرت الوفاة عمرا استعمل ابنه عبد الله عليها فأقره معاوية ثم عزله ، وبعد بحق مؤسس المدرسة المصرية ، فقد أخذ عنه كثير من أهل مصر ، وكانوا يكتبون عنه ما يحدث » . والمتأمل في آثار الفكر الإسلامي في مصر أول عهدها بالنهضة يلح الصبغة الروائية تغلب عليه ، ويرى غلبة القصص والعناية بروايات التاريخ ، وأحاديث الفتن ، وهذا في الواقع من أثر ثقافة عبد الله بن عمرو الذي أحاط خبراً بكثير من أحاديث التوراة وقصصها .

أما عبادة عبد الله بن عمرو فقد روت لنا منها صحاح السنة مواقف تجعل عبد الله رأساً من رءوس العباد الصالحين في الأمة المحمدية ، فضلاً عما كانت سبباً له من التشريع الحكيم الذي رفع الله به الحرج عن هذه الأمة ، روى البخاري في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن



قال : « حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ فقلت : بلى يا رسول الله ، قال : فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك عليك حقا ، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها ، فإن ذلك صيام الدهر كله . فشددت فشدد على ، قلت : يا رسول الله إني أجد قوة ، قال : فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه ، قلت : وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام ؟ قال : نصف الدهر . فكان عبد الله يقول بعد ما كبر : يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم . »

وفي هذا الحديث ضروب من الفقه وأسرار التشريع المرتكز على رعاية المصالح ودرء المفاسد ، والأخذ من الحياة بحظ الاستقامة القوية ، فهو :

أولاً — يصور لنا صلة الفرد بالمجتمع ، ويبين أن هذا الفرد ليس ملكا مطلقا لنفسه يتصرف فيها كما يشاء ، حتى لو كان هذا التصرف في أبواب الخير الخاص ، ويشرح لنا حق الجماعة على الفرد باعتباره عضوا فيها وأحد مقوماتها ، فلا يجوز له أن يتصرف في نفسه تصرفا يؤدي الى نقص حيوية الأمة ، وإضعاف نشاطها ، وهذا كله واضح من إياه النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو مواصلة الصوم ، ولم يبال صلوات الله عليه بقول عبد الله : إني أجد قوة ، بل قال له : لا تفعل ، وقد جاء صريحا في طريق آخر حكمة هذا النهي : روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو : « إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل ؟ فقلت : نعم ، قال : إنك إذا فعلت هجمت له العين ، ونفثت له النفس ، لاصم من صام الدهر ! ومعنى هجمت له العين : غارت ودخلت وضعف إبصارها من قلة الغذاء ، ومعنى نفثت له النفس : تعبت وكلت ، فلا تستطيع القيام بواجبها في الحياة ، وأداء ما عليها من الحقوق .

وثانيا — فيه تصوير مقام رافة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمنه ، وحرصه على برها وخيرها ، تصديقا لقوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » .

وثالثا — فيه بيان حق أهل الرجل عليه ، وأن الانصراف عنهم الى مداومة العبادة يوحشهم ، وربما كان سببا لقطع صلتهم به ، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من هدم بناء الأسرة وتمطيل النسل ، وإهمال التربية إذا وجدت ، فلا تتوافر لها عوامل المراقبة والتربية الصالحة التي تجعلها عضوا عاملا في الأمة ، فوق ما يكتنف ذلك من إشاعة روح الجفوة والتمرت في أفراد الأسرة مما يكبت فيها روح التوثب والعمل النشط .

ورابعا — فيه بيان حق الضيف ، والترغيب في مشاركته طعامه وشرابه ، لتندفع عنه

طبيعة الحياء التي تكون عادة عند أكثر الناس إذا كانوا في بيوت غيرهم ، فإذا أحجم صاحب البيت عن مؤاكلة ضيفه اتخذت نفس الضيف وانقمعت ، وحرمت قسطها من ضيافتها .

وخامسا — في قول عبد الله بن عمرو : « يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم » تحقيق لمعجزة نبوية ، وتبيين لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » .  
صاحب إبراهيم عمرهون

## من الحكم الحربية

قال حكيم : إن حازما واحدا في الحرب خير من ألف فارس ، لأن الفارس يقتل عشرة أو عشرين ، والحازم قد يقتل جيشا بتدبيره .

تقول : يشير هذا الحكيم الى عظم خطر الفتون الحربية ، فقد ينتصر جيش قليل العدد على جيش جرار بتدبير خطة يضعها قائده لا يجد خصمه أمامها محيدا عن التسليم . ولقد عرف المسلمون الأولون هذا الأمر فولوا قيادتهم الذين يعرفون بالتمهر في أساليب الحرب . وقد أحسن أبو الطيب في تجلية هذا الركن الركين في علم الكفاح فقال :

الرأى قبل شجاعة الشجعان	هو أول وهي المحدث الثاني
ولربما طعن الفتى أقرانه	بالرأى قبل تطاعن الأقران
لولا العقول لكان أدنى ضيعم	أدنى الى شرف من الانسان
ولما تفاضلت النفوس ودبرت	أيدى الحكمة عوالى المرءان

المران على وزن رمان : معناه الرماح الصلبة اللدنه واحدها مرءانة . وإنما سميت الرماح مرءانا لأن خشبها من شجر المرءان ، وهو باسق ، أوراقه كأوراق التوت ، وله ثمر أحمر يؤكل .

## الحسن بن الهيثم

كان القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) من أزهى العصور فى تاريخ العرب ، حيث كان قد تم نقل ما نقل من اليونانية والهندية والفارسية الى العربية من كتب الفلسفة والطب والعلم . وكان العلماء الإسلاميون قد بدءوا فى شرحها والتعليق عليها وتصحيح أخطائها . وكان قد ظهر أساطين أعلام منهم فى هذه العلوم ، منهم فى الفلسفة السكندى والفارابى ، وفى الطب أبو بكر الرازى ، وفى الكيمياء جابر بن حيان ، وفى الرياضيات أبو عبد الله محمد ابن موسى الخوارزمى ، وثابت بن قرة وبنو شاذان ، وفى الفلك أبو معشر البلخى وحنين ابن اسحاق وأحمد بن كثير الفرغانى وسهل بن بشر ومحمد بن جابر الحرانى المشهور بالبتاني ، وغيرهم كثيرون لهم مؤلفات قيمة نقل أكتنرها الى اللاتينية ، وكانت المراجع المعتمدة عند أهل أوروبا لدراسة هذه العلوم فى تلك العصور .

وفى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى ( الخامس من الهجرة ) ولد الحسن بن الهيثم سنة ٣٥٤ هـ — ٩٦٥ م ، وكان أول أمره بالبصرة .

فابن الهيثم شهد عند أول نشأته عصرا صاخبا بحلبة الحركة العلمية المتدفقة ، فبدأ فى صبر وأناة مرحلة من حياته كانت بغيتها فيها الإلمام بنواحي النشاط العلمى فى ذلك العصر ، وأخذ يدرس كل ما وصلت إليه يده من كتب المتقدمين والمتأخرين ، لا فى العلوم الرياضية وفروعها فحسب ، بل فى الطب وفى الفلسفة من منطق وطبيعى وما بعد الطبيعة أيضا .

ولم يكن يقنع بمجرد الاطلاع على تلك الكتب ، وإنما عنى بتأليفها ، وبالتصنيف فيها ، وكان يبنى من ذلك ثلاثة أمور ، نقلها ابن أبى أصيبعة من خطه قال : « وأنا — ما مدت لى الحياة — بأذى جهدى ، ومستفرغ قوتى فى مثل ذلك ، متوخيا منه أمورا ثلاثة : أحدها إفادة من يطلب الحق ويؤثره فى حياته وبعد مماتى ، والآخر أنى جعلت ذلك ارتياضاً لى بهذه الأمور ، فى إثبات ما تصوره وأتقنه فكري من تلك العلوم ، والثالث أنى صيرته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم » .

بلغت شهرة ابن الهيثم مصر ، وكان صاحبها فى ذلك العهد الحاكم بأمر الله الفاطمى ، وكان قد بلغه قوله : لو كنت بمصر لعملت فى نيلها عملا يحصل به النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة ونقص . فأرسل إليه الحاكم أموالا وهدايا ، ورغبه فى الحضور الى مصر ، وخرج لاستقباله عند قدومه وأكرم مثواه ، ثم طالبه بما قال فى أمر النيل . فسار ابن الهيثم ومعه جماعة من البنائين متتبعا مجرى النيل حتى وصل الى أصوان وتجاوزها الى موضع الشلالات ، فلم يجد

الأمر متفقاً وفكرته الهندسية ، فعاد الى القاهرة واعتذر الى الحاكم بخطأ تقديره ، فقبل الحاكم عذره ، واضطره لقبول منصب في الدولة وهو كاره له ، ولما أراد التخلص منه للانقطاع الى البحث والعلم لم يجد مندوحة إلا التظاهر بالجنون والاحتجاب في داره . فلما مات الحاكم عاد الى الظهور ، وأقام بالقاهرة الى أن توفي في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة أو بعدها بقليل ، بحسب رواية القفطى .

### الناحية العلمية من ابن الهيثم :

من المعروف أن الطريقة العلمية الحديثة لم تنشأ إلا بعد عصر البعث في أوروبا ، وينسب الفضل في إنشائها الى « فرنسيس باكون » أحد فلاسفة الانجليز وكتابهم في القرن السابع عشر . فهو أول من أوضح أن الطريقة الصحيحة في البحث هي الاعتماد على الأمور الواقعة ومشاهدتها ، والمضى في جمع الحوادث وتبويبها وترتيبها حتى يمكن بالاستقراء الوصول الى المعلومات الصحيحة عنها .

هذه الطريقة في البحث التي تعد من مبتكرات العصر الحديث ، هي الطريقة التي أدرك ابن الهيثم أنها المثلى . فقد رأى ضرورة الأخذ بالاستقراء ، والأخذ بالقياس ، والأخذ في بعض البحوث بالتشليل ؛ وضرورة الاعتماد على الواقع الموجود ، على مثل ما هو متبع في البحوث العلمية الحديثة .

ومن هنا ندرك أن ابن الهيثم سبق باكون في بناء الأسلوب العلمى بنحو ستة قرون . وقد بين ابن الهيثم طريقته هذه في كتابه « المناظر » فقال : نبتدىء في البحث باستقراء الموجودات ، ونصفح أحوال المبصرات ، وتميز خواص الجزئيات ، ونلتقط باستقراء ما يخص البصر في حال الإبصار ، وما هو مطرد لا يتغير بظاھر لا يشته من كيفية الإحساس ، ثم ترقى في البحث والمقاييس على التدرج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط في النتائج ، ونجمل غرضنا في جميع ما نستقره وننصفحه ، استعمال العدل لا اتباع الهوى ، ونتحرى في سائر ما نميزه وننقده طلب الحق لا الميل مع الآراء .

ثم قال في موضع آخر :

« ونصل بالتدرج والتلطف الى الغاية التي عندها يقع اليقين ، ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف ، وتنجم بها مواد الشبهات . »

ثم قال :

« وما نحن مع جميع ذلك براء مما هو في طبيعة الانسان من كدر البشرية ، ولكننا نجتهد بقدر ما هو لنا من القوة الإنسانية ، ومن الله نستمد العون في جميع الأمور . »

كان أكثر نشاط ابن الهيثم محصوراً في الرياضيات وتطبيقاتها، وكان إلى جانب هذا كثير الاشتغال بمؤلفات أرسطو وجالينوس .

ومما تحسن ملاحظته أن ابن الهيثم كان يبتغي من وراء طلبه للعلوم الحق الذي يقربه إلى الله ، حتى إننا نجد نزعة دينية ، بل له مشاركة في علم الكلام ، فهو يرد على الرازي في الإلهيات والنبوات ، وله كتاب في إثبات النبوات ؛ وهو يرد على ابن الراوندي وعلى المعتزلة في أمر الصفات ، وفي الوعد والوعيد ، وغير ذلك .

والبحث عن هذا الحق هو الغاية التي كان يقصدها ابن الهيثم من وراء الفلسفة ، وعنده أن الفلسفة ينبغي أن تكون أساساً تقوم عليه العلوم جميعاً .

وجاء في مذكرات الأستاذ مصطفى بك نظيف : أن علماء الرياضة والفلك في عصر ابن الهيثم كانوا يقولون إن ضوء القمر هو ضوء الشمس منعكساً عن سطحه ؛ فأبطل ابن الهيثم هذه النظرية القديمة ، وأقام على أنقاضها نظرية جديدة : هي أن ضوء القمر هو ضوء ثانوي أو عرضي يشرق من سطح القمر المستضيء بالضوء الذاتي المشرق من الشمس ، كما يشرق الضوء من جسم كثيف معتاد إذا وضع بالقرب من جسم مضيء بذاته ، وليس هو ضوءاً منعكساً بالمعنى الخاص بالانعكاس .

وابن الهيثم لا يكتفى بوصف الآلة أو الجهاز ، بل يأتي بشرح مسهب مفصل لكيفية صنع الجهاز . لجهازه في الانعكاس وجهازه في الانعطاف يختلف كل منهما اختلافاً جوهرياً عن نظيره الذي ذكره بطليموس .

وصنع مثل هذه الأجهزة في عصر لم يكن مزوداً بالعدد الميكانيكية المعروفة الآن ذات المقاييس والأبعاد والتدرجات المضبوطة ، يدل على أنه قد اجتمعت فيه الصفات التي تؤهل له أن يكون واحداً من العلماء الذين اجتمعت فيهم المقسرة الرياضية الرفيعة ، مع السكافية العملية الممتازة .

يضاف إلى ذلك أن لابن الهيثم مجوفاً في علم الضوء لم يسبقه إليها أحد ، إذ كانت المعلومات في علم الضوء قبل ابن الهيثم لا رابطاً يربطها ، ولا منظم ينظمها . فان اعتبر نيوتن رائد علم الميكانيكا في القرن السابع عشر ، وابن الهيثم رائد علم الضوء في القرن الحادي عشر .

أما فيما يتعلق بتصنيفه في علوم الرياضيات وتوابعها ، فقد بلغت ثلاثة وأربعين كتاباً . وأما كتبه في العلوم التعليمية فقد وصلت إلى خمسة وعشرين كتاباً ( ابن أبي أصيبعة ) .

أشهر هذه المؤلفات كتاب المناظر الذي اتضح أخيراً أن كتاب الذخيرة اللاتينية ترجمة له ، وكتاب الأصول الهندسية والعددية ، وكتاب الجامع في أصول الحساب .

### شخصية ابن الهيثم :

هو رجل اضطلع برسالة علمية جديدة قام بها خير قيام ، أثبت فيها صحة نظرياته الهندسية والرياضية ، وقوض أركان النظريات القديمة التي ارتأها بطليموس وجرى عليها رجال العلم في الزمن القديم .

وكان ابن الهيثم مستقلاً في تفكيره ، قويا في استقرائه ، محيطا بما عرف من علم الطبيعة الى زمانه ؛ وكان قوى الحاق لا يثبط عزيمته الإخفاق ، فكان لا يكبو حتى ينهض ، كتيار اليم يعلو ويزخر عابه إذا اعترضت الأسداد مجراه .

وكان ابن الهيثم يؤيد رأيه بشواهد مستمدة من الطبيعة ، وكان يعتبر كل ضروب النشاط الانساني ضروبا من الفنون ، فهناك فن التفكير وفن الطبيعة وفن الدين . وكل هذا يؤدي الى أن الحياة نفسها فن .

وهذا يبين لنا بالاختصار المنهج الذي نهجه ابن الهيثم في دراساته الكثيرة ، وهو أنه جمع في بحوثه ومصنفاته بين عقل الفيلسوف ، وبصيرة الصوفي ، وتثبت العالم ؟

عبدالمجيد سامي بيومي

### مقابلة الاساءة بالاحسان

قال أمير المؤمنين على رضي الله عنه : « عاتب أخاك بالاحسان إليه ، واردد شره بالإينعام عليه » . وقال الجاحظ : « من قابل الاساءة بالاحسان فقد خالف الله في تدبيره » . والذي نراه أن الجاحظ قد تعجل في حكمه ، فان هنالك حالات من الاساءة يغني فيها الاحسان ما لا تغني العقوبة ، وقد يبارك في أثرها حتى تحمل المسمى على تقويم خلقه . والمصدر على تحرى هذه الحالات ، والتفرقة بينها وبين ما يعتبر مخالفة لتدبير الله .

على أن الاساءة إليك غير الاساءة على الاطلاق ، فأت حر في أن تغفو عن ظلمك ، وأن تصفح عن شتمك ، كما أنك حر في أن تعطى من حرمك ، وتصل من قطعك ، مادام قصدك أن تؤدبه ، ولكنك لست حرا في أن تغفو عن أساء الى أهله ، ولا الى الجماعة ، ولا الى من لا تملك إرادته ، ولا تعرف أ يصلح الاحسان من شأنه أم يضره .

## شهر الصيام

قد يصل هذا العدد الى أيدى قرائنا وهم في أول يوم من شهر الصيام ، واول ما يشوقهم من العنوانات الماثلة في فهرسته قد يكون الكلام عن الصيام الذي هم فيه . والكلام عن الصيام أصبح شائفا حتى لدى غير المسلمين ، لأنه أضفى عاملا طبيا تعالج به أمراض خطيرة ، لايسد مسده فيها غيره . ومن يعلم أن أكثر الأمراض العضالة تأتي من طريق التغذية ، يدرك ما يبتنى على الإمساك عنه من قيمة صحية .

وإنما كان التغذية سببا للأمراض ، لأن الناس لا يصدرون فيه عن علم ، ولكن عن العادة والجهل والنهم . والقاعدة العامة عندهم أنه مادام التغذية سببا لاستدامة الحياة والقوة ، فالأكثر منه يعتبر استكثارا من أسباب الحياة والقوة ، إلا أن يصل الى حد الإفراط ، ولكن ليس للإفراط عندهم معيار غير ما ينتجه من أعراض السيكة (١) ، ويغيب عنهم أنه قد يكون إفراط ولا يكون شعور معجل بأعراض للسيكة .

ونحن لأجل أن نأتي على أفضل ما نعلمه من حكمة فرض الصيام على المسلمين ، لا نرى بدا من التوسع في فلسفة التغذية ، فإن هذه الحكمة ثابرة في أطوارها ، فنقول :

الانسان في حاجة الى مقادير معينة من الأطعمة المختلفة ، وهي على نوعين :

(١) أطعمة معوضة لما يدرثر من مادة الجسم ، كالعضلات والأعصاب والعظام والدم ، وهي كالقمح والبقول والخضر والفاكهة .

(٢) وأطعمة مولدة للحرارة الغريزية للحياة ، وهي السبب المباشر في دوامها كالسكر والدهنيات والنشاء (بالفتح) .

فاذا تغذى الانسان ، وهو عادة يجعل غذاءه خليطا من هذه الصنوف ، هضمت هذه المواد في معدته وأمعائه ، وانتقلت الى الرئتين فالقلب ، ومنه الى الشرايين لتطوف بجميع أجزاء الجسم ، وتطغى كل خلية فيه حظها منه .

فاذا كانت الاغذية بقدر حاجة الجسم ، استوعبتها الخلايا الجثمانية ، وبقي الدم نقيما كما كان ، وإن كانت تزيد عن حاجته ، بقيت في الدم ، وكيف تستطيع البقاء فيه وهو ليس بحاجة الى المزيد ؟ فننتحول الى مواد سمية ، يصيب الجسم منها بلاء عظيم ، بعد أن تكبد الأعضاء التي

(١) السيكة : البطنة ، وأعراض ثقيلة تمرى الانسان من الامتلاء من الطعام .



وظيفتها تخليصه من السموم ، في حمايته منها ، وتضمحل من كثرة العمل ، وتنضب عصاراتها ، وتعجز عن أداء وظيفتها ، فتعرض الحياة للخطر ، إما بطرء أدواء خطيرة على الأعضاء الرئيسية بسبب عجزها عن القيام بأعبائها ، وتراكم السموم عليها وتصلبها ، وإما بفساد الدم ، وانشجانه بمواد غريبة عنه ، وعدم صلاحيته لأداء مهمته .

هذه هي النظرية العامة في تولد الأمراض وفساد الصحة ، وهي تخالف النظرية العامة ، فهم يتخيلون أن على الإنسان أن يأكل ما يشتهي ، وعلى المعدة أن تهضم ما ينفعه ، وأن تفلظ ما يضره ، ورأى العامة في الأمراض أنها إما تصيبهم من برد أو من أسباب أخرى لا يعرفونها . فإذا حدثت لهم عن ضرر الإفراط في الغذاء ، ضربوا لك الأمثال بأفراد من المصابين بالتهيم يعرفونهم وتعرفهم ، ولقنوا نظرك لقوتهم وبدانتهم ، وخلوهم من الأمراض ؛ ويغيب عنهم أن هؤلاء معرضون للصعق من طريق الفجأة ، وخير منهم الذين إذا أسرفوا على أنفسهم وجدوا جزاء إسرافهم معجلاً ، فيضطرون للاعتدال . فقد تبين أن الناس من هذه الناحية على ضرين ، أحدهما يلاقى جزاء إفراطاته على الفور ، فيمرض ويشقى ، ويتكرر عليه ذلك حتى يعتدل أو يموت ؛ والثانيهما لا يحس من تجاوز الحد بأذى ، فيصر على ما هو عليه ، حاصلًا على ظاهر من الصحة والصلاح ، حتى يفاجئك نعيه ، فتقول : كنت معه البارحة ، وكان أحسن ما يكون صحة وقوة ، فما الذي دهاه بعد أن افترقنا ؟ !

وليست تبعات الإفراط في الطعام بقاصرة على الناحية المادية من الإنسان ، ولكنها تقع عليه في ناحيته العقلية والنفسية أيضاً ؛ فإن امتلاء المعدة بالطعمة تستدعى قوة عصبية عظيمة تعين المعدة على هضمها ، فتتصرف قوى أعصابه إلى معدته ، فلا يكاد يصالح في أثناء الهضم لعمل عقلي ، وقد يستمر الهضم أربع ساعات بعد كل وجبة فتضيع عليه اثنتا عشرة ساعة من يومه سدى ، والإنسان عادة لا ينقطع في تلك الساعات عن العمل العقلي ، ولكنه لا يتقنه ؛ وقد عرف ذلك منذ العهد الأقدم ، فقالوا : إن البسطة تذهب الفطنة .

هذا غير ما تسببه البسطة وإرتباكاتها العقلية من سوء الخلق ، وضيق الصدر ، والتبرم بكل شيء ، حتى يكاد أحدهم أن يمزق ثيابه لأفل بادرة ، وإذا نام استيقظ ثقيل الأعضاء ، متنازع النفس ، متكاسلاً ، متثائباً ، كأنه خارج من كابوس ، لا من نوم مجدد لما اضمحل من قوى بدنه .

لتخليص الإنسان من هذه الشرور الخائفة بالجسم والنفس كل يوم ، نصح الله لعباده أن لا يسرفوا في التغذية ، فقال تعالى : « وكلاوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « حَسْبُ الْإِنْسَانِ مِنَ الطَّعَامِ لَقِيمَاتُ بُقْمَنِ صُلْبِهِ » . وقال : « ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه » .

ولذلك أيضا فرض الله على عباده الصيام في كل سنة شهرا . والصيام واحد من الأسس الخمسة التي بنى عليها الإسلام ، وهو بهذا الاعتبار عبادة ، القصد منها تقرب الانسان من بارئه كالصلاة والحج ، فان كانت الصلاة قد جُمعت لإحكام الصلة بينه وبين ربه ، والحج لتحقيق التجرد من جميع العلائق الدنيوية ، واللجأ الى الله خالصا من جميع الاعتبارات والتعلقات ، فان الصيام قد شرع لنصفية النفس من كدور المادة ، وتنقيتها من أدرانها ، بالإقلال من تناولها إلا ما يقيم الحياة ، والإخفاف من أعبائها إلا ما لا يحيص عنه لانتقاء الأعراض . فأين تكون أنت من هذا إذا قلبت حقيقته فجعله وسيلة للإكثار مما يتمين الإقبال منه ، وذريعة للوقوع في شروور التخم والوخم التي تبعدك عن التمتع بصحة نفسك ، بكُله الزلنى من ربك ؟ ولا يجوز أن نغفل هنا القول أن لعدم التماؤ من الطعام فائدة روحية لها أكبر تأثير في أخلاق الانسان وتعديل مزاجه ، لا يمكن الحصول عليها بوسيلة أخرى من وسائل الترويض والتربية . ذلك : أن المعدة إذا لم يلق إليها إلا القدر الضروري لحفظ الحياة ، قويت على هضمه بوسائلها الذاتية ، دون أن تُضطّر شظرا كبيرا من القوى العصبية للبدن أن يعينها على التخلص منه ، فتتفرغ هذه القوى لأداء مهامها الفكرية والعقلية والشعورية ، فيحصل صاحبها بسبب هذا التفرغ على ثمراتها الأدبية ؛ فيفتح له التفكير مجالات للنظر والتأمل ، ويجنى العقل من هذه المجالات ما يزيد به مادته العلمية ، ويستفيد الشعور الانسانى من هذه الاعمال ما يرفع به مستوى أدبه النفسى ، واتزانه الخلقى . وما جُمعت كل هذه القوى عبثا ، ولكن لتعمل فيه ، ويتأدى هو تحت تأثيرها الى درجات متتابعة من السمو الفكرى والعقلى والأدبى . ولولا هذه القوى وفعلها فيه في خلال العصور لما ارتقى الانسان عما كان عليه قيد أنملة .

الآن يمكنك أن تقدر ما يجنيه الإنسان على نفسه وعلى بنى نوعه بتعطيله القوى العصبية عن العمل فيه ، بسبب صرفها الى هضم ما يلقيه في معدته من المواد الغذائية التي تزيد عن حاجته . إن انصراف هذه القوى الثمينة في الهضم ، يُضيع على الانسان عملها الأدبى ، ويتركه تحت تأثير غرائزه الحيوانية ، فيعيش كما تملّيه عليه من الميول التي لا تتفق وسموه الروحى ، ولا تلتئم وكيانه العلوى ، وتحرمه من النخر الخلقى الذى يغالب به الحوادث وتغلب عليها ، ويصير به على العوادي الطبيعية لاحق تنجلى خصب ، ولكن حتى يستفيد من كتبها عليه دروسا يدفع بها أمثاله عن نفسه وبنى نوعه ؛ ويتأمل تحت ضوءها في كل ما يحيط به ليزيد به مادة علمه ، وعدد وسائله .

أما المحروم من نعمة هذه القوى فيبأس من كل بادرٍ فشل ، ويضجر من كل سائحة خيبة ، وليضيق ذرعا بأصغر الحوادث ، ويشعر بالخور أمام أقل عقبة تلوح له ، ويحس بالإغياة إزاء أدنى عمل عقلى فلا يهم بمحاولته ، وهذه الحالات تضطره للتسلح بما يناسبها من الصخب والجأب ،

وقد تنضيق المنداح أمام عينه فلا يفرج عنه إلا مشادة أول محنتك به ، وإبلاغ النزاع الى غايته القصوى ، حتى اذا استنفدت بقية قواه العصبية ، سكن جيشان صدره وهمد أوانام ، واستيقظ متأهبا لتمثيل أدوار أخرى !

في هذه الحالة لا يكون لصاحبنا نصيب من الحياة الانسانية ، وقد لا يُرزق بمن ينهبه الى أن ما به ناشئ من ضعف قواه العصبية المعدلة لمزاجه ، وأقوى أسباب إضعاف هذه القوى التملؤ من الطعام بدون انقطاع .

فهل تستطيع أن تتخيل أن لهذه الحالة علاجا خيرا من الصيام ؟

وهناك أمر آخر أعظم شأنًا من كل هذا ، وهو حرمان الانسان بواسطة التملؤ الغذائى من التعرض للنفحات الإلهية ، والإلهامات العلوية ، فاذا كان الانسان بهذا التملؤ يكتسب من الرغونات الخلقية ما يكاد يخرج به عن دائرة الانسانية ، فكيف يوحى أن يتصل بالملأ الأعلى وهو على هذه الحالة ، وتلك حضرة لا يقبل فيها إلا ذوو الهمم النزاعة الى السكمال ، والقلوب التوافقة الى عالم الجلال ، ممن أدركوا أن الحياة إذا لم تكن غايتها هذه الرتبة العلية ، كانت عبثا ثقيلًا على صاحبها ، تنتهى كما بدأت فى آلام وتباريح ليس لها حد تقف عنده : « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك ، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نفسى . وكذلك نحجز من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ، وللعذاب الآخرة أشد وأبقى » .

وهل يتأذى لمن وصفنا حالتهم أن يذكروا آيات الله ويعملوا بها ، أو أن يؤمنوا بها ولا يسرفوا على أنفسهم ؟

لندارك الانسان من الوقوع فى هذه الحالة السيئة من الحياة البهيمية ، شرع الله الصيام ، فالصيام رياضة نفسية ، يتمكن بها الانسان أن يستولى على زمام ميوله الجسدانية ، فيعدل من تطرفها ، ويقمع من تسفها ، ويوجهها الى وجهة الصلاح ، فيجى حياة طيبة ، ويعرج بما يكتسبه فيها من القوى الروحية الى عالم القدس ، فيتعلق منه بسبب يرفعه من عالم الحيوانية ، وهو لا يرفعه اليه حتى يصل به الى أبعد غايات الانسانية .

لبلوغ هذا الشأو البعيد ، شرع الصيام ، لا ليكون سببا فى التوسع فى المأكول ، فنقتصر حكمته على أن يشعر الانسان بألم الجوع بضع ساعات .

إن ما ذكرناه من الحكم البالغة للصيام قد أدركه السكلة من رجال هذا الدين ، فأتخذوه وسيلة للاتصال بالملأ الأعلى ، فخلصوا من السعادات الروحية ، وهم أحياء ، ما لا يدور فى خلد المترفين الذين استعبدوا أنفسهم للعلاذ ، فجنت على عقولهم وأجسادهم شر الجنائيات ؟

محمد قريمر وهجرى

## نظرات في الادب العربي

جاهليه وإسلاميه

— ٧ —

مناهج الشعراء

درج الشعراء القدامى ، على أن يستوحى الشاعر خياله ، وبترسوم خواطره الخاصة ، فيما يقرضه من الشعر ، فلا ينظر الى شعر غيره ، ولا يترسم خطاه ، إلا حين يريد معارضته ، ومساماته ، كما فعل كثير منهم في مختلف عصور الأدب ؛ وإذا أخذ شاعر عن شاعر ، فأنما يأخذ معنى سبق اليه الأول ، في البيت ونحوه ، أو بعض الالفاظ والتراكيب ، كما هو متعارف معلوم .

ولكن شعراء العصر الحاضر ، قد استحدثوا نوعا غير المعارضة ، واستخدموه بأسراف فيما قرضوا من الشعر ؛ وهو أن يعيد الشاعر — إذا أراد أن ينظم قصيدة في غرض من الأغراض — الى ديوان أحد الشعراء المتقدمين ، فينخير قصيدة من قصائده ، يتخذها إمامه في نظم قصيدته ، ويتهدى بمعانيها وألفاظها الى ما يريد من المعاني ، ويفيد من قافيتها ومن أسلوبها إفادة تختلف قوة وضعفا ، وخفاء ووضوحا ، على حسب قوة المتأخر وضعفه . وقد نبه النقاد المعاصرون على ما وقع لـكثير من شعراء العصر الحاضر من هذا النوع ، بما تعرفه جهرة الأدباء ، مما زخرت به المؤلفات الحديثة ، وتناولته الصحف والمجلات بالشرح والتفصيل .

وشوقى — على جلالته قدره — قد سار في هذا الطريق غير مرة ، وأكثر قصائده التي نسجها على هذا المنوال ، عرض له جهرة من كبار النقاد ، وردوه الى مراجعه ، واتخذوه في أكثر الأحيان سبيلا الى الموازنة بين الشاعرين ، وخرجوا من ذلك الى مدح الشاعر ، أو لومه ، كل على حسب ما تملى عليه صلاته به ، وعواطفه نحوه .

ومن القصائد التي لم يتعرض لها ناقد — فيما أعلم — قصيدته في رثاء المغفور له شيخ الشعراء : إسماعيل صبري باشا ، التي جاء في مطلعها :

أجل — وإن طال الزمان — موافى أخى يدىك من الخليل الوافى  
داع الى حقيق — أهاب بخاشع لبيث التذير على هدى وعفاف

فقد تهدى فيها بقصيدة حكيم الشعراء أبى العلاء المعرى ، التي رثى بها الشريف أبا أحمد الموصوى الملقب بالطاهر ، وعزى ولديه : الرضى ، والمرضى أبا القاسم ؛ والتي جاء في مطلعها :

أَوْ ذِي — فليت الحادثات كُفَّافِ مالُ المُسَيِّفِ وَعَنْبَرُ المُسْتَفِافِ  
الظاهر الآباء ، والأبناء ، والـ أثواب ، والآراب ، والألاف  
وأذكر أنني كنت ممن شهد حفل الأربعين لشيوخ الشعراء ، وأُعجِبَ بروعة قصيدة  
أمير الشعراء ، التي ساعد على تجميلها إلقاء العالم الشاعر الجليل : على الجارم بك ؛ إعجاباً حماني  
على أن أُرِدَ على المرحوم الشاعر الكاتب يوسف يكن بك ، نقدَه لها في مقال نشرته له المقطم  
ونشرت الرد عليه ؛ واستشهدتُ على قوة القصيدة بأبيات ، منها قوله :

رَجَعَتْ رُبَا الْوَادِي وَاحِدًا يُكَيِّهَا وَتَجَرَّعَتْ تُكَلِّ الْغَدِيرِ الصَّافِي  
فَقَدَّتْ بَنَانًا كَالرَّبِيعِ مَجِيدَةٍ وَشَى الرِّيَاضَ ، وَصَنَعَتْ الْأَفْوَافِ  
إِنْ فَاتَهُ نَسَبُ « الرُّضَى » فَرَبَّمَا جَرَّيَا لِعَايَةِ سُودُودٍ وَطَرَافِ  
أَوْ كَانَ دُونَ أَبِي الرُّضَى أَبُوتَةً فَلَقَدْ أَعَادَ بَيَانَ عَبْدَ مَنْفِ  
شرفُ المعصامين مُصْنَعُ نَفْسِهِمْ مِنْ ذَا يَقِيسُ بِهِمُ بَنَى الْأَشْرَافِ ؟  
قيل للمشير الى أبيه وَجَدَهُ : أَعْلَمْتُ لِلْقَمَرِينَ مِنْ أَسْلَافِ ؟  
لَوْ أَنَّ « عِمْرَانًا » رَجَّحْتُكَ لَمْ تُسُدْ حَتَّى يشار إِلَيْكَ فِي الْأَعْرَافِ

ولم يخطر ببالي ، ولا مر بخاطر من قرأ كلتي من الأدباء وأثنى بالخير ، أو فنند ما فيها  
ولم يرضه ، أكثد ، قصيدة المرثى ، وكانت بقعة خصبة للرد على ؛ حتى عثرت في بعض  
دراساتي لسقط الزند على هذه القصيدة ، فرايت فيها — إلى جانب الوزن ، والقافية ،  
والرُضَى ، وكثير من ألفاظها وقوافيها — قوله :

أَنْتُمْ ذُوو النَّسَبِ الْقَصِيرِ ، فَطَلَوْكُمْ بِأَدْرِ عَلَى الْكِبَرَاءِ وَالْأَشْرَافِ  
وَالرَّاحِ إِنْ قِيلَ : ابْنَةُ الْعَنْبِ ، اكَتَفَتْ بِأَبْرِ عَنْ الْأَسْمَاءِ وَالْأَوْصَافِ  
وَيُخَالُ مُوسَى جَدُّكُمْ — لِلْجَلَالَةِ فِي النَّفْسِ — صَاحِبَ سُورَةِ الْأَعْرَافِ

فعرفت أن أمير الشعراء رحمه الله ، ليس أباً عذر هذا المعنى ، كما كنت أعتقد ، وإنما  
أخذه من الحكيم ، ثم تصرف فيه هذا التصرف الذي لا يحلوا من براعة ، وفضل حيلة ،  
تكفلان له ما تبوأته شاعريته الفذة ، من مقام كريم . فالمرثى يتكلم في موسى بن جعفر  
الصديق وهو أبو علي الرضا ، ومعنى بيته الأخير : يُخَالُ جَدُّكُمْ مُوسَى — لشرف ذاته ،  
وفضائل نفسه — مثل موسى النبي عليه السلام ، المذكور في سورة الأعراف ، في قوله تعالى :  
« وواعدنا موسى ثلاثين ليلةً وأتممناها بعشر » الى سائر الآيات فيها . وشوقي — بعد أن أغنى  
المرثى عن شرف النسب القصير الذي أحرزه الرضى ، وفاته ، بشرف العصامية ، وأيد دعواه  
بقوله : أَعْلَمْتُ لِلْقَمَرِينَ مِنْ أَسْلَافِ — نقل الكلام عن موسى جد الممدوح ، الى موسى  
( ابن عمران ) وَعَنَى أَنَّ مُوسَى الرَّسُولَ لَمْ يَحْرَزِ الْكِرَامَةَ بِنُوتِهِ لِعِمْرَانَ ، وإنما أحرزها

باصطفاء الله له بالرسالة ؛ ولا أكذبُ الله ، أنى لم أفهم صلة هذا البيت على وضعه هذا ، بما سبقه من الآيات ، إلا على وجه إشيع الضعف في مطاويه ؛ فلقد تعلمنا في الأزهر أن الرسالة وهابية لا كسبية ، فليست من صنع نفس موسى ، ولا يستحق بها شرف المعصمين ؛ وعندى أن أمير الشعراء كان في غنى ، أى غنى ، عن هذا البيت ، لو لم يطعن هوى تقليده للمعري ، على وحيه الشعرى ؛ وإنما أتكلّم على قدر عقلى ، وفوق كل ذى علم عليم .

\* \* \*

قال أمير الشعراء :

ذهبَ الذبيحَ السمحَ مثلَ سَمِيئِهِ      طَهَّرَ المُكْفَنَ ، طيبَ الألفافِ  
كم بات يذبح صدره لشكاته      أتراه يحسبها من الأضيافِ ؟ (١)

الى أن قال :

أخنت على الفلك المُدار ، فلم يدُر      وعلى العُيَّابَ فَقَرَّ في الرَّجَّافِ  
نظر في البيت الثاني الى قول المعري :

إن زاره الموتى كسأم في البلى      اكْتَفَانُ أبلج مكرم الأضيافِ  
وطوى في البيت الثالث ما بسط الحكيم في قوله :

رَغَتِ الرُّعُودُ ، وتلك هَدَّةٌ واجبٌ      جَبَلٌ هَوَى من آل عبد منافِ  
بجَلَّتْ ، فلقما كان ليلَةً فَقْدِهِ      سَمَحَ الغمامُ بدمعه الذَّرَّافِ  
ويقال إن البحر غاض ، وإنها      ستعود سيفاً لجة الرَّجَّافِ (٢)

وقال الأمير :

يارا كبَّ الحَدباءُ ، خلَّ زَمَامُها      ليس السبيل على الدليل بخافِ  
دانَ المطىَّ الناسُ ، غيرَ مطية      للحقِّ ، لا عَجْلى ، ولا مِجْجافِ  
لا في الجياد ، ولا النياق ، وإنما      خلقت بغير حوافر وخفافِ  
تنتاب بالركبان منزلة الهدى      وتوؤم دار الحق والإنصافِ  
قد بلغت ربَّ المدائن ، وانتهت      حيثُ انتهت بصاحب الأحقافِ

(١) مات المرحوم بعة الذباج ، ويقال له : الذبيحة بكسر الذال وضمةا مع فتح الباء والحاء ، وهى وجع الحلق كأنه يذبح . ( لسان العرب ) . ومنه تعرف أنه لو استبدل بصدرة : حلقه ، لكان أشبه بالصواب .

(٢) توفى المرتضى في ليلة كانت السماء ترعد ذهاباً ( رعدت السماء ترعد العيون وضها رعداً ورعدوا ، وأرعدت : صوتت للامطار ) ولا يخفى بدع رغاء الرعد هنا . والسيف بالكسر : شاطئ البحر ، واللجة معظم ماء البحر ، والرجاف من نفوت البحر ، والضمير في أنها للشان والقصة ، والواجب السانط والهاك .

ولا ريب أن مفتاح هذه الأبيات ، هو قول الحكيم :

هَلَا استعاض من السرير جدوده وَثَابَ كُلُّ قَرَارَةٍ وَنِيَّافِ  
هِيَّاتٍ ! صَادَمَ الْمَنَايَا عَسْكَرَا لَا يَلْتَنِي بِالْكَرِّ وَالْإِيَّافِ  
هذا ، ومن روائع قصيدة المعرّمي قوله :

تَكْبِيرَتَانِ رَحِيَّالٍ قَبْرُكَ لِلْفَتَى مَحْسُوبَتَانِ بِعَمْرَةٍ وَطَوَافِ  
ومن الشواهد الأزهريّة قوله :

وَالطَّيْرُ أَغْرَبَةٌ عَلَيْهِ بِأَسْرَهَا : فَتَنْخُ السَّرَاقُ وَسَاكِنَاتُ لَصَافِ (١)  
ومن روائع الشوقية ، قوله :

مَا أَنتَ يَا دُنْيَا ، أَرُؤِيَا نَائِمٌ أَمْ لَيْلُ عَرَسٍ ، أَمْ بَسَاطُ سَلَافٍ ؟  
تَعْمَاؤُكَ الرِّجَافُ ، إِلَّا أَنَّهُ مَسَتْ حَوَاشِيَهُ تَقْبِيْعُ رُغَافِ  
مَا زِلْتُ أَصْحَبُ فَيْكَ خَلْقًا ثَابِتًا حَتَّى ظَفَرْتُ بِمُخْلَقِكَ الْمُنْتَفِافِ  
وقوله :

لَا يَوْمَ الْإِفْوَامِ حَتَّى يَنْهَضُوا بِقَوَادِمِ مِنْ أَمْسِهِمْ وَخَوَافِ

وأما بعد ، فقد كان من الدروس التي أُلقيتها على الفرقة النهائية في كلية اللغة العربية ، هذا العام : الموازنة بين قصيدة الحِصْرِي : يا لَيْلُ الصَّبِّ مَتَى غَدُهُ ، وقصيدة أمير الشعراء في معارضتها ، وراعى ما شهدته من ثورة الطلبة ووجومهم ، عندما آتسوا مني الميل إلى ترجيح ركعة الحِصْرِي ، نزولا منهم على أثر العواطف الخاصة ، وتعمدا على حكم النظر العلمي ، وكانت صدمة من خيبة الأمل في اتساع صدورهم للنقد ، وانتفاعهم بما علموا ، قهرتني على أن أطيل القول ، وأشد في النصيحة ، وأعيد ما كنت أظنهم في غير حاجة إلى إعادته ، من أن السكّال لله وحده ، وأنه لا يقدر في عظمة شوقي ، أن يفتابه الضعف حيناً ، على حين أنه يتسهم في الإجادة أحياناً ، وأن عواطفه نحو شوقي ، أرسخ وأقوى ، على أضعف حاله عندي ، إلى غير ذلك من وجوه الإقناع ؛ فلم أكن غير محتاج في موقعي مع القراء الكرام اليوم ، إلى مثل ما احتجت إليه في موقعي مع طلبة أمس . ولم يَزِرْ بزهير بن أبي سلمى ، والناطقة الذبياني ما قاله النقاد القدامى من أنهما كانا ينظران في أشعارهما إلى شعر أستاذهما : أوس بن حجر ، حتى كانوا يقولون :

١ — السراة باللهمة المفتوحة : جبال في أرض اليمن ، ولصاف كهذا : جبل طي ، وفتح ، جمع فتخاء  
المعبان التي تكسر جناحها في الطيران ، والمعنى أن كل الطيور في الحزن على المرنى ، مثل الأعرية ، وإن لم تلبس  
حدادا ، ولم تقل شعرا . وقد نسب إلى شاعر الغريان رثاء الفقيده بقصده على روى الغاف ، في أبيات بديعة  
قبل هذا البيت .



إن زهيراً كان يتوكلأ في شعره ، على شعر أوس . وذكر ابن قتيبة أبيتانا لأوس ، استغلبا زهير ، والناطقة لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط ، منها قوله :

لعمرك أنا والأحاليف هؤلاء      لفي حِقْبَةِ أظفارها لم تقلم  
أخذه زهير ، فقال :

لدى أسد شاكي السلاح مقتدى      له لبد أظفاره لم تقسّم  
وأخذه النابغة ، فقال :

وبنوا قسّين لا محالة أنهم      آتوك غير مقلبي الأظفار  
ولا يخامرني رب في أن الأفضل للشاعر ، أن ينزع في نظمه ، عن وحى خياله ، ويستغنى بفيض خواطره الخاصة ، وشعوره المستقل ، عن النظر إلى أشعار الأقدمين ؛ ولعل هذه قضية يقل فيها الخلاف ؟  
كلية اللغة العربية      عبد الجواد رمضان

## من ثمرات الورع

روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدفعون عن أنفسهم أربعة أشياء :  
الامامة ، والوديعة ، والوصية ، والفتوى .

كان الصحابة يهربون من تولي هذه الأشياء الأربعة ، ومن العجب أنها صارت مطمح الأنظار بعدهم ، ذلك لأن الصحابة طلبوا الدين لذاته ، وغيرهم طلبوا الدين للاستعلاء على الناس بسلطانه . وأنجب من هذا أن الناس يرون هذا الرأي ، ويعرفون المتزاحمين على هذه الخطط بسياهم ، فيغضون عن ذلهم هذه ، ويتغابون عنها ، ويغضون في معاملتهم على ما توجبه وظائفهم ، فيزدادون مضياً في تسكّلاتهم ، ويضطر الناشئون لتقليدهم ، الوصول إلى أغراضهم ، على طريقة أسلافهم ، ما دام الوازع معدوماً ، وما دام الناس يشجعونهم عليه .

هذا أثر من آثار تراخي عرى التكافل بين أفراد الجماعة ، وهو نذير شؤم على المجموع لا على طائفة منحرفة من طوائفها . قال تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن الله شديد العقاب » . في هذه الآية زجر شديد عن التغابي عن انحراف الطوائف والأفراد في المجتمع الواحد . وما دامت الحياة المشتركة تقتضي التكافل فلا محل للأغضاء عن الزلات بعد ما ثبت أن عقوباتهم نعم الجماعة ، ولا تخص الجناة .

# فِي عِلْمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

## الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

— ٨ —

وإذا كان الخلفاء العباسيون قد قدروا الفرس حق قدرهم ، وأنزلوهم من أنفسهم أسمى المنازل ، وعرفوا لهم تلك اليد العظيمة في إقامة دولتهم ، فلم ينسوا عربيتهم ، لذلك تراءى لهم يترددوا في القضاء على منيرى الفتنة ضدّهم ولو كانوا من أحب الناس إليهم وأقربهم إليهم ؛ فهذا هو أبو مسلم الخراساني الذي تعهد الدولة العباسية في منبتها ، وتولاها بحذقه وبراعته حتى قوى منها العود ، وأينع الثمر ، وآتت أطيب الأكل ، فإن كل ذلك لم يشفع له أمام تشكيل المنصور به والقضاء عليه حينما استشعر منه روح الكبرياء والمنشأة ! وهؤلاء هم البرامكة الذين شغلوا مكانا من قلب الرشيد غير يسير ، فقد أتى على بنيانهم من القواعد ، ومزق شملهم شر ممزق لما جاوزوا الحدود ، وخرجوا على المألوف ؛ ومثل هذا ما فعله المأمون بالفضل ابن سهل ! وما أقدمهم على هذا العمل إلا شعورهم بتساوي المسلمين في الحقوق والواجبات مهما كانت أجناسهم .

ومما يدل على أن الفرس كانوا يكبرون العرب ، أن كثيرا منهم كانوا ينتحلون لأنفسهم نسبا عربيا ؛ فهذا أبو مسلم الخراساني انتحل لنفسه نسبا عربيا ، فزعم أنه من نسل سليط بن عبد الله بن عباس ! ويحكى صاحب الأغاني أن إسحاق الموصلي تناظر مع ابن جامع بحضرة الرشيد ، فسبه ابن جامع ، فغضب إسحاق إلى خازم بن خزيمة العربي فتولاه وانتمى إليه ، فقبل ذلك منه ، فقال إسحاق :

إذا كانت الأحرار أصلى ومنصبى      ودافع ضيعى خازم وابن خازم  
عظمت بأنف شاخ وتناولت      بدأى الثريا قاعدا غير قائم

فذلك يدل على أن من الفرس من كان يتطلب الشرف من طريق الانتساب إلى العرب .  
يروى الأغاني : أنه كان لى بن الخليل صديق فارسى ، فغاب مدة وقد أصاب مالا ورفعة ، ثم عاد إلى الكوفة وادعى أنه من تميم ، فقال بهجوه :

يروح بنسبة المدولى      ويصبح يدعى العربيا  
فلا هذا ولا هذا      ك يدركه إذا طلبا

ويحكى الأغاني أيضا أن والبة بن الحباب كان يدعى النسب الى العرب ، فقال فيه أبو العتاهية :

أوالب أنت في العرب كمثل الشيص في الرطب  
هلم الى الموالى الصيـد في سعة وفي رحب  
فأنت بنا لعمر الله أشبه منك بالعرب

وهذا كله لا يحول بيننا وبين أن نقول : إن الشعوبية قد بلغت أقصى غاياتها في القرن الثالث الهجرى ، لما قدمنا من أن شعور الفرس بأنهم أقاموا الدولة ، وشعور العباسيين بأنهم مدينون للفرس ، قدمهم لمن يبغضون العرب أن يلصقوا بهم ما شاءت لهم أهواؤهم ونزعاتهم من ذم وقبح ، كما أنه أتاح لمتعصبى العرب أن يردوا هذا القدح بمثله أو بأقبح منه .

هذا ولا نحب أن يفهم القارئ أن كل الفرس وكل العرب كانوا على غرار واحد ، يبغض بعضهم بعضا ، فالحق أن الكثيرة الساحقة في الأمتين كانوا متشبعين بروح الاسلام من عدم الاعتماد بالجنسية ، فإن طرأ ذكر الجنسية عرضا عرف الفرس للعرب فضلهم ومكاتبهم وأسبقيتهم في الاسلام ، واعترف العرب للفرس بمحضارتهم العريقة وثقافتهم القديمة اللتين أفادت العرب كثيرا ، وخطت بهم خطوات واسعة نحو الرقى والكمال .

فهذا هو عبد الله بن المقفع الفارسى يمتدح العرب ويطربهم ، ويحاورهم بأنهم أعقل الأمم وأجدرها بالبقاء .

فقد روى أبو العيناء الهاشمي عن الفخذي عن شبيب بن شبة قال : « كنا وقوفا بالمربد - موضع بالبصرة كان مألَف الأشراف - إذ أقبل ابن المقفع فبشبتنا به وبدأناه بالسلام ، فرد علينا السلام ، ثم قال : لو ملتم الى نيروز وظلها الظليل ، وسورها المديد ، ونسيمها العجيب ، فعوذتم أبدانكم تمهيد الأرض ، وأرحم دوابكم من جهد الثقل ؛ فان الذى تطلبونه لم تقلتوه ، ومهما قضى الله من شئ تنالوه ؛ فقبلنا وملنا ؛ فلما استقر بنا المكان قال لنا : أى الأمم أعقل ؟ فنظر بعضنا الى بعض فقلنا : لعاه أراد أصله من فارس ، فقلنا : فارس ؛ فقال : ليسوا بذلك ؛ إنهم ملسكوا كثيرا من الأرض ، ووجدوا عظما من الملك ، وغلبوا على كثير من الخلق ، ولبت فيهم عقد الأمر ، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ، ولا ابتدعوا باقى حكم فى نفوسهم ؛ قلنا : فالروم ؛ قال : أصحاب صنعة ؛ قلنا : فالصين ، قال أصحاب طرفه ؛ قلنا : فالهند ، قال : أصحاب فلسفة ؛ قلنا : السودان ، قال : شر خلق الله ؛ قلنا : الترك ، قال : كلاب مختلصة ؛ قلنا : الخزر ، قال : بقر سائمة ؛ قلنا : فقل ؛ قال : العرب ؛ قال : فضحكنا ؛ قال : أما أنى ما أردت موافقتكم ولكن إذ فاتنى حظى من النسبة فلا يفوتنى حظى من المعرفة ؛ إن العرب حكمت على غير مثال مثل لها ، ولا آثار أثرت ، أصحاب إبل وغنم ، وسكان شعر وأدم » .

على أنك لا تسكاد تعثر فى العصر العباسى على قرين لابن المقفع يلف لفه ، ويشايه ، فى

من امتداد العرب وتنقيص الفرس أصله ومنيته ، سوى ابن قتيبة ؛ بل الذي لا تلقى عناء في وجدانه أن طفعة من الأعاجم في العصر العباسي أخذوا ينقصون العرب ، وهمجنون محادم التي بها يفخرون ويعتزون ، ومنهم من ألف كتباً في مناقب العجم ، واخترعوا القصص العديدة التي تلوح بكل شيء . يعترف به العرب .

وقد تصدى لرد على هذه المنالاب الجاحظ في بيانه وتبيينه ؛ وألف ابن قتيبة كتاب (العرب) رد فيه على من وضع شأن العرب ، وذكر ما اختصت به العرب من الفضائل . هذا ، ولم يكن وكر الشعبوية بلاد الشرق حاسب ، بل تعدتها الى بلاد الأندلس في الغرب . فهذا هو أبو عامر بن غرسية ، فقد أنشأ رسالة يفضل فيها العجم على العرب ، فرد عليه كثير من فقهاء الأندلس وأدبائها ، وقد نقل هذه الردود صاحب كتاب « ألف باء » .

وقبل أن نختم هذا البحث لا بد لنا أن نشير الى أمرين ، أما أولهما : فإن الشعبوية كغيرها من النزعات كانت من العوامل التي أخضعت ، ناحية من الأدب العربي ؛ وذلك ما قصدنا إليه وحده دون أن نعرض لها من الوجهة العلمية إلا نورا يسيرا استدعاه ذلك القصد .

وأما ثانيهما : فانه لا بد لنا أن نقف موقف الحاكم المنصف بين الخصمين ، فنقول : إن الأمثلة التي سردناها ثمرها ونظمها لا تخلو عن هوى في النفس من الطرفين ، وإن كلا منهما كان مسرفاً مغالياً فيما يلصقه بتخصمه من شين ونقص ، مما جعل التاريخ يعيد نفسه فيعرض على الأذهان صورة من صور الجاهلية الممعة في الفرقة والاختلاف ، المسرفة في الهجو والسباب .

ولئن كان للجاهليين عذرهم فما عذر هؤلاء وقد جاء الاسلام معفياً على كل هذا ، داعياً الى الوحدة والاعتصام بمجمله المتين ، ناظراً الى الشعوب على سواء ، جاعلاً مناط الرفعة والكرامة تقوى الله وطاعته ؛ فالتناس بذلك يتفاوتون ، وعلى أساسه يماهون ؟

احمد ابراهيم موسى

تخصص البلاغة والأدب

## لا غنى عن الناس

سمع عمر أمير المؤمنين رجلاً يقول : اللهم أغني عن الناس . فقال له الفاروق : أراك تسأل الموت . قل : اللهم أغني عن شرار الناس . وقال رجل لابن عباس : ادع الله أن يغني عن الناس . فقال له ابن عباس : إن حوائج الناس متصل بعضها ببعض كاتصال الأعضاء ، فتي يستغني المرء عن بعض جوارحه ؟ ! ولكن قل : أغني عن شرار الناس .

إن في هذين القولين لحكمة ، فما أكثر الذين يعتدون في الدماء !

# كتاب في الأخلاق

## الصدقة حاجة اجتماعية

في رأى ابن المقفع

الإنسان في الحياة المادية زميل الإنسان ومعاونه ، وعشيرته ومؤانسه ؛ ومهما بلغ الإنسان من الرخاء والسعة والاعتداد بالنفس فهو في حاجة ملحة الى من يبادله الرأى ، ويكشف له عن نواضعه ، ويفضى إليه بذات نفسه . تلك غريزة كامنة في الطبيعة الإنسانية . وقد بما قالوا : الانسان مدنى بالطبع ، أى أن به ميلا الى التألف والتعاطف ، وحاجة الى التعارف والتفاهم ؛ وعلى هذا قامت شتى الروابط في المجتمع الإنسانى ، وكانت الضرورة الداعية لاتخاذ الأصدقاء والخلاصاء ، واصطفاء الأصدقاء والأخلاء .

ولبلغاء العرب والحكام في الصدقة والصدى أقوال كثيرة ، ولكنها تنف مبعثرة تقع موقع الحكمة ، وتجري مجرى المثل ، وقد يظهر فيها التضارب ، وربما بلغت في الاداء غاية الإيجاز والرمز ؛ ولعل ابن المقفع هو أول من اهتم بهذه الناحية الخلقية فأفرد لها في التدوين ، ونظمها في باب تمكن مذكراته والوقوف عليه ، في كتابي الأدب الصغير والأدب الكبير .

لقد كانت محنة أخلاقية هزت كيان المجتمع الاسلامى في عهد ابن المقفع ، وهو سقوط أسرة مالكة وقيام أخرى ، وكان هو في صميم هذه المحنة يرى الشر يكشف له عن ناجذيه في كل خطوة ، والبطش يهدده في كل فرصة ؛ ولقد حاول جاهداً ان يعيش على الحذر والمسألة لعله يسلّم ، ولكن هيهات ! فقد طاحت به الوقعة في النهاية ؛ فلا غرو إذا ما رأينا الرجل يحفل كثيراً بالدعاية للأخلاق السريفة ، فيشدد إصلاحها ، ويعظ الناس في الأخذ بأسبابها ؛ ولا غرو إذا ما رأيناها يبالغ كثيراً في الحث على اختيار الصديق ، والتمسك بما تقتضيه معاملة الأصدقاء من الحلال الشريفة : كالوفاء والإيثار ، والبذل والمساعدة ، والحفظ والرعاية ، وما الى ذلك من الصفات التي هي جماع الأخلاق الطيبة .

وما كل ما كتبه ابن المقفع في الصدقة والصديق من ابتداءه ، ولا هو من فيض تجربته واختراعه ، ولسكنه تلقف كثيرا من حكمة الهند ، وآداب الفرس ، وتجربة العرب ، وصنع من كل ذلك سمطاً منتظماً لو تدبرته لرأيناه المثل الأعلى في بابه . وفي تقدمته للأدب الصغير يقول : « وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاً فيها عون على حمارة

القلوب وصقلها وتجلية أبصارها ، وإحياء للتفكير ، وإقامة للتدبير ، ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق ، إن شاء الله .

ولعلك تعرف أن الرجل كان من الكتاب المثاليين ، أي أنه كان يصور الأمور على ما يجب أن تكون لا كما هي كائنة ؛ ولقد كان يذهب في الصداقة ومعاملة الأصدقاء مذهباً مثاليا يسمو على طاقة البشر ، ويرهق طبيعة الإنسان المتقلبة ؛ ومن هذه الناحية تمجّع بعض الباحثين على ابن المقفع ، وقال : إنه يفرض فروضاً لا يمكن أن تحتملها طبيعة الإنسان ، وإنه ليذهب في كلامه إلى الخيال أكثر مما يقصد إلى الحقيقة . وليس هذا على ما أرى بباب ولا نقص ، فان الرجل كان يشفع القول بالعمل ، ويؤيد الرأي بالتنفيذ . لقد كان ابن المقفع يقول : « ابذل لصديقك دمك ومالك » ، وأنت قد تقول : ولكن أين هو الإنسان الذي يبلغ في الصداقة إلى حد البذل والإيثار ؟ وأين هو الرجل الذي تدفعه رجولته فينسئ من أجل صاحبه روحه وماله ؟ وأنا أقول لك : لا تعجب فقد كان ابن المقفع نفسه هو ذلك الرجل ، وما كان الكتاب الكبير في رعاية الصداقة إلا آية الوفاء وحجة الفداء . ولقد روى في سيرته أن كان جالساً مع صديقه وخنثه عبد الحميد الكاتب ، فدخل عليهما الجند يطلبون عبد الحميد للاقتصاص منه عند الخليفة ، فقالوا : أيكم عبد الحميد ؟ فقال ابن المقفع : أنا ، وقال عبد الحميد : بل أنا ، وهم الجند بأخذ ابن المقفع في صاحبه لولا أن أسرع عبد الحميد فقال : تمهلوا وتدبروا فان لسلك مناسبات تميزه ، وأنا من سبأتي كذا وكذا مما تعرفونه ، فأخذوه ! ولولا ذلك لذهب ابن المقفع فداء صاحبه وهو قرير العين !!

فالرجل كما ترى كان إماماً في الأخذ برأيه ، وما كان من الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ، وليست الصداقة عنده بالأوصاف والأقوال البليغة يهول بها على الناس ، على أنها لا تقع موقفاً من نفسه ، ولكنها تضحية بالروح والمال ، وخلق كريم يخدم فيه القلب واليد واللسان ، ولذا فهو يحذر من آفة القول مع ترك العمل فيقول : « وليعرفك إخوانك — والعامة إن استطعت — أنك إلى أن تفعل ما لا تقول أقرب منك إلى أن تقول ما لا تفعل ، فان فضل الفعل على القول زينة ، وفضل القول على الفعل عار وهجنة ، وإن إحكام هذه الخلقة من غرائب الخلال » (١) .

وابن المقفع يبتدئ فيقسم الناس إلى أربعة أقسام : الأصدقاء ، والمعارف ، والعامة ، والأعداء ، ثم يقرر لسلك منهم حقه في المعاملة والسلوك فيقول : « ابذل لصديقك دمك ومالك ، ولمعرفتك رفقك ومحضرك ، وللعامة بشرق وتحننك ، ولعدوك عدلك وإنصافك ، واضن على كل أحد بدنيك وعرضك » (٢) .

« واعلم أن من عدوك من يعمل في هلاكك ، ومنهم من يعمل في صلاحك ، ومنهم من يعمل في البعد منك ، فاعرفهم على منازلهم ، (١) وإن كنت مكافئاً بالعداوة فأياك أن تسكافى عداوة السر بعداوة العلانية ، وعداوة الخاصة بعداوة العامة ، فان ذلك هو الظلم والاعتداء ؛ واعلم مع ذلك أنه ليس كل العداوة والضرر يكافأ بمثله ، كالخيانة لا تسكافأ بالخيانة ، والسرقة لا تسكافأ بالسرقة (٢) » .

« والبس للناس لباسين ليس للعاقل بد منهما ، ولا عيش ولا مروءة إلا بهما : لباس انقباض وانحجاز من الناس ، تلبسه للعامة ، فلا يلقونك إلا متحفظاً متشدداً منجرزاً مستعداً ؛ ولباس انبساط واستئناس تلبسه للخاصة الثقات من أصدقائك ، فلتلقاهم بذات صدرك ، وتفضى إليهم بمصون حديثك ، وتضع عنك مؤونة الحذر والتحفظ فيما بينك وبينهم ؛ وأهل هذه الطبقة - الذين هم أهلها - قليل من قليل حقا ، لأن ذا الرأي لا يدخل أحداً من نفسه هذا المدخل إلا بعد الاختيار والتكشف والثقة بصدق النصيحة ووفاء العهد (٣) »

محمد فرهمي عبر اللطيف

(١) الادب الكبير ص ٩٥ . (٢) الادب الكبير ص ٩١ . (٣) الادب الكبير ص ٧٧ ، ٧٨ .

## فضيلة الصبر

قال الله تعالى : « والعصر ، إن الانسان لفي خمر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر » .

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال : الصبر والمجاهدة .

وقال الحسن البصري : وجدت الدنيا والآخرة في صبر ساعة .

وقد أجاد أبو الفتح البستي في قوله :

ولم أر مثل الشكر جنة فارس ولم أر مثل الصبر جنة لايس

وقال غيره :

وليس الفتى من خوّر الخطب صبره ولكن من خار في صبره الخطب

نقول : لا يصح أن يفهم من هذا أن الانسان يجب عليه متى ابتلى بكارثة أن يصبر لها جامدا حتى تزول ، ولكن أن يعمل لازالتها في صبر وثبات حتى لا يعزب عنه رأيه بالملح . وقد أمر الله بالصبر في القتال ، فهل يتوهم أحد بعد هذا أن الصبر استسلام وجود ؟



## الدعوة الى الاسلام

منذ أيام غير طويلة ، طالعت في إحدى الصحف مقالا لكاتب اجتماعي ، يتهم فيه علماء الدين ، والقائمين بالدعوة إليه خاصة ، بأنهم يشجعون الناس على ما هو أشبه بما يسمى « بالفوضى الدينية » ، إذ يرحبون بكل راغب في « الاسلام » مهما كان تفكيره واعتقاده ، وعلمه وإدراكه ، غير مباليين بغرضه من هذه الرغبة ، مع أن كثيرا منهم قد لا يكون له قصد سوى الارتزاق من هذا المال الذي منأه به « الواعظون » ، أو الصدقات التي قد ينفعها بها المثلثون ، من فضل ثرائهم ؛ وأنه ربما كان فيهم مع ذلك من يريد بدينه « الجديد » أن يخلص من زوجته التي لم يجد في نصرانيتها ، أو يهوديته ، ما يساعده على أن يطلقها ، أو يفارقها بالمعروف !! ثم أهاب بالشرعيين في نهاية المطاف أن يضعوا حدا لهذه المسألة ...

والذي يقرأ هذه الكلمة ، لا يشك في أنها تنطوي في جملتها على شيء من التجني على رجال الدين ، والقائمين بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة ، والموعظة الحسنة ...

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يحرص كل الحرص على « هداية الناس » حتى لا تكون فتنة (١) ويكون الدين كله لله . وكان ينال في هذا الحرص ، إلى أن ينال من راحته ونومه ، ولم يخفف من هذا السكد المتواصل ، إلا بعد أن زاده الله علما في ذلك بأمثال قوله تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ، أفأنت تكفر بالذي قالوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » ، وقوله تعالى : « إنك لآثمدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ! » . وكان حقا على أصحابه ، أن يكونوا على قدمه مبشرين ومنذرين ، لئلا يكون للناس على الله حجة . وحضهم على الدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ، حتى أنه قال : « لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها » .

ولكنه لم يقصد بهذه الهداية أن يقرض المسلم غيره للدين قيادة صماء ، خالية من الدراية والنظر ، ولكنها هداية النور والعلم ، في هداية وثبت . وليس أدل على ذلك من قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه . . » فانها قد رسمت دستوراً للدعوة إلى الله ، لا تصل إليه أمة بلغت من الحضارة والمدنية ، ونضوج العقل ، ودقة التفكير ، شأوا عاليا ، ودرجة سامقة ، إذ تضمنت النجدة وإغاثة الملهوف ، وإيواء المستجير ، ودفع الخوف عنه ، وزادت عليه الدعوة إلى الله من طريق التروى والتعقل ، في جو من الأمن والعلمانية ، ليسكون إيمانه صادرا عن ثبوت واستدلال .

وكل نبي من الانبياء يفاخر بأتباعه يوم القيامة ، ثم يكون أشد هؤلاء مفاخرة ، وأكثرهم مباحاة ، نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - لا لكثرة سواد ، وزيادة عدد غصب ، ولكن لأن فيهم العلماء الذين نشروا اللواء بعده ، وذادوا عن حياض هذا الدين ، ودعوا إليه بالتي هي أحسن .

وتحجج القرآن الكريم ، معنى بالنظر والتفكير ، والتدبر والمعرفة ، والتأمل في مصنوعات الله ، وبقدم ذلك كله على ما سواه : « أفلا ينظرون الى الايل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ؟ » ، « قل سيروا في الأرض ثم انظروا » ، « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ؟ » ، « قل انظروا ماذا في السموات والأرض .. » ولعل في هذه الآيات وأمثالها ، ما يدلنا على عناية هذا الدين بالفكرة والمبدأ ، أكثر من عنايته بالأرقام والأعداد ، فهو يريد أن يكون فكرة في النفوس ، وعقيدة في القلوب ، حتى يكون الله ورسوله أحب مما سواهما وكفى : « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة يخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

على أن هؤلاء الذين يقصدهم حضرة الكاتب ، ممن يطأرون وراء المنفعة ، ويمشرون في أعقاب الأغراض ، ممن يؤمنون وجه النهار ، ويكفرون آخره ، لا يقيم الدين لهم وزناً ، وهم أشبه عنده بالمنافقين الذين كانوا يؤمنون ، ليأخذوا من أسلاب الحرب ، وغنائم القتال « فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون .. »

ولكن هل يستطيع المكلفون بقبول من يطلبون الدخول في الاسلام أن يطلعوا على ضمايرهم ، ليتقوا على خبيثة نفوسهم ، ويرفضوا طلب المحتالين منهم ؟ ذلك ما لا سبيل إليه . وفيه هذا التشديد كله في بيئة انتشر فيها دعاة يغرون الناس بالمال لقبول دعوتهم ، ويعدونهم بضروب المساعدات والرايات ؟ فإذا لم يكن إزاء هذه الحركة النشطة شيء من النسخ في قبول طالبي الدخول في الاسلام ، اعتُبر ذلك مناصداً عن الدين ، وأحجم الكثيرون عن الإقبال عليه تحاميا من التشهير . على أنه لو أحصى عدد الذين يسلمون لأغراض مادية لما بلغوا عشر معشار الذين يطلبون الاسلام رغبة فيه .

وبعد : فهذه كلمة توجب التفكير على الذين يعالجون هذا الموضوع دون تعمق فيه ، فإن السلام في انتشار الأديان والدعوة إليها شئون اجتماعية يصحبها ظواهر نفسية لا يحسن إدارتها نظرات سطحية ، والبت فيها دون إطالة الروية ، وإتمام النظر البعيد .

أبراهيم علي أبو الحسب  
المدرس بمعهد القاهرة

## من أخلاق الشريعة وآدابها

أسلفنا للقراء شطرا من الكلام عن آداب الشريعة وأخلاقها ، وكيف أنها تحكم المجتمع بأمثل الطرائق وأنبى الأنماط والمناهج ، وتخلع على هذا الوجود ناموسا كان وما يزال مردا للخير ومناخا للطمانينة والأمن والهداية ، وكيف أنها تواصت بين أطوائها بالمبادئ العامة لقوانين البشر بل لقوانين الوجود كله في أمر معاشه ومعاذه في أدق صوره وأبلغ مراميه .

فهي توصي بالرحمة لخلق الله جميعا ، وتفويض في تلك الرحمة إفاضة دونها كل إفاضة ، ذلك لأن الرحمة بين الناس بل بين الكائنات ، المظهر الأول لبقاء هذا المجتمع قائما يؤدي كل جزء من أجزائه رسالة الى الجزء الآخر بأمانة وحزم وإخلاص .

فيروى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضى الله عنه عن الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم ، فيقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . وأخرج الترمذي في صحيحه عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء » . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجة يقول : « لا تنزع الرحمة إلا من شق » . وجاء شيخ كبير يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا » . روى هذه الثلاثة أبو داود والترمذي . وروى الترمذي في صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ، وبأمر بالمعروف وينه عن المنكر » . وعن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قبض الله له من يكرمه عند سنه » . وروى الشيخان في صحيحهما عن النعمان ابن بشير رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .

ويروى أبو داود رضى الله عنه في صحيحه في باب المزاح نوعا من الأخلاق المثالية تدل على مبلغ عناية الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم بالأمن والطمانينة لعمر القلب وتملأ النفس بهجة وتثبينا حتى في المزاح الذي قد يند عن طرائق الحياة الجدية أحيانا بما ينساق إليه بعض الفطر والطباع صادرا عن حسن طوية وسلامة تحيزة ؛ فيروى أبو داود في هذا الصدد فيقول :

« وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر معه ، فأخذ بعضهم من أخيه حبلاً وهو قائم فاستيقظ ففرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً » .

ومثل هذه القصة في المزاح قصة أخرى يرويها أبو داود في صحيحه ، فقد روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأنطلقت لحاجتي فرأيت حرة ( نوع من المصافير ) معها فرخان ، فأخذت فرخيها ، فجاءت الحرة فجعلت تمرش ( تصيح حزناً على فرخيها ) ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من جع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها ! »

ومثل هذه القصص قصة أخرى هي أمثلة عالية لخلق الكريم ، وآية رائعة للقلب الرحيم ، فهي بعد حفز للأقوياء على الرحمة بالضعفاء ، بما ادخر الله لهم من منوبة ، وما كتب لهم من باقيات صالحات . فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بينا رجل يمشي بطريق ، اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث بأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي ، فنزل البئر فלא خلفه ثم أمسكه بفيه فشق الكلب فشكر الله له فغفر له » قالوا يا رسول الله : وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : نعم في كل ذات كبد رطبة أجر .

فبينما تلك الشريعة السمحة تفيض أيما إفاضة في تواصي الناس بالرحمة الشاملة إبقاء على ذلك الرباط الوثيق أن تنحل عراه وأن ينهار مبناه ، إذا بها توصي بعد ذلك بالبر بالعتيق والحسب عليه والتوجه له إذا نزل به مكروب أو حلت بساحته فاقة ، ويشمل ذلك اليتيم والأرملة والجار الضعيف ، فن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في شأن الرحمة باليتيم والمنوبة عليها . فقد روى هؤلاء الأربعة عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى » .

والشأن في الأرملة التي لا زوج لها شأن هؤلاء في بذل الرحمة والمعونة ، والرفق بها ، والمطف عليها ، فقد حكى العلامة ابن رشد أن الأرملة إذا كان فيها نوع من الجلال يرغب فيها الأزواج ويحبهم إليها ، ثم عفت نفسها عنهم وحبت ذاتها على يتامها ، كان لها أجر الصابرين . وذلك بدهي الظهور لأن انشغالها بأطفالها وسهرها على راحتهم مع تغير حال واشتغال بال وكثرة بلبال مما يضاعف لها في ذلك الأجر .

وهذا وأسرار الشريعة الإسلامية لا تحصى . وسنحاول قدر الجهد أن نضع بين يدي القراء من هذا النوع ما يثبّر لنا على التتابع . على الغد الأقرب ؟  
عباس طر



# معركة لاء الحجاب

## في الإسلام والسلم

حالة المرأة العربية في الحرم

للأوروبيين ولوع بالكتابة عن المرأة الإسلامية، وكثيرا ما شغلت أفلامهم طلبا للإغراب، واستنزال عجب القراء، فأتوا بما يشبه ما دُوِّنَ في حكايات ألف ليلة وليلة. وهم إذا كتبوا عن المرأة العربية حيث الحجاب السكثيف، والعزلة التامة عن الرجال، جاءوا بما لا يوجد إلا في عالم الخيال. وقد انتشرت هذه الكتابات منذ قرون، وزادها الكتاب المحدثون توكيدا، فأصبحت هذه الخيالات حقائق يتشدد إزالتها من الأذهان. فإذا اتفق لأحدنا وقابل أوروبيا أقبل من بلاده حديثا، وجده دهشا مما يجد من التناقض بين الصورة الذهنية التي علقها عن الشرق والشرقيين، وبين ما عليه حالهم في الواقع، ولكن الذين يزورون الشرق عدد قليل، وأكثرهم من التجار والمستعمرين، وهؤلاء لا تأثير لهم على الرأي العام في بلادهم لأنهم لا يكتبون؛ ومن يحجى إلى بلادنا من كتابهم تشوقهم الآثار والمعاديات، أكثر ما تشوقهم الأخلاق والعادات، فلا يعمرونها إلا نظرات سطحية. وبذلك بقي الشرق الإسلامي معتبرا دار عذاب للمرأة تعاني فيه الويل والنبور.

وقد وقفنا على مقال نشر في جريدة (جورنال دو جنيف) السويسرية، تحت العنوان المتقدم، آسننا فيه اعتدالا، فرأينا أن تعريه اقراء هذه المجلة ليعلموا بعض ما يقال عنهم، وسنلاحظ على ما يقتضى الملاحظة منه.

قال :

« المرأة العربية في الطبقة الثرية ليست بتعسة الحظ في حرمها، فهي لا تتألم من التشدد في حبسها، وإن شدة حبسها للاطلاع على كل ما يمس عاداتنا وأزيائنا النسوية لا يقابل منها رغبة في التحرر والخلاص مما هي فيه. فهي كطفلة جاهلة كل الجهل، طيبة القلب عطوف، لا تدرى مما هو خارج صلبها سوى أمرتها شيئا، وكل معلوماتها تنحصر في دائرة حليها ومسائل الحل والإجهاض، وهي تشعر بضجر لا تستطيع تحديده، ولا تعرف كنهه.

« يندر أن يكون للعربي الثرى من أهالي شمال أفريقيا أكثر من زوجتين، وبكثير

أن لا يكون له غير زوجة واحدة ، تكون سيرته معها عادية ، أعنى ليست على أسلوب الوحشية الظالمة البهيمية التي تخيلها قصاصون ليسوا على شيء من العادات العربية البيتية . وقد اعتاد العربي أن لا يقضى بشيء عما يجري في داخل داره . ويرى أنه لا يصح أن يُسأل عن أحوال أمراته . فهذا الأمر لا يجوز الإمام به إلا إذا رأى هو أن يتكلم فيه . فإذا اتفق أن أمراته محترمة ، فلا يذكر ذلك لأحد ، محتفظاً باتزانه العادي ، وبأسلوبه الكلامي المشبع بالغاية القصوى من الأدب . وهذا التحفظ منه في هذا الموطن عادةٌ يجري عليها ، ولا يدل على عدم التأثر مما هو بسبيله . وللنساء العربيات ككل نساء العالم أزواج يختلفون في صفاتهم الطيبة والردية .

« أما حالة هؤلاء النسوة فتلوح لمن عادية لا شبة فيها . أما اللاتي يتألمن منها فهن اللاتي يردن أن يذقن لذة الحرية التي لا تصلح لها بيتنهن ، ولا يصلحن من لها ، والعربيات وإن كن على جانب عظيم من الذكاء ، فإن نفوسهن قد ألهت العادات التي نشأن عليها ، وإن كانت تربيتن الحديثة قد جعلتهن كالمنحطات عن مكانتهن . وقد عرفتُ شابتين عربيتين كلتاها حاصلتا على الدكتوراه في علم الحقوق ، دخلتا الحريم بالأزواج بعد عودتهما من جامعة باريس عن طيب نفس ، ولم تخرجا منه . وليس هذا بالأمر النادر .

« فعلى المرأة الأوربية التي يسعفها الحظ بأن تقبل في الحرمان ، باعتبار أنها صديقة لأهلها ، أن ترى من الواجب عليها أن لا تحاول جذب أخوانها العربيات الى قبول فكرة التحرير . فهذه قد تكون غلطة سيكولوجية واجتماعية . ولكن يجب عليها أن تعتبر صواحباتها المسلمات الجيلات اللاتي يشهن مملكات بيزانطة ، مخالقات لها في الشعور . فيجب أن تعاشرهن ، وأن تحترم أسلوب حياتهن ، دون أن تسعى في بذور الآراء التي لم تستعد عقولهن لقبولها .

« أما أعظم ما يمكن أن يعمل لمن فهو العناية بأمر صحتهم ، وإشراك الأزواج في هذه العناية . ذلك لأنهن مصابات بفقر الدم بسبب معيشتهن في الظل ، ولأن دورهن الفخمة تجاوز فناء قدرا مملوءا بالفضلات ، تقيم فيه خادومات قذرات ، وأطفال مصابون بالقمل . وليس لهذه السيدات حديقة يمكن أن يستنشقن فيها الهواء بعيدين عن الأنظار . فإذا أصبن بمرض تولت علاجهن العجايز ، وهن اللاتي يقمن بصناعة التطبيب في القبيلة ، ويعشن محترمتا بمجلات ، وليس لعلاجهن أساس علمي ، بل هو مستمد من فنون الشعوذة . أما الطبيب من جنس الرجال فلا يقبل في هذه الدور إلا نادرا ، ولا يلجأ أهل المريض أن يبعثوا به الى المستشفى إلا حين لا يرجى له شفاء .

« فالمرأة الأوروبية تستطيع أن تؤدي لهذه الأسر خدمات جليلة بالتوسط في إدخال مبادئ العناية الصحية إليها ، ذلك أجدى عليها من بث الآراء الاجتماعية فيها .

« وقد اعتاد النساء المسلمات أن لا يقبلن الأخذ بالوسائل الصحية ، فيما يتصل بالأمراض النسوية ، إلا من نساء بشرط أن يكن متزوجات . ويمكن بواسطة العلاج بالحقن مكافحة أمراض كثيرة ، وآفات جمة ، مثل الزهري الذي يفتك بعدد عظيم من الجنس العربي ويدنسه !

« فإذا برت الأوروبية مرضى هذه الأسر بهذه الوسائل السهلة وبدون ألم ، فوجئت بشكر عظيم من هؤلاء النسوة ، وذكرن ذلك طوال حياتهن . وتحجدهن لا يدخر شيئاً في سبيل الإغراب عن سرورهن ليثبتن فرط شكرهن . فبأيتها الممرضات من الجنس الأبيض ، هل تنتظرن من مرضاكم المتمدنات مثل هذه الفجرة ؟ ( د . ج )

\*\*\*

( مجلة الأزهر ) : إن هذه المقالة على خصوصها من التجنى وتعمد القشهير ، لا تخلو من المبالغة والإغراب ، فإن الادعاء بأن العربيات المحجبات كلهن مصابات بفقر الدم ، يشبه قول خصوم الحجاب هنا : إن جميع المحجبات مبتليات بهذا الداء ؛ والواقع يدل على خلاف هذا الاتهام . فإن تلك النسوة إن كن محجبات فهن لسن بمحبوسات ، وكل من زار البلاد المغربية يعرف ذلك كل المعرفة . ولكن كتاب الفرجة يعادون الحجاب ولا يقصرون في اتهامه بكل نقيصة ، ويقلدن لدينا من يأخذون إخدمهم ، ويزيدون عليهم في مناوئته .

واليوم وقد أسفر النساء ، ونتج عن سفورهن ما نتج من الاستخفاف بالآداب ، والاغراق في التبرج ، قلب أنصارهن بالأمس لمن ظهر المجن ، وأخذوا يشبهون بهن في كل ناد ، حتى أخذوا يصيحون بوجود إقامة شرطة للآداب !

كل هذا ولما يمض على سفورهن غير سنين معدودة ، فما ظنك حين يتغلغلن فيه ، ويرتكب الطائشات منهن من ضروب الاستهتار في التبرج ما لا قبيل للشعور الاجتماعي على قبوله ؟ عند ذلك يطرأ على الشرق داء جديد يدعونه تهتك النساء ، يضاف الى سائر علله ، وهو أشدها فتكاً ، وأصعبها مراساً ، وأفعلمها في إفساد نفسية الجماعات ، وتفكيك عراها ، والإسراع بها الى الهلاك .

فإذا كان يتعدى اليوم إعادة الحجاب ، فهل يعز على السلطات المختصة أن تحد من التبرج المقوت ، وأن تصد من ضروب التهتك المعيب ؟ هل تستطيع تلك الجهات أن تضع لتقصير الثياب وتضييقها حداً ؟ هل يتسنى لها أن تمنع كشف الرأس والصدر والذراعين والساقين في الطرقات ؟



إذا أمكن ذلك وأنا في شك من إمكانه ، لاشتداد الفتنه وتحكمها ، فان ترك جبل الأمور على غواربها ، والاكتفاء بالشكوى منها ، لا تكون له نتيجة غير تطور الداء الى حالات يستعصى معها على العلاج ، ولا يدري إلا الله ما يؤدي إليه من الأزمات الخلقية والمعضلات الاجتماعية .

ويبالغ الأستاذ ( د . ج ) في حكمة بأن الزهرى شائع بين العرب ، وهو يريد عرب بلاد المغرب . فما أصدق المثل العربي في هذا المواطن وهو : رمتني بدائها وانسلت !

إن هذا الداء لم يكن معروفا ببلاد الشرق قبل حلول الأجانب به ، فهم الذين جلبوه فيما جلبوه معهم من فوائد المدنية ومضارها ، حتى أنه قد نسب إليهم فساده بالناس بالداء الأفرنجي . فإذا كان يكثر في عرب المغرب كما يقول الكاتب ، ولم يقدم لنا دليلا على ما يقول ، فإن هذا الداء قد يجرى من طريق العدوى ، ولا يشترط أن يكون المصاب قد التثا به من الوقوع في الانثم المسبب له . فقد يشرب الانسان من كوب ماء في مقهى يكون قد شرب منه قبله مصاب بالزهرى ، فإذا كان في فم الشارب البرئ أو في لسانه جرح ، تلقح بميكروب هذا المرض العضال ، فسرت ميكروباته في دمه وأحدثت به الزهرى . وهذا المصاب الجديد يمدى أهله به ، وهؤلاء يعدون غيرهم من هذا الطريق ، فينتشر فيهم ، والجميع يتساوون في الجهل به ، وفي الخجل من الاعتراف به لطبيب ، فيتطور لديهم ، ويبلغ أشد درجاته .

وقد فطن الانجليز لهذه الحالة النفسية لدى المصابين به ، فأسسوا مصحات تتعهد لمن يترددون عليها كتمان أمرهم ، وتعالجهم منه بحيث لا يشعر بهم أقرب الناس إليهم . كل ذلك تشجيعا للمصابين على المبادرة بالتخلص من هذا الداء الويل .

فلو فطن الشرقيون لتأسيس مثل هذه الدور ، خفت وطأة هذه الآفة الخبيثة التي لا تقتصر عواديها على الشخص وحده ، ولكن على ذريته أيضا الى يوم يبعثون .

أقول هذا وأنا موقن بأن خير علاج لهذه الاباحة إعادة سلطان العقائد الاولى الى النفوس ، فهي وحدها التي تتحكم فيها ، وتحد من سطوة الشهوات عليها . وفي العلم والفلسفة أسلحة ماضية لا ثبات هذه العقائد ، لا تقوى عليها الشبهات الإلحادية . وهذا العلاج وإن كانت ثمرته بطيئة إلا أنها تكون دائمة ، ولا تترقب من القوة الوازنة ضعفا لنعود أقوى وأكلب مما كانت عليه ، كما حدث ذلك في كل أدوار التاريخ ؟

محمد فريز ومبري

## تاريخ الفن المصري القديم :

هذا كتاب أصدرته دار الهلال على عادتها من طبع ملحقات سنوية في موضوعات حيوية ، تحسن إدارتها انتخابها ، وتبذل في تحليلها بالصور ، وفي إتقان طبعها . وقد وصلنا منها أخيراً سفر نفيس جم الفوائد في فن العمارة . ومن يعرف أن المصريين القدماء قد بلغوا من هذا الفن أوجه الأعلى ، يدرك أن الكتاب الذي يبحث فيه يجب أن يكون ذا قيمة عالية ، ومن يستطيع أن يبلغ هذه الدرجة غير الرجال الذين وقفوا حياتهم على دراسة هذه الآثار القيمة لأول وأكبر مدنية قامت في العالم ؟ لذلك وقع اختيار دار الهلال على واحد من أولئك الاختصاصيين وهو الأستاذ القدير محرم كمال ، الأمين المساعد بالمتحف المصري ، فعمدت إليه بوضع كتاب في هذا الموضوع . فجاء سفرنا نفياً يقع في مائتين وعشرين صفحة محلى بمشرات من صور التماثيل والهيكل ، لا يدع صغيرة ولا كبيرة مما تنوق النفس الى معرفته في هذا الموضوع إلا أنى به في أسهل وأبلغ عبارة . فنشكر لدار الهلال هذا الاختيار الموفق ، ونثنى على إحسان الأستاذ المؤلف فيما تصدى له ، ونرجوه المزيد .

### بردة محفوظ :

البردة قصيدة مشهورة مدح بها الأستاذ البوصيري من أهل القرن السابع الهجري خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، فنسج على منواله شعراء كثيرون الى عصرنا هذا ، كان منهم المرحومان البارودي باشا ، وشوقي بك ، واليوم يقدم الى القراء الأستاذ الشاعر المطبوع احمد محفوظ بردة جديدة سيجد فيها القراء لذة الجديد ، في عبارات منتحلة ، وألفاظ منتخبة ، وشاعرة موفقة . قدم لها معالي الدكتور هيكل باشا وزير المعارف فأحسن الثناء على نظامها ، وإنا نشاركة هذا الثناء ، كافأ الله شاعرنا بما يستحقه في هذه وتلك .

## على هامش التاريخ المصري القديم :

عرفنا حضرة صاحب السعادة عبد القادر حمزة باشا صاحب البلاغ محامياً مدرهاً ، وكتابياً سياسياً مبدعاً ، وما كنا نعرفه مؤرخاً محققاً إلا حين حظينا بقراءة كتابه الممتع ( على هامش التاريخ المصري القديم ) ، فقد فاجأنا به على غير انتظار ، فكانت مباغتة طريفة وقعت منا أحسن وقع ، حفرتنا الى الاكباب على قراءته ، وإذا به ثمرة يانعة لدراسات طويلة شاقة في تاريخ مصر القديم ، بذل الباشا الأستاذ فيها سنين كثيرة ، شقهها برحلات الى مواطن الآثار في صعيد مصر ، فكان أثر هذا الجهد المتواصل ظهور هذا العمل التاريخي الضخم .

إن سعادة الأستاذ وهو يكتب هذا السفر الجليل كان يتوخى فيه غرضين : أولهما العلم

لذاته ، وقد وفاه حقه الى حد بعيد يجعله في مقدمة الدراسات المحصنة التي لا يحتاج معها مطالعته الى المزيد ؛ وثانيهما باعتبار أن التاريخ خير ما يبنى في نفوس النابتة الشعور بالهزة القومية ، وهي كما لا يخفى من أكبر الدوافع في بث الهمم لا يبلغ المجتمع أرقى ما يمكن أن يصل إليه من الشرف والسؤدد . فقد قال سعادته :

« الآراء متفقة على أن التاريخ أعظم مهذب للأفراد والشعوب . فإذا كان هذا التاريخ تاريخ مجد لم يسبقه مجد أمة أخرى ، فهو لأبناء هذا المجد أعظم محيٍ للشعور بالهزة القومية ، وأقوى ملقن للفضائل الوطنية والاجتماعية » .  
ثم قال سعادته :

« إن الناشئ في إنجلترا أو في فرنسا أو في ألمانيا أو في غيرها من البلاد الراقية ، ينشأ وتاريخ بلاده يسايره في كل سنة من سنن تعاليمه ، فلا يكاد يغادر مقاعد الدرس حتى تكون نفسه قد انطبعت بطابع ما في هذا التاريخ من عظمة وجمال . ومن هذا الانطباع يتولد حب خاص للوطن ، وتتولد رغبة في محاكاة أبطاله ، وينمو تبعاً لذلك الشعور بالقومية ، وتتربى أو تقوى فضائل الإقدام ، وسمو النفس ، ومجادة المخاطر ، والميل الى طيب الاحدوث . ومن عجيب أمر التاريخ أنه يولد هذه الفضائل كلها ، سواء أكان تاريخ مجد وبسطة في الغنى والسلطان ، أم كان تاريخ متاعب وآلام . وقد عرفت الأمم الراقية ذلك فجعلت من تاريخها القومي أول عامل في تربية الفضائل النفسية ، وإبراز صفات الرجولة . أما نحن فقد جهلنا هذا فصار الناشئ منا ينشأ وهو لا يرتسم في ذهنه عن مصر القديمة غير خيال مبهم ، وإذا اتفق له أن عرف شيئاً عنها فليس هذا الشيء سوى صورة مشوهة تخنط فيها الحرافات بالأخطاء ، وبذلك يفقد التاريخ المصري روحه ، ويتعذر عليه أن يتحدث الى النفوس حديثاً يقومها ويربى الفضائل فيها » .

في سبيل تحقيق هذين المقصدين الشريفين ، تصدى سعادة الأستاذ صاحب البلاغ لنشر مؤلفه الذي نحن بسبيل الكلام عنه .

لقد جمع هذا الكتاب جميع المغريات على القراءة والاطلاع : فهو مدجج بقلم عُرف منذ نحو ثلاثين سنة بالإبداع في البيان ، ومبوب أحسن تبويب بحيث تتداعى فصوله تداعياً منطقياً ، وعلى بعشرات من الصور واللوحات المتقنة الصنع وبعضها بالألوان ، ومطبوع أتقن طبع في مطبعة دار الكتب المصرية على ورق غاية في الجودة .

فنشكر لسعادة المؤلف هديته النفيسة ، راجين له حياة طيبة ، ومزدهداً من التوفيق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# السيرة المحمديّة

تحت ضوء العلم والفلسفة

مناوشات غير خطيرة قبل المعركة الفاصلة ، وقعة الأحزاب

سرية أبي سلمة :

أهلت السنة الرابعة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسلمة ابني خويلد الأسديين ، يؤلبان قومهما لحربه ، فاستدعى رسول الله أحد أصحابه أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، وأمره أن يسير حتى يطأ أرض بني أسد بن خزيمه ويغير عليهم ، وأمر أن تسير معه كتيبة ، فسار في المحرم حتى بلغ جبلا هؤلواء القوم يقال له قطن ، فشن عليهم الغارة فهربوا من بيوتهم ، واستاق أبو سلمة ما صادفه من إبل وغنم .

سرية عاصم بن ثابت :

في صفر من السنة الرابعة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني عضل والقارة ، وهما قبيلتان من بني الهون ، وطلبوا إليه أن يرسل معهم من يفقه قومهم في الدين ، فأرسل معهم ستة من أصحابه تحت إمرة عاصم بن ثابت . وكان هؤلواء الرجال غير صادقين في دعواهم ، بل مأجورين لبني لحيان الذين قتل المسلمون منهم أحد رجالهم ، سفيان بن خالد ، فأرادوا أن يرزؤوا المسلمين بقتل رجالهم أخذًا بالثأر .

فلما بلغت السرية الرجيع ، وهي ماء بين مكة والمدينة ، أحسوا بالغدر ، وخرج نحو مائتين من بني هذيل في طلبهم ، فأظهروا رجال السرية للجوء إلى جبل هناك والاستعداد للمقاومة . فطلب إليهم بنو هذيل أن يتزولوا ولهم الأمان ، فاعتز بهمهم ثلاثة رجال ، فلما صاروا في أيديهم قتلوا أحدهم لمقاومته لهم بعد أن شعر منهم بالغدر ، وباعوا الاثنين بمكة لمن يريد أن يثأر لقتله من أهل مكة ، وهناك قتلوا .

سرية بئر معونة :

في صفر من السنة الرابعة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر بن مالك من صناديد

بنى عامر، وكان يدعى لبطلته ملاعب الأسنة، فدعاه رسول الله للإسلام، فلم يذعن ولا كنه لم يبعد. وقال للنبي: إني أرى أمرك هذا حسنا، فلو بعثت معي رجالا إلى أهل نجد فاني أتوقع أن يستجيبوا لهم.

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد.

فقال ملاعب الأسنة: أنا لهم جار.

فأرسل رسول الله لهم المنذر بن عمرو في سبعين من أصحابه اشتمروا بالاكثر من حفظ القرآن حتى أطلق الناس عليهم لقب القراء، فساروا جميعا حتى نزلوا بئر معونة، ومنها بعثوا أحدهم، حرام بن ملحان، بكتاب إلى عامر بن الطفيل سيد بني عامر. فلما وصل إليه لم يلتفت إلى الكتاب، ولكنه ناز على مقدمه وقتله، ثم استثار قومه على بقية إخوانه، فلم يقبل بنو عامر أن يخفروا ذمة ملاعب الأسنة، فاستصرخ عامر بن الطفيل عليهم بنى رعل وذكوان وعصية، وهى قبائل من بنى سليم، فأجابوه وذهبوا معه حتى التقوا بأصحاب رسول الله فقاتلهم قتالا عنيفا حتى أتوا عليهم جميعا إلا رجلين، أحدهما كعب بن زيد وقع بين القتلى حتى ظن أنه منهم فنتجا، وعمر بن أمية وكان على سرح للقوم، أى مع حيوانات سائمة لهم، فخلص من القتل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المجزرة الشنيعة حزن حزنا شديدا.

غزوة بنى النضير:

بنو النضير يهود كبنى قينقاع الذين قبلوا ظهور الجن المسلمين فاضطروهم للجلاء عن حصونهم والهجرة إلى الشام. وهؤلاء جروا على سنة سابقهم فحدثتهم أنفسهم أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه بينما كان مع بعض صحابته في ديار بنى النضير، تأمر رجال منهم على إلقاء صخرة عليه من مكان عال، رغما عما كان بينه وبين هؤلاء القوم من عهد عدم الاعتداء، فلما تبين رسول الله قصدهم رجع إلى المدينة وأرسل محمد بن مسعدة يكلفهم الجلاء عن بلاد العرب إلى حيث يشاءون.

فتهايا القوم للرحيل علما منهم أنهم لا يقولون على حرب المسلمين، فأرسل إليهم منافقو المدينة من يجرهم بأنهم يساعدونهم لو وقع عليهم عدوان، وأنهم وإياهم متكفلون في الحياة، وقد حكى القرآن الكريم ما قالوه في قوله تعالى: « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لا تتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء

جذر ، بأسهم بينهم شديد ، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم . كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر ، فلما كفر قال إني برىء منك إني أخاف الله رب العالمين . فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ، وذلك جزاء الظالمين .

ولكن بنى النصير اطمأنوا الى هذا الوعد ، وتلكأوا عن الجلاء ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعبئة ، فلما اجتمع العدد المطلوب خرج بهم . فلما بلغ بنى النصير خبر خروجه دخلوا الى حصونهم وامتنعوا فيها ، منتظرين ما يقوم به المنافقون الذين غرروا بهم تحت إمرة زعيمهم عبد الله بن أبى ، فلم يمدوا اليهم يدا بمساعدة كما لم يفعل مع بنى قينقاع من قبلهم . فطلبوا الى رسول الله أن يقوموا بما تعدوا به من الجلاء ، آخذين معهم ما تحمله الإبل من الأموال إلا آلة الحرب . فقبل ما اقترحوه وخرجوا . فنهزم من نزلوا بخير ، ومنهم من هاجروا الى الشام ، وأسلم منهم اثنان .

غزوة ذات الرقاع :

بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلتين من قبائل نجد ، وهما بنو محارب وبنو ثعلبة ، تهيآن لحربه . فجرد من صحابته سبعائة مقاتل وخرج بهم للملاقاة عدوهم . وما زالوا سائرين حتى وصلوا ديار القوم ، فلم يجدوا بها رجالا . ذلك أنهم لما بلغهم قدوم جيش المسلمين لاذوا بقتل الجبال ، ثم أشجع بعضهم ونزلوا للقتال . فلما اقترب الجمعان اعترام العرب ولولو الأديار .

غزوة بدر التى أوعدها أبو سفيان :

قلنا عند ما انتهينا من إيراد تفصيلات وقعة أحد أن أبا سفيان واعد المسلمين اللقاء فى بدر من العام المقبل ، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم تحديه . ولكن أبا سفيان لم يستطع أن يوفى بوعده ، وخشى أن يُتهم بالنكول فعمد الى الحيلة . فكان ما حاكه منها أنه استأجر رجلا يقال له نعيم بن مسعود الأشجعى لياثى المدينة ويرجف بما جمعه أبو سفيان من الجنود الكثيرة ، ليكسر من حدة المسلمين ، وينال من قواهم النفسية . فلم يبالوا بأقوال نعيم ، وخرجوا ألفا وخمسمائة تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم ، وما زالوا يسرون حتى أتوا بدرا فلم يجدوا بها أحدا . لآت أبا سفيان بعد أن وصل بمن معه الى بدر وأرسل الرجل الذى استأجره للإرجاف ، ظن أن إرجافه سيفيد الفائدة المرجوة منه . فقال لقومه إن هذا عام مجذب ، ولا يصلح للقتال غير عام معشب ، هلموا للرجوع . وكان قد خرج بهم على هذه النية ليرى الناس أن قریشا وقت بتعديها وأن المسلمين هم الذين نكصوا على أعقابهم خوفا منهم . أما المسلمون فلما قدموا بدرا أقاموا بها يتجرون فى سوقها الذى كان ينعقد مرة فى شعبان من كل سنة ، فأصابوا خيرا كثيرا ، وسجلوا على أعدائهم الخذلان .

وقد حكى الله هذه الحادثة في الكتاب الكريم فقال تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ( في وقعة أحد ) ، قلتم : أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم ، إن الله على كل شيء قدير . وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ، وليعلم المؤمنين ، وليعلم الذين نافقوا ، وقيل لهم تعالوا فالتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، والله أعلم بما يكتمون . الذين قالوا للإيمانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . ولا تحسن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيمانا وقالوا حسنا الله ونعم الوكيل . فاقبلوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم . إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين . ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ، يريد أن الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ، ولهم عذاب عظيم . إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ، ولهم عذاب أليم . ولا يحسن الذين كفروا إنما على لهم خير لا أنفسهم ، إنما على لهم ليزدادوا إيمانا ، ولهم عذاب مهين . ما كان الله ليلذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ، وما كان الله ليطلعه على الغيب ، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ، فأمنوا بالله ورسوله ، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم . »

#### غزوة دومة الجندل :

كانت هذه الغزوة في ربيع الأول من العام الخامس للهجرة . وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الأعراب اجتمعوا بدومة الجندل يقطعون الطريق على من مر بهم ، وأنهم يريدون الدنو من المدينة وكان بينهم وبينها خمس عشرة ليلة . فأمر رسول الله بتعبئة ألف مقاتل من جنوده وخرج بهم لقتل جماعة أولئك المفسدين . فلما قرب منهم وبلغهم الخبر تفرقوا ، فاستاق المسلمون ما شئتهم ورعاهم . وبث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كل وجه فلم يجد منهم أحدا ، وكفى الله المؤمنين القتال .

#### غزوة بني المصطلق :

بني المصطلق بطن من خزاعة ، وتسمى هذه الغزوة غزوة المريسيع أيضا ، وهو ماء لذلك القبيلة .



سبب هذه الغزوة أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق يحشد الجنود لمحاربتة ، فاستعد للقائه وندب الناس للقتال ، فلباه عدد كبير ، وكان منهم جمهور غفير من المنافقين ، خرجوا طلبا للغنيمة . فلما نمت خبر قدوم النبي بجيشه الى ديار بني المصطلق أدركهم الرعب حتى تتخاذل رجال منهم وتركوا معسكرهم . ولما وصل جيش المسلمين اليه تراءى الفريقان بالنبل ، ثم هجم المسلمون عليهم وقتلوا منهم عشرة وأسروا سائرهم حتى نساءهم وذريتهم ، واستولوا على ما شيئهم وكانت ألفي بعير وخمسة آلاف شاة .

وكان بين الأسرى برة بنت الحارث سيد بني المصطلق ، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى أصحابه أن بني المصطلق صاروا أصحابا لرسول الله ردوا ما أخذوه من أموالهم من الغنائم ، وأطلقوا الأسرى أيضا ، لأنهم رأوا أنه لا يصح أن يؤسر من يمت الى نبيهم بسبب . فقالت عائشة رضى الله عنها : « ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرة » ، تريد برة بنت الحارث وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها . وقيل إن جويرة هي التي طلبت الى النبي ليلة زفافها إليه أن يطلق سراح الأسرى من قومها ، فأطلقهم . فكان أثر هذه المكركة عظيما في بني المصطلق الى حد أن حملهم على الاسلام على بكرة أبيهم .

نار فتنه ما شبت حتى خمدت :

شبت نار فتنه بين المهاجرين من أصحاب النبي وبين أهل المدينة ، فلولوا حكمة الرسول ، ورسوخ الايمان في قلوب المسلمين ، لأدت الى انقصاص وحدة المسلمين .

ذلك أن عبد الله بن أبي زعيم المنافقين شهد مع شيعته هذه الغزوة طمعا في غنائمها . واتفق أن أجيرا لعمر بن الخطاب خاصم حليفا للخزرج ، فضرب أوّلها الثاني وأسأل دمه . فصاح الحنيف ( يا للخزرج ) وصاح الأجير ( يا لاهجارين ) ، فأقبل إليهما رجال من الفريقين كادوا يقتتلون ، لولا أن خرج إليهم رسول الله قائلا : ما بال دعوى الجاهلية ؟ فأخبره بالامر . فقال : دعوا هذه الكلمة فإنها مننته ، ثم حقق القضية فلم يجد للمضروب حقا ، فوقف الامر عند هذا الحد .

ولكن شيخ المنافقين أراد أن لا تفوته هذه الفرصة . فسلم بني الخزرج قائلا : « ما رأيت كالיום مذلة ، أو قد فعلوها ، نأفرونا في ديارنا ، والله مانحن والمهاجرون إلا كما قال الأول : ستمن كلبك يا كلك . أما والله لئن رجعنا الى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل . ثم التفت الى من معه وقال : هذا ما فاعلمت بأنفسكم ، أحللتهم بلادكم ، وقاسمتهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتهم عنهم أيديكم ، لتحولوا الى غير دياركم ، ثم لم ترضوا بما فاعلمت ، حتى جعلتم أنفسكم غرضا للعنايا دون مجد ، فأيتهم أولادكم ، وقلتم وكثروا ، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفصوا من عنده » .

فلما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغير وجهه ، فقال عمر : مرني أو مر غيري بقتله يا رسول الله ، فلم يقبل منه هذا الرأي ، وأمر جيشه بالعود الى المدينة ، وبينما هم ببعض الطريق نزلت سورة المنافقين وفيها القضاء عليهم ، وهي :

« إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة ، يحسون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله أنى يؤفكون . وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوواردهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون . سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ، لن يغفر الله لهم ، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، والله خزانة السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون لئن رجعنا الى المدينة ، ليخرجن الأعز منها الأذل ، والله العزة لرسوله وللمؤمنين ، ولكن المنافقين لا يعملون . يأبى الذين آمنوا أن تلهمكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ، فيقول رب لولا أخترتنى الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين . ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ، والله خبير بما تعملون » .

لا يجوز لنا أن نختم هذه المقالة حتى ننبه القارئ الى العلو الخلقى ، والسمو الفكرى اللذين ظهر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم حيال إرجاف شيخ المنافقين عبد الله بن أبى . فقد كان فى استطاعته قتله وقتل كل من يلف لفه من منافق المدينة ، فقد كان الحاكم المطلق فى المدينة وضواحيها . وقد اضطر بعض المشركين ومنهم عبد الله بن أبى المذكور لإظهار الإسلام نفاقا ، والعمل سرا على حل جماعة المسلمين . ولو كان النبي قتل زعيم المنافقين لقال الناس إن محمدا استخدم القوة الغاشمة فى بث دعوته ، فلو تركها عرضة للنقد والتقدير لاحت وبطل أمرها من قريب . فكان فى تركه وترك أمثاله ، ومقارعتهم بالحجج البينة ما يدفع هذه الشبهة عن الإسلام ، ويثبت بدليل محسوس أنه تأسس على الحقائق الثابتة ، وقام على قاعدة النظر والتحجيص ، وقد انتشر انتشارا لم يعمد له مثيل فى تاريخ العقلية الانسانية لهذا السبب نفسه .

محمد فريد وهدي

# التفسير

## سورة الشمس وضحاها

### سُورَةُ الشَّمْسِ

« وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاكَا ، وَالنَّهَارِ إِذَا جَاسَا ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا » :

قدّم الشمس وما معها على السماء وما بناها ، لأن الغرض من ذلك أخذ النفوس بذكر تلك الآيات الى الله تعالى ، والاعتراف بقدرته وعظمته ، فهو من باب تقديم الدليل على المدلول ، والمقدمات على النتيجة . وكأنه سلك سبيل الترقى ، فكان ذلك كالطريق الى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات الى بفاع عالم الربوبية ، وبيداء كبرياء الصمدية .

وفي قوله : « وما بناها » إشارة الى حدوث السماء وكل ما فيها ، ومنها الشمس والقمر ، فإن كل ذلك لا يكون إلا بتقدير مقدر وتدير مدبر .

هذا ، وعبر « بما » للإشارة الى الوصفية ، وأنها محل الاعتناء . وهم يفعلون ذلك إذا كان الوصف عجيبا يريدون لفت النظر اليه . وكأنه قيل : والقادر العظيم الشأن الذي بناها ودل على وجوده وكال قدرته بناؤها . والمراد ببنائها إيجادها . وكذا الكلام في قوله : « والأرض وما طحاها » أى بسطها .

هذا وفي السماء آيات بينات ، وعجائب مدهشات . ويكفيك منها أنها واقفة في الجو على ثقلها وعظمتها وكثرة ما فيها من أجرام لا عدد لها ، بغير ممسك يمسكها من فوقها ، ولا عمد ترفعها من تحتها . ومن البدهي أنه لا بد لها من مخصص يخصصها بجزء مخصوص ويمسك مخصوص ، لا بد لذلك من مخصص قادر حكيم عليم .

فان قلت : إن الأشياء لها مقتضيات ولوازم بمقتضى طبيعتها وجبلتها على ما يقول الطبيعيون ، قلنا لك بعد تسليم هذا وعدم مناقشتهم فيه : من الذي طبيعتها على ذلك وأعطاها تلك الخصائص ؟ لاشك أن جعلها متفاوتة لكل منها طبع مخصوص ومقتضى مخصوص أدل دليل على المخصص والمرجح الذي خلق كل شيء ثم هداه وهدى اليه . أفلا يجوز في العقل ألا توجد تلك العناصر التي أوصلوها الآن الى نحو الثمانين ؟ فمن الذي أوصلها الى ذلك الحد ومتعها بتلك الخصائص ؟

ولنعمد الى السلام فى السماء فنقول :

إن هذه الأجسام إنما وقفت فى الجو العالى بقدرة الله تعالى وعظم تدبيره . وإياك أن تصفى لحديث الجاذبية الذى يتشدد به كثير من العصريين . فالجاذبية مطعون فيها كما يعرفه الاخصائيون ؛ وعلى فرض تسليمها فخلقها فى الأشياء من أعجب الآيات وأكبر الدلالات ، لأن الممكن ليس له شئ من نفسه كما هو مقرر فى محله ، فلا بد أن يرجع الأمر أخيراً الى الله تعالى ، فهو رب الأرباب ، ومسبب الأسباب « إليه يرجع الأمر كله » . ولعله معلوم لك أن هذه الأجسام فى ذاتها قابلة للحركة والسكون ، فجعلها متحركة بحركة مخصوصة لا بد له من فاعل مختار ، فضلاً عن تخصيصها بحيز مخصوص ، وانتقالها الى حيز مخصوص . وليس يخفى عليك بعد ذلك أن قطعها الفلك فى مدة مخصوصة ثم عودها لمثل ذلك طول الدهر ، من أعجب العجب الذى لا يمكن تحليله بسبب . وليت شعرى ما الذى أوجب أن تكون تلك الحركات بعضها مشرقية وبعضها مغربية ، وبعضها الى الشمال وبعضها الى الجنوب ، وبعضها سريع وبعضها بطىء !

وإجمال القول أنك إذا نظرت فى اختصاص كل شئ من هذه العوالم الفائتة الحصر بوضعه وموضعه ، وصفته وطبيعته ، وحليته ونعته ، وخصائصه ومقتضياته ، وجدته ليس إلا من الله تعالى ، فسبحان من لا يشغله شأن عن شأن « يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بقاء ربكم توقنون » .

ثم انظر بعد ذلك فى الأرض لتعلم أن زيادتها ونقصها عما هى عليه أمر جائز ، وقبولها لأجزاء أخرى غير تلك الأجزاء التى فيها أمر جائز . أليس من الجائز ألا تكون فيها تلك العناصر التى تحتاج إليها العوالم من الغذاء والدواء ، وإثباتها لجميع الأشياء حتى الرجال والنساء بمقتضى ما أودع فيها الحكيم العليم والقادر العظيم ؟

ثم انظر بعد ذلك كيف جعلها من الشمس على مسافة مخصوصة حتى تنتفع المخلوقات بضوئها وحرارتها ، فلو كانت بعيدة جداً عن الشمس لما أمكن ذلك ، ولو كانت قريبة جداً من الشمس لم يمش عليها إنسان ولا حيوان . أليس كل ذلك من الآيات الباهرة ، والبراهين الظاهرة ، والنعم المتواترة ؟

وإن شئت فانظر الى الجبال التى جعلها الله أوتاد الأرض ، وفيها من المنافع ما لا يأتى عليه البيان . ولعله لا يغيب عنك ما فيها من المعادن والجواهر التى تفوق العد ، مما أفاد العالم أكبر فائدة . وانتفاعنا بالجبال فى نعمة المياه والأمطار غنى عن البيان . ولهذا يقرن الله ذكر الأنهار بالجبال فى كثير من الآيات كقوله : « رواسى شامحات ، وأسقيناكم ماءً قرأنا » .

وإن شئت بعد ذلك فانظر الى ما تنبتة الأرض من النباتات التي لا تحصى عدا ، وفيها من المنافع والأسرار ما يدهش العقول ويملا النفوس بعظمة الله تعالى ورحمته ومزيد إنعامه .

وليس يخفى عليك ما قال الله تعالى : « وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أغناب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . ولعلنا لا نحتاج للتنبيه على أن بعض الشجرة يكون ثورا ، وبعضها ثمرا ، وبعضها ورقا ، وبعضها خشبا ، الى آخر ما يرشدك اليه الوجدان والبرهان . أليس ذلك كله برهانا ساطعا ودليلا قاطعا على تقدير العزيز العليم ؟ ومن أعجب العجب ما يقولون من أن بعض أنواع الورد يكون أحد وجهيه في غاية الحمرة ، والثاني في غاية السواد ، مع كون نسبته الى الشمس والهواء والماء والتربة واحدة .

ولنشد في هذا المقام قول القائل :

يقولون أين الله أين عجائبه      وذا السكون سفر واضح وهو كاتبه  
يشكّون والإيمان ملء قلوبهم      ويبدون ما تلك القلوب تكذبه  
فأى امرئ في الجو يرسل طرفه      إذا ما بدت أقماره وكواكبه  
وليس يقول الله في عرش مجده      وهذى حواشيه وهذى مواكبه  
وأى امرئ ما سبّح الله مرة      إذا راقب الأزهار وهي تراقبه  
عجائب ربي في الأنام كثيرة      ولكن جهل المرء لاشك غالبة  
أو نقول ما قال ذلك البسدوى الذي لم تشغله المدنية وزخرفها عن أن يرجع الى قلبه  
ويستمع من حديث لبه ، حيث يقول :

هاج للقلب من هواء اذكار      وليال خلاهن نهار  
وجبال شواخ راسيات      وعيون مياهن غزار  
ونجوم تلوح في جنح ليل      مشرقات في كل يوم تدار  
وشعوس مضئنة للبرايا      في نهار وفي الدجا أقمار  
ورياح تهب من كل فج      وبروق وراءها أمطار  
إن شأن الإله شأن كبير      جل ربا وجلت الآثار  
والذي قد ذكرت دل على الا      نفوسا لها هدى واعتبار

يوسف الدموي  
من جماعة كبار العلماء

# الشيعة

## ليلة النصف من شعبان

روى عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : « دخل على رسول الله فوضع عنه ثوبيه ثم لم يستم أن قام فلبسهما ، فأخذتني غيرة شديدة ، ظننت أنه يأتي بعض صوحيباني ، فخرجت أتبعه ، فأدركته بالبقيع ، ببيع العرق قد يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء ، فقلت : بأبي وأمي ، أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا ! فانصرفت فدخلت حجرتي ولى نفس عال ، ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا النفس يا عائشة ؟ فقلت : بأبي وأمي أتيتني فوضعت عنك ثوبيك ثم لم تستم أن قت فلبستهما ، فأخذتني غيرة شديدة ظننت أنك تأتي بعض صوحيباني حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع . فقال : يا عائشة : أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ أناني جبريل عليه السلام فقال : هذه ليلة النصف من شعبان والله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بنى كلب ، لا ينظر الله فيها الى مشرك ، ولا الى مشاحن ، ولا الى قاطع رحم ، ولا الى مسييل ، ولا الى عاق لوالديه ، ولا الى مدمن خمر . قال : ثم وضع عنه ثوبيه فقال لي : يا عائشة تأذنين لي في قيام هذه الليلة ؟ قلت : نعم بأبي وأمي ، فقام فسجد ليلا طويلا حتى ظننت أنه قد قبض ، فقممت ألتسه ووضعت يدي على باطن قدميه ، فتحرك ، ففحرت ، وسمعتة يقول في سجوده : أعوذ بعفوك من عقابك ، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بك منك ، جبل وجهك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك . فلما أصبح ذكرتني له ، فقال : يا عائشة تعلمين ، فقلت : نعم . فقال : تعلمين وعلمين ، فإن جبريل عليه السلام علمني وأمرني أن أرددكن في السجود » . رواه البيهقي من طريق العلاء بن الحارث ، وقال هذا مرسل جيد ، لأن العلاء لم يسمع من عائشة . ذكره الحافظ المنذرى .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : ( ١ ) بيان معناه إجمالا . ( ٢ ) بيان حكم إحياء ليلة النصف من شعبان وما ورد من ذلك . ( ٣ ) بيان حكم الدعاء الخاص المشهور بين الناس ليلة النصف من شعبان .

(١) أما معنى الحديث إجمالا فظاهر ؛ ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شغف السيدة عائشة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحرصها على أن يكون قريبا منها قربا تزداد به شرفا ورضوانا من الله عز وجل ، فلما رأته خرج من حجرتها أدركها ما يدرك النفوس البشرية من الغيرة على من تحب ؛ وكيف لا تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترى وتلمس كل يوم من آيات النبوة ودلائلها ما قد لا يتيسر لغيرها من الصحب الكرام ؟ فحملتها هذه الغيرة الممدوحة على أن تخرج من حجرتها وتتبعه ، فوجدته ذاهبا الى الله ، وفي طاعة الله ؛ وجدته مهتما بالدعاء للشهداء والاموات الذين جاهدوا في الله حق جهاده ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ؛ فلما رأته على هذه الحالة وقارنت بين خواطر نفسها وبين عمله صلى الله عليه وسلم ، فحجبت من نفسها وقالت : « بآبى أنت وأبى ، أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا ! » ورجعت متغيرة نادمة على ما حدثتها به نفسها ، الى آخر ما ذكر في الحديث .

ولا ريب أن الحافظ المنذرى ثقة في الرواية ، فلا يترك حديثا مطعون فيه بدون أن ينبه على ذلك الطعن ، وبين موقعه من القوة والضعف ؛ وهو لم يطن في رواية هذا الحديث ، كما لم يطن في رواية أحاديث أخرى وردت بمعناه . فما نقل عن أبي بكر بن العربي من أن الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان كلها موضوعة ، غير سديد ، ولا وجه له من جهة العقل ولا من جهة النقل .

أما الاول : فلأن الشريعة الإسلامية وإن كانت لا تقدر الأيام لذاتها كما لا تقدر الأمكنة كذلك ؛ ولكن قد يقع في بعض الأيام والأمكنة ما يفضلها على غيرها ، فإذا أمرنا الله بأن نعظم مكانا خاصا كالسكبة ، أو أياما مخصوصة كأيام الأعياد والمواسم ، فانه يلزمنا أن نمثل أمر الله ، وبكون تعظيم المكان أو اليوم هو تعظيم الله عز وجل بامتثال أمره .

نعم قد يقال : إن في بعض ألفاظ الحديث مبالغة لم يقع مثلها في الأحاديث الصحيحة التي يروها البخاري ومسلم مثلا ، وهذه المبالغة هي أن الله يعشق من النار بعدد شعر غنم بني كلب ، وهي قبيلة لها غنم كثيرة ، فإذا فرض وعق من النار كل عام بعدد شعور غنم هذه القبيلة على التحقيق ، استغرق ذلك جميع المواليذ فلم يبق أحد مستحقا للنار . ولكن الواقع أن العرب كانوا يعبرون عن الكثرة بمثل هذه العبارة فيقولون : عدد النجم ، أو عدد الرمال ، أو عدد الحصى ، ويريدون بذلك المبالغة في الكثرة ؛ فالغرض من هذه العبارة ظاهر جلي .

وهناك إشكال آخر ، وهو أن الدين الاسلامي قد حكم في هذه المسائل حكما واضحا ، وهو أن حقوق العباد لا تمحى إلا بردها الى أربابها ، أو بالعفو عنها ؛ وحقوق الله تعالى تمحى بالذنوب والإفلاع عن تركها ؛ فمن يقترب خطيئة أو إثمًا مع الله أو مع عباد الله فيلنحل وليتب من ذنبه ؛ وقد استثنى الحديث المذكور بعض الكبائر المتعلقة بحقوق العباد ، كقواطع الرحم ،



والعاق لوالديه ، ومسبل الإزار خيلاء وتكبيرا على عباد الله ، والمشاحن الذى لا ينفك عن إيذاء الناس فى معاملاته أيام ؛ وذكر من الكبائر المتعلقة بحقوق الله الإدمان على شرب الخمر ، ولم يذكر قاتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ، والقتل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ، وكذلك لم يذكر الزانى بحليلة الغير ، ولا السارق ، وهما من الكبائر المجمع عليها ، الى غير ذلك من الكبائر والموبقات التى تقدم ذكرها فى مقام آخر .

والجواب عن ذلك أن الأحاديث الواردة فى النهى عن موبقة من الموبقات لا يلزم أن تذكرها جميعها ، فإذا كان الله سبحانه لا ينظر الى هؤلاء العصاة فى هذه الليلة فلا ينظر لغيرهم من باب أولى ، وتكون النتيجة أن الذين يمتقون من النار فى هذه الليلة هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ، فله سبحانه يزيد لهم العمل الصالح ، وييسره لهم ويحبب اليهم التوبة ، وبذلك يعتقهم من النار ، وإن كانوا من الأموات الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وماتوا ولم يتوبوا ، فإن الله سبحانه قد يعفو عنهم إلا إذا كانوا متصفين بهذه الأوصاف التى نهى عنها الحديث . وبالجملة فإن الغرض من هذا الحديث هو الترغيب فى الأعمال الصالحة ، والتوبة عن الموبقات فى هذه الليلة التى يغفر الله فيها للمؤمنين خطيئاتهم . هذا هو مجمل معناه ، وليس فيه شيء يستلزم إنكاره عقلا ، لأنه ترغيب فى الأعمال الصالحة الهامة ، وزجر عن الموبقات . وأما من جهة النقل فلان الحافظ المنذرى مشهور بدقة الرواية ، ولم يترك حديثا فيه جبهة من جهات الضعف إلا نبه عليها ، وكفى به حجة .

(٢) أما ما ورد فيه من إحياء ليلة النصف من شعبان بعبادة الله تعالى وطاعته فى جوف الليل ، فهو أمر مشروع فى ذاته لا نزاع فى مدحه ، وليس من البدع فى الدين أن يقوم المرء الليل ويقطعه بعبادة ربه والدعاء للأحياء والأموات من المؤمنين ، إنما الذى لا يجوز هو أن يحكم الإنسان حكما شرعيا لأصل له فى الدين ، فيقول مثلا : إن إحياء ليلة كذا بالعبادة فرض أو سنة مؤكدة ، أو صيام يوم كذا سنة أو واجب بدون أن يرتكز فى ذلك على سند صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله ، أو تقليد مجتهد من المجتهدين المعروفين ، وهكذا .

نعم ورد أن الأئمة الأربعة كرهوا الاحتفال فى المساجد بهذه الليلة ، ولكن هذا شيء وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر . قال فى إحياء العلوم : « وأما صلاة شعبان فليمة الخامس عشر منه يصلى مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ فى كل ركعة بمد فاتحة الكتاب قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ، وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد مائة مرة ؛ كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير ، ويجتمعون فيها ، وربما صلوا جماعة ... الخ » . وقد قال شارحه الزبيدى : لم يصح شيء فى هذا الباب ،

وقد كره الحجازيون الاحتفال والاجتماع لإحياء هذه الليلة ، وأجاز ذلك بعض أئمة أهل الشام . فالأئمة الأربعة يكرهون مثل هذا الاحتفال كما يكرهون الدعاء الخاص اهـ .

ولا يخفى أن هذا كله غير ما نحن فيه ، وغير ما يدل عليه هذا الحديث ، لأن الحديث إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هذه الليلة يعبد الله ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وهذا لا شك في كونه مشروعاً نافعاً بقره العقل والدين . فالأحاديث الواردة في هذا المقام صحيحة السند لا يصح إنكارها بدون دليل من العقل أو النقل ، ومن أنكرها كان مجازفاً .

(٣) أما الدعاء المعروف بين الناس فلم يرد ذكره في الأحاديث التي يعول عليها مطلقاً ؛ نعم ذكره الألوسي في تفسير قوله تعالى : « يحجو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » بصيغة قريبة من الصيغة المشهورة بين الناس ، ونسبه إلى سيدنا عمر ، كما نسب صيغة أخرى لبعض الرواة . ولكن لم يبين لنا صحة السند وعدمها كما هو شأن المفسرين في الغالب .

والحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذه الاجتماعات في المساجد ، وهذه الأدعية التي لم يرد لها أصل عند الأئمة الأربعة ولا عند أئمة المحدثين ، ينبغي اجتنابها ، لأن الله تعالى يكتفي من عباده المؤمنين بأى دعاء يدعو به ما دامت قلوبهم متجهة إلى الله عز وجل ، مخلصه في مناجاته ، وقد ورد في السنة الصحيحة أن الدعاء لا يستجاب إذا كان صاحبه متلبساً بالحرام ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « يطيل الرجل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وقد غذى بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك » . فينبغي للداعين أن يلاحظوا ذلك عند دعائهم حتى يستجاب لهم .

وبالجملة فمن أراد أن يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه الليلة فليحياها بالعبادة وحده بدون اجتماع كما ورد في الحديث الذي معنا .

وها هنا مبحث دقيق يذكر لمناسبة قوله تعالى : « يحجو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » في هذا الدعاء : فإن بعض المفسرين يظن أنها متعلقة بالقضاء والقدر ، وأنه في هذه الليلة تكتب الآجال والأرزاق ، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بشئون العباد ، والله تعالى يحجو ما أراد أنزلاً ويثبت غيره . ولكن يرد على هذا سؤال واضح ، وهو أن قضاء الله تعالى الذي انتهى إليه عمله لا يمكن أن يغير مطلقاً ، وإلا انقلب العلم جهلاً ، فانه إذا كان يعلم أن فلاناً سيموت في يوم كذا لا محالة ثم بدا له بعد ذلك أن يغير هذا الموعد ، لزم التغير في علم الله ، وهو ما يسمونه بالبداء ، بمعنى أنه قد بدا له أمر صرفه عن إرادته الأولى ؛ وهذا ممنوع . نعم أجازوه بعضهم مستدلاً بأن أصحاب النبي المبشرين بالجنة وعلى رأسهم سيدنا عمر كانوا يخافون عذاب الله تعالى أشد من غيرهم ، حتى قال عمر : « لو نادى مناد : كل الناس

يدخلون الجنة إلا واحدا، لطائف أتى ذلك الواحد». فهذا يدل على أن القضاء يمكن تغييره. ولكن ليس في هذا وأمثاله شيء من الدلالة، لأن سيدنا عمر وأمثاله من كبار الصحابة قدوة للناس، فهم إنما يقولون ويفعلون ما فيه مصلحة المجتمع بصرف النظر عن شخصيتهم.

والحق الذي لا شبهة فيه أن هذه الآية السريعة لها علاقة لهذا الموضوع رأسا، بدليل ما قبلها، لأن الله تعالى قال: «وما كان رسول الله يأتى بأية إلا بإذن الله»، لكل أجل كتاب، يحجو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب». ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى الأمم كما أرسل سيدنا محمداً بشريعة تناسب كل زمان ومكان، فلكل أجل كتاب معناه: لكل وقت حكم يكتب على العباد بحسب ما يلائم حالهم، فإذا جاء رسول إلى أمة من الأمم بشرع، لا بد أن يراعى حالها وصلاحياتها لقبول هذا التشريع، فيتدرج معها حسبما تطيق، وذلك كان شأن الإسلام مع العرب في كثير من الآيات والأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، بل والعادات واللباس وهكذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن أمره بأن يطالبهم بالتوحيد فقط، ثم بعد ذلك يأمرهم بالصلاة، ثم بالصيام، لأنه أشق، ولا يطالبهم بالزكاة إلا بعد أن يستقر الإسلام في أنفسهم، فكذلك شأن العادات التي كانوا يقدسونها. وما قصة تحريم الخمر بخافية على أحد، لأن العرب كانوا مولعين بشربها فلم يحرمه الله عليهم من أول الأمر، بل أخذ يرشدهم إلى المضار التي تنشأ عنه، ويلفتهم إلى أن يقارنوا بين مضاره وبين ما يجودون فيه من لذة حتى يعلموا أنهم خاسرون بشربها، وبعد ذلك حرمه عليهم. فقوله تعالى: «يحجو الله ما يشاء ويثبت» معناه ينسخ من الأحكام المؤقتة ما لا يناسب تطور الأمة، ويثبت ما يناسب ذلك التطور، «وعنده أم الكتاب»: الأصل الذي يريد أن تستقر عليه حال الأمة.

وهذا التفسير هو الذي اختاره الإمام على كرم الله وجهه، وهو الصواب فيما اعتقد. وذلك لأن مسائل القضاء والقدر لا ينبغي أن تكون مرتبطة بأعمال الناس وشؤونهم العامة والخاصة، لأن الله تعالى خالق الأسباب والمسببات، وربطها ببعضها ربطاً محكماً، وكلف الناس بأن يعملوا لدينهم ودينهم على منهج خاص أتتهم به الشريعة وبيته لهم أحسن بيان. فالمرضى الذي ينفعه دواء خاص لا يحل له أن يتركه اعتماداً على القضاء والقدر، والقادر على السعي على الرزق يحرم عليه أن يكون عالة على الناس اعتماداً على القضاء والقدر، والذي يترك الأرض بدون حرث وغرث وسقى اعتماداً على القضاء والقدر، يكون آثماً جاهلاً بلا كلام. وهكذا كل الأسباب المشروعة النافعة، يجب على الناس أن يستمسكوا بها، ويحرم عليهم أن يستمسكوا بالقضاء والقدر في شأنها، لأن القضاء والقدر مخبوء لا علم لأحد به، ولم يكلفنا الله تعالى بالبحث عنه وعن معرفته، بل بالعكس قال لنا: لا ينفعكم الاحتجاج به لا في الدنيا

ولا في الآخرة . فإذا كان الاستمسك بالقضاء والقدر يدفع المرء الى العمل بهمة وانشاط وهو يقول أنا لا أبالي بافتحام المخاطر في سبيل الله لأنه لا يصيبني إلا ما هو مكتوب ، فذلك حسن . أما إذا كان الاستمسك بالقضاء والقدر يحمل الناس على التواكل وترك العمل ، فذلك قد نهى عنه الله ورسوله نهيا شديدا . روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عليّ وزوجه فاطمة فسألها : هل يقومان الليل ؟ فقال عليّ : أرواحنا بيد الله إن شاء قننا وإن شاء لا ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ، وخرج وهو يقول : « وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ! » هذان الله الى سواء السبيل ؟

عبد الرحمن الجزيري

## فضيلة الحياء

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء » .

وليس معنى الحياء أن يتزوى الرجل عن الناس خجلا من الاتصال بهم ، وأن يصمت في المجلس تهيبا منهم ، كل هذا يعتبر ضعفا لحياء ، إنما الحياء أن لا يتأخر عما يتقدم في مثله الرجال ( حياء منه ) أن يقال ضن بنفسه في حالة حاجة المجتمع إليه ، وأن لا يضعف عن الإداء بحجته في الجامع ( حياء منه ) أن يظن به عيا أو حصرا ، وأن لا يأتي ما يخالف الكرامة والمروءة وشرف الرجولة ( حياء منه ) أن يتهم بالخسة والدناءة وسقوط الهممة . فالحياء هو هذا لا أن يظهر الرجل كأنه امرأة خيفة تشيح بوجهها عن كل من يقابلها ، وتحميد عن طريقها حتى لا يصادفها من اعتاد أن يسلك هذا الطريق من أهل الوجاهة .

وأحسن ما وقفنا عليه مما قاله الحكماء في الحياء قول أرسطو : « من استجيا من الناس ولم يستحي من نفسه فلا قدر لنفسه عنده » .

لا جرم أن هذه من أبلغ الحكم ، فان النفس الشريفة تتجمل من نفسها أن تتصف ببعض صفات السوء ، ولو لم يؤانس أحد منها ما يدل عليها . فهذه النفس واحدة من نفوس عالية كتب لها الشرف في الوجود ، والسمو في الحياة ، وإن كانت من الفقر بحيث لا يأبه بها أحد . فهي ليست في حاجة لأن يأبه بها أحد ، ما دامت تشعر بأنها سامية ، وبأن تناسب الملأ الأعلى غلافة نفس ، وكرم قصد ، وبعد فاية .

## تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

- ٨ -

### المدرسة الثالثة :

تحدثنا فيما مضى عن أساطين المدرسة الثانية، وأشبعنا القول، بقدر ما تتسع له صفحات من مجلة سياره، فى الليث بن سعد الفهمى، أحد الأئمة المجتهدين، وكبير الفقهاء المصريين. واليوم نتحدث عن المدرسة الثالثة، ونعنى بها مدرسة التابعين للأئمة المجتهدين، والعهد بها يبدأ بعد فترة من منتصف القرن الثانى للهجرة، وينتهى باستيلاء الفاطميين على مصر فى أوائل القرن الرابع.

ظهر كثير من أساطين هذه المدرسة فى عصر الأئمة المجتهدين أنفسهم، وتلمذ بعضهم لهؤلاء الأئمة فعلا، وسمع منهم، وروى عنهم، وكانوا يتفاوتون، وتختلف حظوظهم من الفقه والنظر باختلاف ملكاتهم، ودرجات استعدادهم، وطرق دراستهم. فبعضهم من كان عمله ينحصر فى جمع أقوال إمامه، وتمحيص الرواية عنه، وحكاية مذهبه، فان زاد على ذلك شيئا فلا تعدو زيادته أن تكون تحريجا، أو ردا لأصل، أو تبينا لجمل، أو تقريرا لمسألة من المسائل السكينة؛ ومنهم من كان ينظر فى أقوال إمامه فيرجح منها ويختار، ويقوى بعضها، ويضعف بعضها؛ ومنهم من كان يطلق لنفسه العنان، ويمتج عقله قسطا كبيرا من حرية الرأى والنظر، فربما رفض قول إمامه، وعارض مذهبه، واستقل برأى يراه.

ومهما يكن من شئ، فقد استطاع الفقه الاسلامى أن يظفر على أيدي رجال هذه المدرسة ونظرائهم من رجال الأمصار الأخرى بنحو قرنين من الزمان استوى فى مداهما علما ناضجا له كل خصائص العالوم فى عهود رقيها ونهضتها، من دراسة ينقطع لها نوايع العلماء، وتحقيق يعكف عليه ذوو العقول الممتازة، والافهام الجبارة، وتأليف يتوفر له أرباب الاقلام السلياة، فلو أن امرأ زعم أن هذا العصر هو العصر الذهبى فى تاريخ الفقه الاسلامى لما كان فى ذلك مبعدا عن الصواب. وناهيك بعصر يُزَاحى على العصور بأمثال ابن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم، وابن وهب، من فقهاء المالكية، وأمثال الكندى، وابن أبى الليث، والبولطى، والمزنى، والربيع الماردى من فقهاء الحنفية والشافعية !

ولقد كان المسجد الجامع يومئذ، وهو مسجد عمرو بن العاص رضى الله عنه، أشبه بنبع صاف فياض يزدهم حواليه الورد، بل أشبه بجامعة علمية كبارقى ما نعلم من الجامعات الحديثة، تلتقى فيها الدراسات، وتدور المحاورات، وتعقد المناظرات، وتعرض الكتب والتأليف والرسائل، وتنفذ المذاهب، وتناقش الآراء، وتمحص المسائل، فى كنف من حرية الرأى،

واستقلال الفكر ، وأدب البحث ، وعفة المقال ؛ فإذا أفضى الأمر فى شىء من ذلك الى خصوصية  
فهى خصوصية شريفة غايتها الوصول الى الحق ، قد تشدد أحيانا وتعمظ حتى ليخيل إليك أنها  
حرب عوان وهى حرب أى حرب ، ولكن جندها العلماء ، وقادتها الأئمة الاعلام ، وسهمها  
الحجة والبرهان !

كل أولئك قد عاد على الفقه الاسلامى بأوفر المغانم ، وحمل التاريخ منه كنوزا لو أنفق  
منها أهل الزمان مدى الزمان لأربت على الإمتاع !

### كيف وردت إلى مصر المذاهب الفقهية ؟

لقد عرفت مصر فى ذلك العهد المذاهب الفقهية الثلاثة المشهورة ، أما مذهب ابن حنبل فلم  
تعرفه مصر إلا فيما بعد ؛ وقد ذكر السيوطى أنه لم يظهر ولم يسمع خبره بمصر إلا فى القرن السابع .  
فأول من نقل مذهب الحنفية إلى مصر إسماعيل بن اليسع الكوفى ، وهو قاض ولاء  
المهدي قضاء مصر سنة ١٦٤ هـ وكان يرى رأى أبى حنيفة فى إبطال الأعباس « الأوقاف » ،  
وكان الليث بن سعد يومئذ حيا ، وهو يرى صحة الأوقاف ، وأهل مصر جميعا على هذا الرأى  
لا يحبون جدالا فيه أو مراء ، فثقل عليهم هذا القاضى ، الذى يريد أن يحدث لهم أحكاما  
لا يعرفونها ، فديروا لعزله ، واستعانوا على ذلك بالليث بن سعد الذى كان يخالفه فى رأيه ،  
والذى كان له من النفوذ والسلطان ما قد ذكرنا ، فكتب الليث الى المهدي فعزله .

ولكن المذهب الحنفى لم يبطل بذلك من مصر ، فقد ترك هذا القاضى الحنفى فى نفوس  
كثير من أهل العلم أثرًا من فقهه ورأيه ، ثم حدث ظرف سيمامى بعد ذلك فى مصلحة هذا  
المذهب ، ذلك أن الرشيد أولع بأبى يوسف الفقيه صاحب أبى حنيفة ، وقربه إليه ، وولاه  
قضاءه ، وكان يستشيريه فى أمر تولية القضاة بالأمصار ، فلا يشير إلا بقاض حنفى ، فكان  
لا يولى ببلاد العراق وخراسان ومصر والشام إلا من كان حنفيا ، وانتشر بذلك مذهب  
أبى حنيفة فى مصر كما انتشر فى أمصار غيرها .

وإذا كان هذا الحظ قد صادف المذهب الحنفى فروج له فى مصر ، وحض عليه العامة  
والخاصة ، فقد نال المذهب المالكي حظوة من نوع آخر لدى المصريين ، ذلك أن طائفة من أبناء  
مصر النبغاء قد درسوا هذا المذهب وأجادوه ، وتعرف كثير منهم الى صاحبه مالك بن أنس  
رضى الله عنه ، فرحلوا إليه ، وأخذوا عنه ، وبهرم علمه ، وملككتهم مهابته ، فكانوا أداة  
لنشر مذهبه بين المصريين لا تقل عن الأداة الرسمية التى كان لها بعض الشأن فى الترويج لمذهب  
الحنفية . فن هؤلاء عثمان بن الحكم الجذامى أول من أدخل علم مالك الى مصر ، والذى قيل إنه  
لم تنبت مصر أفضل منه ، وهو فقيه محدث من أصحاب مالك ، روى عنه وعن موسى بن عقبة ،  
وروى عنه الليث ، وابن وهب ، ورشيد بن سعد ، وتوفى بالاسكندرية سنة ١٦٣ هـ .

ومنهم بطل المالكية وعلمهم عبد الرحمن بن القاسم ، الفقيه المصري البار ، الذي صاحب مالكا عشرين سنة ، وقال فيه مالك : « لم أر مثله ، هو جراب مملوء مسكا » ! وحسبك أن المالكية لا يصفون قولاً من أقوال أئمتهم بأنه المعتمد في المذهب إلا قول ابن القاسم !

والناس يخلفون في ابن القاسم ، فمنهم من يعده مقلداً للمالك ، متبعاً في الفقه أصول مذهبه ؛ ومنهم من يرفعه إلى درجة الاجتهاد المطلق ؛ وقد غالى بعضهم في ذلك حتى قال : إن المالكية في الحقيقة قاسميون ! والحق أن ابن القاسم مجتهد ولكن في حدود مذهب الإمام مالك وعلى طريقته ، وإن رجلاً يصاحب إمامه عشرين عاماً كاملة لا بد أن يكون قد تأثر به إلى أبعد حدود التأثر مع نماء قوة النظر فيه ، ولذلك يعد بعض المالكية الخلاف بينهما سيرا متقارباً ، بل يأبون أن يعدوا بينهما خلافاً حقيقياً إلا في أربع مسائل ذكرها ابن ناجي في كتاب الزكاة من شرح المدونة . وتوفي ابن القاسم سنة ١٩١ هـ .

وقد نبغ في المصريين إمام آخر يعد ثاني اثنين أولها ابن القاسم : وهو أشهر بن عبدالعزيز ابن داود القيسي ، تفقه بمالك والمدنيين والمصريين ، وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم ، وها بالنسبة لمالك كمحمد بن الحسن ، وأبي يوسف بالنسبة لأبي حنيفة . توفي أشهر سنة ٢٠٤ هـ

ومن كبار المالكية في مصر لذلك العهد : عبد الله بن وهب ، ولعل القراء يذكرون أننا عددناه من قبل في رجال المدرسة الثانية وترجمنا له بينهم ، لأنه كان من أوائل المشتغلين بجميع الحديث وتدوينه ، فهو ذو شخصيتين إحداهما شخصية المحدث ، والأخرى شخصية الفقيه ، ويظهر أن أولاهما قد طغت على الأخرى حتى إنك لتراه في فقهه راوية أكثر منه فقيهاً ، وإذا كان مالك يكتب اليه : « إلى فقيه مصر » أو « إلى أبي محمد المفتي » فانه كان يلجأ إلى هذا الذي أثبتناه فيقول فيه : إنه عالم ، وإنه إمام ، وإنه ديوان العلم ، على حين كان يقول في ابن القاسم : إنه فقيه !

هــولاء بعض الذين نشروا فقه مالك بين المصريين ؛ وقد اشدت الخلاف بين الحنفية والمالكية ، ووجد كل مذهب أنصاراً له من المصريين يؤيدونه ويثبتون فقهه بين العامة ، ويعتقدون له الحلق في المسجد الجامع .

وفي تلك الأثناء لمع في بلاد الحجاز وبلاد العراق نجم ثاقب ، شرق ذكره في الآفاق وغرب ، ذلك هو الإمام النابه الذكي الفقيه الأديب : محمد بن إدريس الشافعي .

كان رضى الله عنه تلميذاً لمالك ، وكان يعرف مقامه بين أهل المدينة ، ومقدار انتشار مذهبه في أهل الحجاز ، فلم يطمع في نشر مذهبه بينهم .

وكان إذا رحل إلى العراق وجد كل شيء فيها إلى جانب المذهب الحنفي ، فأبو حنيفة



عراقي بين عراقيين ، والعراقيون يومئذ مصدر القوة والجاه والسلطان ، فأنتى له أن يزاحم بمنكبيه في هذا المردحم ؟

ولسكنه كان إذا نظر الى مصر وجد كل شيء فيها يدعوها إليها ، فصر بلد تكرم الوافدين وتحفل بالواردين ، وأخبار الخلاف بين فقهاء تترامى إليه ، وتلاميذه من المصريين يزينون له الرحيل إليها ، فلتكن مصر إذاً مثابته ومقصد آماله ، وليرحل إليها كما أشار عليه تلاميذه لعل الله أن يجمع به بين المتخالفين ، ويصاح بين المتخاصمين ، ويفتح له بذلك فتحة مبيتنا .

قال الزعفراني : سأل الشافعي الربيع عن أهل مصر قبل أن يرحل إليهم ، فقال له الربيع : هما فرقنان : فرقة مالت الى قول مالك وناضت عنه ، وفرقة مالت الى قول أبي حنيفة وناضت عنه ! فقال الشافعي : أرجو أن أقدم الى مصر إن شاء الله فأتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعا . فلما أراد الخروج الى مصر أشد لنفسه :

أخى أرى نفسي تتوق الى مصر ومن دونها أرض المهامير والتفكير  
فوالله ما أدرى ألهفوز والغنى أساق إليها ؟ أم أساق الى قبري ؟

محمد محمد المديني

المدرس بكلية الشريعة

قال الزعفراني : فوالله لقد سيق إليهما جميعا !!

« يتبع »

## توفية الدين

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله » . وقال حكيم : الدين يجمع كل يؤس : هم بالليل وذل بالنهار ، وهو ساجور الله في أرضه ، فإذا أراد الله أن يذل عبدا جعله طوقا في عنقه .

وعن عمرو بن دينار قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أريت إن قتلت شهيدا فأين أنا ؟ قال رسول الله : في الجنة . ثم قال : قال لي جبريل : إن لم يكن عليه دين .

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه : شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة رجل من الأنصار ، فقال : أعليه دين ؟ قالوا نعم ، فرجع ، فقال على رضى الله عنه : أنا ضامن يا رسول الله . فقال له النبي : يا على فك الله رقبتيك كما فكسكت عن أخيك المسلم ، ما من رجل يفك عن رجل دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة !

تقول : إن هذا التشديد في الأمور المالية من مظنة التسامح فيها ، يدل العالم الاجتماعي أن هذا الدين أسس على علم عال ، وحكمة سامية . فإن الترابط الاجتماعي لا يقوم إلا على التعاون ، فإن لم يقم هذا التعاون على الوفاء بالحقوق ، تراخت أواخيته ، وضمف الاجتماع .

## تاريخ علم التفسير

نماذج من التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

أشرنا في المقالين السابقين إلى أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ليس على النمط الذي نعلمه من تفسير العلماء على اختلاف طريقتهم ؛ فهو يبين الناسخ والمنسوخ ، ويخصص العام ، ويقيد المطلق . . . الخ . ومن النماذج التي نوردتها يتبين ذلك جليا .

انظر إلى المثال رقم (١) الآتي تجدد الآية الكريمة أنزلت أول ما أنزلت ، عامة ، فلما شكك ابن أم مكتوم ضرارته نزل الاستثناء فخصص العام ، على إحدى الروايات في ذلك ؛ أو نزلت آية فيها النص على التخصيص مكان الآية العامة ، على إحدى الروايات . ومعلوم أن تخصيص العام في آية قرآنية بآية ، أو نزول آية مكان آية ، لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ هذا من شأن الوحي وهو مختص به صلى الله عليه وسلم .

ويرى بعض الأصوليين أن السنة المتواترة تنسخ القرآن ، ويرى أكثرهم أن السنة ، ولو كانت غير متواترة ، تخصصه ، إلى آخر ما دونوه في كتبهم ، واستدلوا عليه .

وإنما الذي نريد أن ننبه عليه هنا أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه ، ليس كتفسير علماء الطبقات ، لاجل أن ينضج لنا عند المقارنة مقدار الفروق بين التفاسير ، والعوامل التي أدت إلى ذلك .

وإذا نظرت إلى المثال رقم (٢) رأيت فيه كذلك تخصيص العام ، أو بيان المجهل . وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ القصص حيث تمسك به أصحاب الحق ، انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « يا أنس : كتاب الله القصص » ثم أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول الأرض حين رضى به أصحاب الحق .

وهكذا إذا أمعنت النظر فيما نوردته من النماذج حصلت عندك صورة صحيحة لتشريع الأحكام وبيانه وتقريرها ، خصوصا إذا كنت على علم مما قرره علماء الأصول . وإليك النماذج :

١ — قول الله تعالى : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله » :

لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم : ادعوا فلانا (١) - لأحد كتاب الوحي -

(١) هو سيدنا زيد بن ثابت رضى الله عنه كما في بعض الروايات .

لجأه ومعه الدواة والكتف، فقال: « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ». فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله أنا ضرير، فتزلت مكانها: « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله ».

ويروى ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن مقصدا مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضى الله عنهما أخبره: لا يستوى القاعدون من المؤمنين: عن بدر، والخارجون إلى بدر.

فأنت ترى أن الآية أول ما أنزلت كان نصها: « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله »، وقد أملاها النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا زيد بن ثابت بهذا النص، فلما شكك ابن أم مكتوم ضرارته استثنى الله من أصيب بالمعنى من حكم العام، رحمة منه بالعباد، وزلت آية أخرى مكان هذه الآية تنص على الاستثناء على ما يفهم من قول الراوى: « فتزلت مكانها ». وبعض الروايات الأخرى تنص على أن الذى نزل بعد الشكوى إنما هو الاستثناء فقط، كرواية البخارى بسنده عن ابن شهاب، قال ابن شهاب: حدثني مهبل بن سعد الساعدى أنه رأى مروان بن الحسك في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبره أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » لجاء ابن أم مكتوم وهو يملئها على فقال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجأدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونخذه على نخذي فثقلت على حتى خفت بأن ترض نخذي، ثم سرى عنه: « غير أولى الضرر ». فهذه الرواية صريحة في أن الذى نزل بعد الشكوى هو الاستثناء فقط.

٢ — قول الله تعالى: « والجروح قصاص »:

لما كسرت الربيع، وهى عمه أنس بن مالك رضى الله عنه، ثنية جارية من الأنصار، طلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص؛ فقال أنس بن الضر، وهو عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سننها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس: كتاب الله القصاص! فرضى القوم، وقبلوا الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ».

٣ — قول الله تعالى: « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » الآية:

عن أبي النعمان قال: كنت ساقى القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فننادى، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لى: اذهب فهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكان

خُرم يومئذ الفضيح . فقال بعض القوم : قتل قوم وهى فى بطونهم ؟ قال : فأنزل الله :  
« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح » الآية .

٤ — قول الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم عُيَيْنَةُ بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه  
الحُرِّ بن قيس ، وكان من النفر الذين يدينهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاوراته  
كهمولا كانوا أو شبابا . فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى  
عليه ، قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة ، فأذن له عمر ، فلما دخل  
عليه قال ههنا يا ابن الخطاب ! فوالله ما تعطينا الحر ، ولا تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر  
حتى هم أن يوقع به . فقال له الحر : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم :  
« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ، وإن هذا من الجاهلين . والله ما جاوزها  
عمر حين تلاها عليه ، وكان واقفا عند كتاب الله . وعن ابن الزبير فى معنى الآية قال : أمر الله  
نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس .

٥ — قول الله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » :

روى البخارى بسنده عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا جاءه فقال : يا أبا عبد الرحمن  
ألا تسمع ما ذكره الله فى كتابه : « وإن طائفتان من المؤمنين اختلفتا » الآية ، فما يمنعك  
ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه ؟ فقال : يا ابن أخى أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب الى من أن  
أعير بهذه الآية التى يقول الله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا » الى آخر الآية . قال : فإن  
الله يقول : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » . قال ابن عمر : قد فعلنا على عهد رسول الله صلى  
الله عليه وسلم إذ كان الاسلام قليلا ، فكان الرجل يفتن فى دينه ، إما يقتلونه وإما يوثقونه ،  
حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنة . فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد ، قال : فما قولك فى على وعثمان ؟  
قال ابن عمر : ما قولى فى على وعثمان ؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه فكرهتم أن يعفو عنه ،  
وأما على فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه ، وأشار بيده ، وهذه ابنته حيث ترون .

وروى البخارى بسنده عن سعيد بن جبيرة قال : خرج علينا أو إلينا ابن عمر ، فقال  
رجل : كيف ترى فى قتال الفتنة ؟ قال : وهل تدري ما الفتنة ؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم  
يقاتل المشركين ، وكان الدخول عليهم فتنة ، وليس بقتالكم على الملك ؟

## الكلام والمتكلمون

- ١٠ -

نفر الدين الرازي :

نسبه وحياته : هو الامام أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي البكري المعروف بابن الخطيب الملقب بفخر الدين الرازي ، وهو ينتمي الى أسرة عربية عريقة .

ولد هذا الامام في مدينة الري بفارس سنة ٥٤٣ هـ - ١١٤٩ م . نشأ في بيت علم وأدب ، فولده الامام ضياء الدين عمر - خطيب الري - كان على جانب عظيم من العلم ، برع في علم الأصول والمذهب ، وأخذ عنه الكثيرون . ويذكر ابن أبي أصيبعة أن له تصانيف عدة في الأصول والوعظ وغير ذلك . درس الرازي من العلوم والفنون ما عرف في عصره وكتب فيها .

اشتغل في مبتدأ أمره بالفقه والأصول والتفسير على والده ، ثم تنقل بين الحيرة وخوارزم وغيرهما من المدن والأمصار ، ودرس العلوم الإسلامية دراسة عميقة متمجرة ، حتى لقبه معاصروه بشيخ الاسلام لعلمه الواسع وتقواه . وكان شافعي المذهب . ثم قصد السكالك السمعاني واختلف اليه مدة ، ثم عاد الى الري ، فألم بالطب ، ونفع في الأدب ، و نظم الشعر بالعربية والفارسية ووعظ بهما ، وكان من أهل الدين والتصوف . كان يظ في بلدة الري وغيرها من المدن فيلقى للناس أفانين الحكمة وأزاهيرها ، فيبكي كثيرا ، ويبكي الناس كثيرا .

غير أنه لم يكتف بهذه العلوم الدائمة في عصره ، واشتاق الى الاشتغال بالعلوم العقلية ودراسة مذاهب المتكلمين والفلاسفة ، فتردد على محمد الدين الجيلي أحد أصحاب محمد بن يحيى . ولما رحل المجد الجيلي الى مراغة ليدرس بها ، صحبه نفر الدين وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والحكمة . ويقال : إنه حفظ « الشامل » لإمام الحرمين ، ثم ارتحل الى خراسان ، وفيها وقف على مؤلفات الفارابي وابن سينا وعلم منها علما كثيرا (١) . وظل عاكفا على دراسة الحكمة حتى فاق فيها أهل عصره .

ولما اكتمل علمه ، ترك الري وعبر الى خوارزم ، وهناك جادل المعتزلة فأخرج من البلدة ، فقصدها وراء النهر ، فحدث له هناك ما حدث له في خوارزم ، فعاد الى الري . . . في هراة لقب الرازي بشيخ الاسلام ، وحضر مجلسه أرباب المذاهب والمقالات يسألونه وهو يجيب ، وكان بينه وبين السكرامية أحاديث جدلية عنيفة ، يتهمهم بالإلحاد ويتهمونهم ، واستمرت العداوة

(١) انظر صفحة ١٩٠ من القفطي .

بينه وبينهم حتى قيل : إنهم سموه ، وبلغ من أمر الحشوية أن كتبوا له رقعا فيها أنواع السيئات يضعونها على منبره .

وفي أواخر أيامه ، وقد بلغ أوج كماله العلمي ، حدث له ما حدث لأبني حامد الغزالي من قبل ، فقلت ثقته بالعقل الانساني وأحس بعجزه ، وأدرك تماما أنه لا يستطيع الاحاطة بالوجود في ذاته ، فأدركته حالة صوفية كانت تننابه منها في بعض مجالس وعظه نوبات فيصرخ مستغيثا . وعظ يوما بحضرة السلطان شهاب الدين الغوري وحصلت له حال ، فاستغاث : « يا سلطان العالم ، لا سلطانك يبق ، ولا تلبس الرازي يبق » . قال ابن الصلاح : أخبرني القطب الطوغاني مرتين أنه سمع نغر الدين الرازي يقول : « يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام ، وبكى » . وقال في كتابه الذي صنفه في أقسام الذات : « ولقد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفى عيلا ولا تروى غليلا ، ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن . أقرأ في التنزيه : « والله الغنى وأنتم الفقراء » ، وقوله تعالى : « ليس كمثل شيء » ، و « قل هو الله أحد » ؛ وأقرأ في الاثبات : « الرحمن على العرش استوى » ، « يخافون ربهم من فوقهم » ، و « إليه يصعد الكلم الطيب » ؛ وأقرأ في أن الشكل من الله قوله : « قل كل من عند الله » ، ثم أقول وأقول من صميم القلب ، من داخل الروح : إني مقر بأن كل ما هو الاكمل والأفضل الأعظم الأجل فهو لك ، وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزله عنه » .

مرض الرازي وأيقن أنه لا محالة مائت ، ففي الحادى والعشرين من المحرم سنة ٦٠٦ هـ ست وستائة — ١٢٠٦ م أملى على تلميذه ابراهيم بن أبى بكر الأصفهاني وصية تعتبر غاية مثلى للأتقياء ، جاء فيها :

« اعملوا أنى كنتم رجلا محبا للعلم ، فكنت أكتب في كل شيء شيئا ، لا أفق على كمية ولا كيفية ، سواء كان حقا أو باطلا ، أو غنا أو ميمنا ، إلا أن الذى نظرته في الكتب المعتمدة فى أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير منزله عن مماثلة المتحيزات والاعراض ، وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة . ولقد اخترت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدها فى القرآن العظيم ، لأنه يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى ، ويمنع من التعمق فى إيراد المعارضات والمتناقضات ، وما ذلك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية . ولهذا أقول بكل ما ثبت بالدلائل الظاهرية من وجوب وجوده ووحدته وبرأته عن الشركاء فى القدم والازلية ، والتدبير والفعالية ، فذاك هو الذى أقول به ، وألئى الله تعالى به . وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض ، فشكل ما ورد فى القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المنيعين للمعنى الواحد ، فهو كما هو . والذى لم يكن كذلك ، أقول : يا إله العالمين إنى أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين . فشكل ما أسر به قلبى أو خطر ببالى

فأستشهد وأقول : إن علمت منى أنى ما سميت إلا فى تقدس اعتقدت أنه الحق وتصورت أنه الصديق ، فلتسكن رحمتك مع قصدى ، لا مع حاصلى ، فذاك جهد المقل ، وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع فى زلة . فأغثنى وارحمنى ، واستر زلتى ، واحم حوبتى ، يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين ، ولا ينقص ملكه بخطأ المجرمين . وأقول دينى متابعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، وكتابى القرآن العظيم ، وتعويلى فى طلب الدين عليهما .

#### مؤلفاته :

لرأى مؤلفات لو حاولنا أن نحللها هنا لخرجنا عن خطة الإيجاز التى رسمناها لأنفسنا فى البحوث المتعلقة بالمتكلمين من هذه الفصول . ولذا نحن نكتفى فيها بهذه الإشارة الوجيزة ، فنقرر أنها كانت بمثابة موسوعة نعمة لعلوم عصره ، إذ اشتملت على الفلسفة والنوحييد وتفسير القرآن والفقه والأدب والشعر والهندسة والطب . وقد نالت كنبه من النجاح والتأثير فى أهل عصره حدا جعلها تنسبهم أكثر مؤلفات من سبقوه .

#### حافظ الدين النسفى — حياته ومنتجاته :

ولد حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى فى نصف ، ولا يعرف المؤرخون متى ولد بالضبط ، وإنما يؤكدون أنه لما شب تلقى العلم عن شمس الأئمة الكردلى وعن حميد الدين الضرير ، وأنه بعد أن أتم دراسته عين أسنذا فى المدرسة القبطية السلطانية بكرمان ، وأنه ارتحل الى بغداد ثم لم يلبث أن غادرها . وفى أثناء سفره توفى ودفن فى خزرستان فى سنة ٥٧١ هـ — ١٣١٠ م .

أما مؤلفاته فأهم ما بقى منها ما يلى :

( ١ ) كتاب « المنار فى أصول الفقه » . وقد شرحه المؤلف نفسه فى كتاب سماه : « كشف الأسرار » .

( ٢ ) كتاب « الوافى » وقد شرحه أيضا بكتاب سماه : « السكافى » .

( ٣ ) « كنز الدقائق » وهو بعض ما فى كتاب « الوافى » . وقد تلقى عليه تعليمه ابن الساطقى بعض فصوله فى كرمات فى سنة ٦٨٣ هـ . وهذا الكتاب لا يزال الى الآن يدرس فى دمشق وفى الجامعة الأزهرية ، وله شروح كثيرة أهمها ما يلى :

( أ ) « تبين الحقائق » للزيلعى المتوفى فى سنة ٧٤٣ هـ — ١٣٤٢ . أو ١٣٤٣ م .  
( ب ) « رمز الحقائق » للمعنى المتوفى فى سنة ٨٥٥ هـ — ١٤٥١ م . ( ج ) . « تبين الحقائق » لملا مسكين الذى كتبه فى سنة ٨١١ هـ — ١٤٠٨ أو ١٤٠٩ م . ( د ) « توفيق الرحمن » للاطائى المتوفى فى سنة ١٠٩٢ هـ — ١٧٧٨ م .



(٤) « العمدة في أصول الدين » وقد عرف أيضا بعنوان : « المنار في أصول الدين » . وقد نشره في أوروبا « كوريتون » في سنة ١٨٤٣ م . وقد سلك فيه مؤلفه نهج نهج نجم الدين النسفي في العقائد النسفية ، ثم شرحه في كتاب عنوانه : « الاعتقاد في الاعتقاد » . وهذه المناسبة ينبغي أن ننبه الى أن النسفي مؤلف العقائد ليس هو النسفي المفسر كما تعتقد السكثرة المطلقة من المنعولين .

هذه هي أهم مؤلفاته الموضوعية . أما شروحه فأهمها ما يأتي :

(٥) « مدارك التنزيل وحقائق التأويل » في تفسير القرآن .

(٦) شرح كتاب « النافع » لناصر الدين السمرقندي .

(٧) « المستقصى » في شرح منظومة نجم الدين النسفي .

هذا ، ويؤكد الأستاذ « هيفينينج » في دائرة المعارف الإسلامية أن أبا البركات النسفي لم يكتب شرحا للهداية كما زعم الحاج خليفة ؟  
الكنوز محمد غلاب  
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

## الععمل للدنيا عبادة

قال المأمون : أمور الدنيا أربعة : إمارة ، وتجارة ، وصناعة ، وزراعة ؛ فمن لم يكن أحد أهلها كان كلاً على الناس .

وقال حكيم : قوام الدنيا والدين العلم والكسب ؛ فمن رفضهما فقال أبتغي الزهد لا العلم ، والتوكل لا الكسب ، وقع في الجهل والطمع .

وقال غيره وهو مستمد من أحاديث نبوية كثيرة : بذل الجهد في طلب الحلال ، وفلة الحوائج الى الناس ، أفضل العبادة .

وقد قال أحد الشعراء :

ليس التصوف أن يلافيك الفتى      وعليه من لبس المجوس مرقع  
بطرائق سود وبيض لفتت      وكأنه فيه غراب أبقع

وقال غيره في المראה بالتصوف :

عجبت من شيخ ومن زهد      يذكر النار وأهوالها  
يسكره أن يشرب في فضة      ويشرب الفضة إن نالها

وقال الحسن البصري : إن قوما جعلوا تواضعهم في ثيابهم ، وكبركهم في صدورهم ، حتى لصاحب المدرعة بمدرعته ، أشد فرحاً من صاحب المطرطف بمطرطفه . (المطرف رداء من حرير)

## التجديد والمجددون في الاسلام

### الامام الأعظم أبو حنيفة — دراسات في مذهبه

أين نشأ مذهب أبي حنيفة ؟ ما هي البلاد التي انتشر بها ؟ ما هي عوامل انتشاره ؟

نشأ مذهب أبي حنيفة بالكوفة موطن الامام ، ثم شاع في بلاد بعيدة ؛ وإذا قدرنا عدد المسلمين على ظهر الكرة الأرضية بأربعمائة مليون نسمة ، فأكثر من نصف هذا العدد يقتدى بالامام أبي حنيفة .

من عوامل انتشار هذا المذهب أنه لما قام الرشيد في الخلافة ، وولى القضاء الإمام أبا يوسف صاحب أبي حنيفة ، أصبحت تولية القضاء بيده ، فلم يكن يؤلى ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر الى أقصى إفريقية إلا من أشار به ، وكان لا يولى إلا أصحابه والمتسبين الى مذهبه ، فشاع المذهب الحنفي في هذه البلاد شيوعاً عظيماً ، كما شاع المذهب المالكي بالاندلس بسبب تمكن يحيى بن يحيى بن كثير من الحكم ، ولذلك يقول ابن حزم : مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان : الحنفي بالمشرق ، والمالكي بالاندلس . ويقول المقرئ : لم يزل المذهب الحنفي غالباً على هذه البلاد لإيثار الخلفاء العباسيين الحنفية بالقضاء ، ولقد بلغ من تمسكهم به في القضاء أن القادر بالله استخلف مرة أبا العباس أحمد بن محمد البارزي الشافعي عن أبي محمد الأكفاني الحنفي قاضي بغداد بأشارة أبي حامد الأسفرائني ، من غير رضا الأكفاني ، وكتب أبو حامد المذكور الى السلطان محمود بن سبكتكين أن الخليفة نقل القضاء عن الحنفية الى الشافعية ، فاشتهر ذلك وصار أهل بغداد بهذا حزبين ثارت بينهما الفتنة ، فاضطر الخليفة الى صرف البارزي ، وأعاد الأمر الى حقه ، وأجراه على قديم رسمه ، وحمل الحنفية على ما كانوا عليه من العناية والكرامة ، وخلع على الأكفاني ، وانقطع أبو حامد عن دار الخلافة ، وكان الغالب على إفريقية — والمراد بها ما يشمل طرابلس وتونس والجزائر — السنن والآثار ، الى أن قدم عبد الله بن فروخ بمذهب أبي حنيفة ، ثم غلب عليها لما ولى قضاءها أسد بن الفرات كما قال المقرئ ؛ ثم بقي غالباً عليها حتى حمل المعز بن باديس أهلها على مذهب مالك ، وهو الغالب الى اليوم على أهلها إلا قليلاً منهم يقلدون المذهب الحنفي كما قال ابن الأثير .

ويستفاد من معتبرات الكتب أن أسد بن الفرات خرج من القيروان الى الشرق سنة اثنتين وسبعين ومائة ، فسمع الموطأ على مالك بالمدينة ، وكان أصحاب مالك : ابن القاسم

وغيره ، يحملون أسدا على سؤال مالك عن مسائل ، وكان مالك رضى الله تعالى عنه يتلطف مع أسد ويحببه عن مسأله دونهم لكونه رجل اليه من بلد بعيد ، لكن لما أكثر أسد من السؤال أخذ مالك يتضايق من ذلك حتى قال له يوما : « سلسلة بنت سلسلة ، إذا كان كذا كان كذا ، إن أردت هذا فعليك بالعراق ! » وفي رواية أخرى : أنه سأل مالكا يوما عن مسألة فأجابها عنها ، فزاد أسد في السؤال ، فأجابها ، ثم زاده . فقال له مالك : حسبك يا مغربي إن أردت هذا فعليك بالعراق ! فوجد أسد أن الأمر يطول عليه عند مالك ، وبقوته ما يرغب فيه من لقيا الرجال والرواية عنهم ، فرحل الى العراق وسمع من أصحاب أبي حنيفة ، منهم أبو يوسف ، وأسد بن عمرو البجلي ، ومحمد بن الحسن ، وكان أكثر اختلافه الى محمد بن الحسن ، ولما حضر عنده قال له : إني غريب قليل التفقه ، والسباع منك زر ، والطلبة عندك كثيرون ، فما حيلتي ؟ فقال له محمد : اسمع مع العراقيين بالنهار ، وقد جعلت لك الليل وحدك ، فبيت عندي وأسمعك . قال أسد : وكنت أبيت عنده ، وينزل الى ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء ، ثم يأخذ في القراءة ، فإذا طال الليل ورأى نعست ملا يده واضمح على وجهي فأنتبه ، فكان ذلك دأبه ودأبى حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه ؛ وكان محمد بن الحسن يتعهد أسدا بالتفقه بعد أن علم أن نفقته تقلت ، وسعى في نفقته عندما أراد الانصراف من العراق ، الى آخر ما هو مسطر في معالم الايمان .

ولما انصرف أسد من العراق بعد أن زقه محمد العلم زقا ، نشر مذهب أبي حنيفة ومالك بأفريقية ، ثم اقتصر على نشر مذهب أبي حنيفة ، فانتشر في ديار المغرب الى الأندلس ، حتى أصبح الأكثرون في أفريقية على مذهب أبي حنيفة الى عهد ابن باديس .

وأسد بن الفرات هذا هو فاتح صقلية وناشر الاسلام بها ومذهب أبي حنيفة ، وتوفى سنة ٢١٣ هـ .

ولقد شرح المقدسى الصلة بين مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك وقال إن أهل المغرب يعتبرون هذين المذهبين مجربين ، ويعتبرون الاخاء الصادق بين الفريقين المتمذهبين بهذين المذهبين ؛ حتى قال بعض كبار الفقهاء من المالكية : إذا لم تكن في مسألة رواية عن مالك يؤخذ بقول أبي حنيفة فيها ؛ بل حصر بعضهم الخلاف بين هذين المذهبين في اثنتين وثلاثين مسألة . فالأئمة المتبوعون كأسرة واحدة ، ترى مالكا يذكر أبا حنيفة في العلم في المسجد النبوي وينتفع كل بما عند الآخر ، ويثنى مالك على أبي حنيفة ويقول : لم أر مثله . ومحمد بن الحسن يسمع الموطن من مالك ، والشافعي يسمع الموطن على مالك ويتفقه على محمد بن الحسن ، وأحمد ينفقه عند أبي يوسف والشافعي وينتفع بكتب محمد بن الحسن ؛ وبهذا نالوا بركة العلم ؛ وأما ما يروى من كلام بعضهم في بعض فأكاذيب لفقهاء المغرضون ، وانخدع بها

من اتخذ من البسطاء ، وإذا راجعت كتب بلوغ الأمانى ، وحدوث المذاهب ، وكلام الباجى في شرحه على حديث الداء العضال من المنتقى شرح الموطأ ، وجدت ما يكتفى في هذا ويشفى . وكان أهل مصر لا يعرفون مذهب أبى حنيفة حتى ولي قضاءها اسماعيل بن اليسع السكوفى من قبل المهدي سنة ١٦٤ هـ وهو أول قاض حنفى بمصر ؛ وأول من أدخل مذهب أبى حنيفة إليها ، وكان من خيرة القضاة ، إلا أنه كان يذهب الى إبطال الأحباس « الأوقاف » فنقل أمره على أهل مصر وقالوا : أحدث لنا أحكاماً لا نعرفها ببلدنا ! فعزل المهدي كما قال ابن حجر وغيره .

ثم شاع بمصر المذهب الحنفى بعد ذلك مدة تمكن العباسيين ، إلا أن القضاء بها لم يكن مقصوراً على الحنفية ، بل كان يتولاه الحنفية تارة ، والمالكية أو الشافعية تارة أخرى كما قال المقرئى ، الى أن استولى عليها الفاطميون فأظهروا مذهب الشيعة الاسماعيلية ، وولوا القضاء منهم ، فقوى مذهبهم ، إلا أنه لم يقض على المذاهب السنية في العبادات لأنهم كانوا يبيحون غالباً للرعية التعبد بما يشاءون من المذاهب . وكان مذهب مالك والشافعى وأحمد ظاهر الشعائر في مملكتهم بخلاف المذهب الحنفى فكان الفاطميون يفضون منه لأنه كان مذهب الدولة العباسية المناوئة لهم كما قال بعض المحققين .

ولما قامت الدولة الأيوبية بمصر قضت على التشيع فيها ، وأنشأوا المدارس للشافعية والمالكية ؛ وكان نور الدين الشهيد حنفياً ، فنشر مذهب أبى حنيفة ببلاد الشام ، ومنها كثرت الحنفية بمصر ، وقدم إليها عدة من بلاد المشرق فبنى لهم صلاح الدين الأيوبي المدرسة السيوفية بالقاهرة ؛ وما زال مذهب أبى حنيفة ينتشر ويقوى ، حتى استولت الدولة العثمانية على مصر فخصر القضاء في الحنفية ، وأصبح المذهب الحنفى هو مذهب أمراء الدولة وخاصتها ، ورغب كثيرون من أهل العلم فيه لتولى القضاء ، ولم يزل مذهب أبى حنيفة هو المذهب الرسمى للدولة المصرية الى يومنا هذا ، وبه يفتى ويقضى ؛ وقد ملأ طباق الأرض ؛ فانك تجده منتشراً الآن بين المسلمين في جميع قارات الدنيا على قلة في بعضها وكثرة في بعضها الآخر ، وقد نفع الله به الملايين من المسلمين ، فجزى الله أباً حنيفة عنهم خير الجزاء .

ومن العوامل التى أدت الى سعة انتشار مذهب أبى حنيفة أيضاً زيادة رغبة الناس فيه ، لأنه أوسع المذاهب ، وأكثرها يسراً ، وأيسرها للمجتهد استنباطاً ، لاشتماله على الأصول والقواعد وعلل الأحكام الشرعية التى علل الشارع بها الحكم ، وأداره عليها وجوداً وعمداً ، ونصبها أمارات عليه ولا سيما في المعاملات التى القصد منها مصالح الخلق ، وعمارة الكون ؟

السير عفيفى

# حَيَاتُ إِحْسَانِ الْإِسْلَامِ

عبد الله بن عمرو

ذكرنا في المقال السابق أن عبد الله بن عمرو بن العاص تميز عن أقرانه من نوابغ الاسلام الأولين بغزارة علمه ، وسعة اطلاعه على السنة النبوية ، وحفظ حديث الرسول ووقائعه ؛ وعرفنا أن الذي ساعد على ذلك معرفته بالسكتات ، فكان يحفظ ويكتب ، وكان غيره يحفظ ولا يكتب ، كما أخبر بذلك أبو هريرة رضى الله عنه ؛ وعرفنا أن اطلاعه تعدى حدود القرآن والسنة الى التوراة بلغات أهلها ، فأصاب من ذلك علما تفرد به ، كان يجدر بمؤرخي الاسلام ورجال الحديث ، وكاتبى السيرة النبوية ، وعلماء التفسير ، أن يجمعوا علم عبد الله بن عمرو وأضرابه من الثقات الأتبات ميزانا لعلم غيرهم من رواة أخبار التوراة ، ومقاييسا لروايات الذين أكثروا من الحديث عنها من أمثال كعب الأحبار ، وتوف السكالي ، ووهب بن منبه ، فإن منزلة عبد الله بن عمرو من الصدق والإتقان والفقه في الدين ترفعه عن منازل الاتياب ؛ ولو أن العلماء تنهبوا الى مثل هذا منذ القدم لأمكن تصفية التاريخ الاسلامي من هذه الأفايص الاسرائيلية المهملات ، التي ملأت كتب التفسير والسيرة وشروح الحديث ؛ وإذ فات هذا فلا أقبل من أن يجعل الباحثون أحاديث عبد الله وأضرابه بعد التثبت من صحة روايتها وسيلة لامتحان هذه القصص المسطورة في الكتب .

وقد انضافت الى ميزة عبد الله بن عمرو العلمية ميزة أخرى لا تقل عنها أثرا في حياته ، تلك هي شدته على نفسه في العبادة ، فقد كان رضى الله عنه من عبياد عبادة الاسلام ، أخذ نفسه بأحزم ما يأخذ به أنفسهم العابدون ، حتى ضجر له أبوه ، ورثى لحاله ، واحتال لإخراجه من موقفه ، فزوجه بامرأة ذات جمال وحسب عاها تأخذ من نفسه مكانا يصرفه بعض الشيء عن هذا الجهد الذى صار اليه من إدامة الصيام بالنهار والقيام بالليل ، فلم تؤثر فيه شيئا ، وشكاه أبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ روى البخارى في صحيحه عن مجاهد عن عبد الله ابن عمرو قال : « أنكحني أبى امرأة ذات حسب ، فكان يشهد كنته فيسألها عن علمها ، فتقول : نعم الرجل من رجل لم يظأ لنا فراشا ، ولم يفتش لنا كنفنا منذ أتيناها أفلا طال ذلك عليه ، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إلقني به ، فلميته بعد ، فقال : كيف تصوم ؟ قال : كل يوم ، قال : وكيف تحتم ؟ قال : كل ليلة ، قال : صم في كل شهر ثلاثة ، وأقرأ القرآن في كل شهر ، قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك ، قال : صم ثلاثة أيام في الجمعة ،

قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك ، قال : أفطار يومين ، وصم يوما ، قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك ، قال : صم أفضل الصوم ، صوم داود : صيام يوم وإفطار يوم ، وافرأ في كل سبع ليال مرة ، فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! وذلك أني كبرت وضعت . قال مجاهد : فكان يقرأ السبع من القرآن بالنهار على بعض أهله ، والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل ، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى ، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه .

هذا الادب النبوي الكريم رفع عن الأمة الإسلامية غشاوة الرهينة التي أوشكت أن تتفشى فيما بين كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى لقد هم بعضهم بأمر عظيم يصيب الأمة في ذريتها وأسلابها ، ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أدركتهم ، وفقهوا أن الشريعة لم تنزل لتمذيبهم وإنما جاءت لتنهذهم ، فتواصوا بهذا الأدب الرحيم ، روى البخاري « أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين سلمان وأبي الدرداء ، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة ، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ، فجاء أبو الدرداء فضنع له طعاما ، فقال : كل ، قال : فاني صائم ، قال : ما أنا بأكل حتى تأكل ، قال : فأكل ، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ، فقال : نم ، فنام ، ثم ذهب يقوم ، فقال : نم ، فلما كان من آخر الليل ، قال سلمان : قم الآن ، فصليا ، فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق سلمان .

عاش عبد الله بن عمرو بعيدا عن الفتن السياسية ، لم يعرف له فيها اتجاه خاص ، رغم ما كان لأبيه عمرو بن العاص من مكانة باعتباره من دهاة العرب وقواد المسلمين وأمرائهم ، حتى اشتد الخلاف بين علي ومعاوية ، وكتب معاوية إلى عمرو وهو بفلسطين يستدعيه ليكون من حزبه في رغائب وأطباع أعظماها له ، ظهر حينئذ عبد الله بن عمرو إلى جانب أبيه أولا مستشارا ناصحا ، لا تميل به الدنيا ولا يستمويه السلطان ، وذكر المؤرخون : أنه لما انتهى إلى عمرو بن العاص كتب معاوية وهو بفلسطين استشار ابنه عبد الله وخدا ، وقال : يا بني إنه كان مني في أمر عثمان فلتات فلم أستقلها بعد ، وقد كان من هربي بنفسى حين ظننت أنه مقتول ما قد احتمله معاوية عني ، وقد قدم على معاوية جرير ببيعة علي ، وقد كتب إلى معاوية بالقدوم عليه ، فما تريان ؟ فقال عبد الله : « أرى والله أن نبي الله قبض وهو عنك راض ، والخليفتان من بعده كذلك ، وقتل عثمان وأنت غائب عنه ، فأقم في منزلك فاستجمعولا خليفة ، ولا تريد أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا قايلة ، وستهلكان فستويان فيها جميعا » . وقال مجد : « أرى أنك شيخ قريش وصاحب أمرها ، فان ينصرم هذا الأمر وأنت فيه خامل يصغر أمرك ،

فألقوه بمجاعة أهل الشام ، واطلب بدم عثمان فانك به تستقيل الى بنى أمية » . فقال عمرو : « أما أنت يا عبد الله فأمرتني بما هو خير لى فى دينى ، وأما أنت يا محمد فقد أمرتني بما هو خير لى فى دنياى » .

وقد أخذ عمرو برأى محمد وانحاز الى معاوية فى حرب على ، ولم يقو عبد الله على مخالفة أبيه ، بل وقف الى جانبه فى صفوف أهل الشام ، وكانت الراية بيده يوم صفين ، وقد ندم واعتذر لنفسه ؛ قال أبو عمر بن عبد البر فى الاستيعاب : « واعتذر عبد الله رحمه الله من شهوده صفين ، وأقسم أنه لم يرم فيها برمح ولا سهم ، وأنه إنما شهد بها لعزيمة أبيه عليه فى ذلك ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : أطع أباك ! ! وكان يقول : مالى ولصفين ؟ مالى ولقتل المسلمين ؟ ! والله لوددت أنى مت قبل هذا بعشر سنين ! ثم يقول : أما والله ما ضربت فيها بسيف ، ولا طعنت برمح ، ولا رميت بسهم ، ولوددت أنى لم أحضر شيئاً منها ، وأستغفر الله عز وجل من ذلك وأتوب إليه ؛ وندم ندامة شديدة على قتاله مع معاوية ، وجعل يستغفر الله ويتوب إليه » .

والناظر فى موقف عبد الله يرى أنه أفجم على الحرب إقحاماً لم يكن له فيه كبير اختيار ، وأنه لم يكن كغيره يحارب عن عقيدة وإخلاص ، أو عن طمع فى دنيا يصيدها ، ولكن كمن لا يدو من اعتذاره مغلوب لأبيه ، ولذلك فإنه رضى الله عنه كان لا يبالي أن يرمى بالكلمة يعتقد أنها الحق فى آذان القوم على مسمع من أبيه ، وعلى مشهد من معاوية متى سئحت له الفرصة ؛ روى صاحب المقد عن حنظلة بن خويلد قال : « إني لجالس عند معاوية إذ أتاه رجلان مجتمعان فى رأس عمار ، كل واحد يقول : أنا قتلتاه ، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص : ليطب به أحدكما نفساً لصاحبه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تقتلكم الفئة الباغية » .

وحدث البيهقي فى المحاسن أن عمرو بن العاص قال لابنه عبد الله يوم صفين : تبين لى هل ترى على بن أبى طالب رضى الله عنه ؟ قال عبد الله : فنظرت فرأيتاه فقلت : يا أبت هاهو ذاك على البغلة الشهباء عليه قباء أبيض وقلمسوة بيضاء ، قال : فاسترجع وقال : والله ما هذا بيوم ذات السلاسل ، ولا بيوم اليرموك ، ولا بيوم أجنادين ، وددت أن يبنى وبين موقى بعد المشركين ! فقلت : يا أبت فما الذى يمنعك ؟ فوالله ما يحول بينك وبين ذلك أحد ! فقال :

إف يرجع الشيخ ولم يعتذر إذ نزل القوم بضنك فانظرو

ثم تأمل بعد هذا أو ذر

ولعل ذلك هو السبب فى أن معارفة كان يرى عبد الله بن عمرو أقرب الى نفوس أصحاب على ، فإذا شمرت الحرب عن ساقها ، واحتوشت الشاميين بين أضرارها ، هتف معاوية رحمه الله لعبد الله ليدعو الناس الى المهادنة ؛ روى ابن قتيبة : أن معاوية دعا عبد الله بن عمرو فأمره



أن يكلم أهل العراق ، فأقبل عبد الله حتى إذا كان بين الصفين نادى « يا أهل العراق ! أنا عبد الله بن عمرو بن العاص ، إنه كانت بيننا وبينكم أمور للدين والدنيا ، فإن تك للدين فقد والله أسرفنا وأسرفتم ، وإن تك للدنيا فقد والله أعذرنا وأعذرتهم ، وقد دعوناكم لأمر لو دعوتهمونا إليه أجبناكم ، فإن يجمعنا وإياكم الرضا فذلك من الله ، وإلا فاغتنموا هذه الفرصة لعل الله أن ينعش بها الحى وينسى بها القليل ، وإن بقاء الحى بعد الهلاك قليل . »

وهذا كلام يخرج من قلب مخلص أشد الإخلاص ، وراغب أقوى الرغبة في حقن دماء المسلمين ، وحسم ما بينهم من فتن جائحة شهد عبد الله بن عمرو أهوالها فعبّر عنها - كما يقول صاحب العقد - بهذه الآيات :

فإن شهدت جل مقامى ومشهدى	بصفين يوما شاب منها الدواب
عشية جا أهل العراق كأنهم	سحاب وبيع رفعتهم الجنائب
وجثمانهم تترى كأن صفوفنا	من البحر مدة موجه متراكب
إذا قلت ولوا سراعا بدت لنا	كتائب منهم فارجحت كتائب
فدارت رحانا واستدارت رحام	سراة النهار ما تولى المناكب

وكان عبد الله ملازما لأبيه في ولايته على مصر ، فكان مؤسس مدرسة الفقه والمعارف الإسلامية وصاحب الفتيا فيها ، ولما حضر أباه الموت قام بأمره وأوصى إليه ، قال ابن عبد البر في الاستيعاب : « لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى ، فقال له ابنه عبد الله : لم تبكى ؟ أجزأ من الموت ؟ قال : لا والله ، ولكن لما بعده ! فقال له : قد كنت على خير ، فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفتوحه الشام . فقال له عمرو : تركت أفضل من ذلك ، شهادة أن لا إله إلا الله ، إني كنت على ثلاث طبقات ، ليس منها طبق إلا عرفت نفسى فيه ، كنت أول شئ كافرا فسكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلو مت يومئذ وجبت لى النار ، فلما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه ، فمألت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه ، فلو مت حينئذ قال الناس : هنيئا لعمرو أسلم وكان على خير ، ومات على خير أحواله فترجى له الجنة ! ثم بليت بالسلطان وأشياء فلا أدرى أعلى أم لى ؟ فإذا مت فلا تبكين على باكىة ، ولا يتبعنى ماحد ولا نار ، وشدوا على إزارى فإنى مخاصم ، وشنوا على التراب شنا ، فإن جنبى الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبى الأيسر ، ولا تجعلن فى قبرى خشبة ولا حجرا ، وإذا ارتيمونى فاقعدوا عندى قدس نحر جزور وتقطيعها بينكم أسنانس بكم . »

صادق عمره

## عمر بن عبد العزيز

— ٧ —

حال عمر بعد موت ابنه عبد الملك :

كان عمر يحب ابنه عبد الملك حبا جما ، وعلى الرغم من هذا فلم يملك عليه الحزن جميع حواسه ومشاعره ، ولم يأخذ منه كل مأخذ ، ولم يشغله عن أمور المسلمين . بل لما رجع من دفنه رأى قوما يرمون ، فلما رآوه أمسكوا ؛ فقال : ارموا ، ووقف عليهم ؛ فرمى أحد الزامين فأخرج ؛ فقال له عمر : أخرجت فقصر . ثم قال للآخر : ارم ، فقصر ؛ فقال عمر : قصرت فبلغ ؛ فقال له مسلة : يا أمير المؤمنين أتفرغ قلبك لما تفرغ له وقد نقضت يدك من تراب ابنك الساعة ولم تصل الى منزلك بعد ؟ فقال له عمر : يا مسلة إنما الجزع قبل المصيبة ، فإذا وقعت المصيبة فالله عما فاتك .

تعاذى الناس له في ابنه :

وقد عزاه مجد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان فقال : يا أمير المؤمنين ليشغلك ما أقبل من الموت عليك ، عما هو في شغل عما يدخل عليك ، وأعد انزوله عدة يكن لك حجابا وسترا من النار . يا أمير المؤمنين لو ترك رجل تمزية أخيه لعلمه وانتباهه ، لسكرته ، ولكن الله قضى بأن الذكرى تنفع المؤمنين .

وقد عزاه أعرابي من بني كلاب فقال :

تعمز أمير المؤمنين فإنه  
هل ابنك إلا من سلالة آدم  
لما قد ترى يغذى الوليد ويولد  
لكل على حوض المنية مورد

من أولاده عبد العزيز :

ولى المدينة ومكة يزيد بن عبد الملك ، ثم ثبته مروان بن محمد عليهما ، ثم عزله .

أسند الحديث عن صالح بن كيسان ، وعن يحيى ، وعن مكحول ، وروى عن صالح ابن كيسان ، عن عثمان بن عفان . دعاه أبو جعفر وقال له : كم كانت غلة أبيك حين أفضت إليه الخلافة ؟ فقال : خمسين ألف دينار . قال : وكم كانت غلته يوم مات ؟ قال : ما زال يردّها حتى كانت مائتي دينار ، ولو بقي على قيد الحياة لردّها . وحسنه أبوه على ألا يسمى الظن فيما سمعه من الكلام بل يحمله على الخير ما استطاع الى ذلك سبيلا ، فقال له : يا بني إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخير .

## ومن أولاده عبد الله :

نشأ نشأة دينية ، وجمع بين العلم والآداب ، ونولى ولاية السكوفة . حضر ذات يوم يستكسى أباه وهو خليفة ، فقال : يا أبت اكسني ؛ فقال : اذهب الى الخيار بن رباح البصرى فإن لي عنده ثيابا نخذ منها ما بذاك ؛ فذهب الى ابن رباح وقص عليه قصصه ، وما كان من أمر أبيه له بالذهاب إليه ، فقال الخيار : صدق أمير المؤمنين ، ثم أخرج له ثيابا سنبلانية أو قطرية ، وقال : هذا ما لأمر المؤمنين عندي ، نخذ منها ما عنك أن تأخذه ؛ فقال عبد الله : ما هذا من ثيابي ولا من ثياب قومي ، ثم رجع الى أبيه وقال له : يا أبتاه استكسيتك فأرسلتنى الى الخيار بن رباح ، فأخرج لي ثيابا ليست من ثيابي ولا من ثياب قومي ؛ فقال عمر لابنه : هذا ما لنا عند الرجل . فأنصرف عبد الله كاسف البال ، حتى إذا كاد يخرج ناداه وقال له : هل لك أن أسلفك من عطائك مائة درهم ؟ قال : نعم يا أبتاه ؛ فأسلفه مائة درهم ؛ فلما خرج عطاؤه حوسب بها وأخذت منه .

## مرض عمر ووفاته :

لم يسلم عمر من أذى الناس له رغم ما كان عليه من حب الخير لهم ، والتفاني في مصالحهم ؛ فذبرت شريعة منهم مكيدة له ، وأوعزت الى أشدهم جفاء لعمر ، وأغلظهم قلباً ، أن يدس السم له في الطعام ؛ ففعل ، فما إن استقر في جسمه حتى ثقلت حركته وفت في عضده . فلما جاءه الطبيب وخصه قال : قد سقى السم ، ولا آمن عليه الموت ! فرفع عمر بصره وقال : ولا تأمن الموت على من لم يسق السم أيضا !  
ما كتبه الى يزيد بن عبد الملك :

وقبل أن تحضره الوفاة بأيام ، كتب الى يزيد بن عبد الملك ، وكلف قد أوصى ساجان ابن عبد الملك اليه بالخلافة بعد عمر ، فقال له : « من عيىد الله أمير المؤمنين عمر الى يزيد ابن عبد الملك ، السلام عليك ، أما بعد فإنى أحمده الله الذى لا إله إلا هو ، وإنى أكتب اليك وأنا دنف من وجع ، وقد علمت أنى مسئول عما وليت يحاسبنى عليه ملك الدنيا والآخرة ، ولست أستطيع أن أخفى عليه من عملى شيئا ، يقول تعالى فيما يقول : « فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » ، فإن يرض عنى الرحيم فقد أفلحت ونجوت من الهوان الطويل ، وإن سخط فياويح نفسى الى ما أصير ، أسأل الله الذى لا إله إلا هو أن يجيرنى من النار برحمته ، وأن يمن على برضوانه والجنة . عليك يا يزيد بتقوى الله ، وإياك أن تدرك الصرعة عند الغرة ، فلا تقال العثرة ؛ ولا تتمكن من الرحمة بمحمدك من خلفت بما تركت ، ولا يعذرک من تقدم عليه بما اشتغلت به ؛ والرعية الرعية فانك لن تبقى بعدى إلا قليلا حتى تلحق باللطيف الخبير ، والسلام . »

وقبل أن يلفظ النفس الأخير من حياته سمعته زوجته فاطمة بنت عبد الملك يقول : اللهم أخف عليهم موتى ولو ساعة من نهار ! ووقتئذ خرجت فاطمة من عنده وجلست في مكان قريب منه فإذا هو يقول : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، والمعاقبة المعتقين » وصار يردد هذا حتى عادت لا تسمع له حساً ، فقالت لوصيف له يخدمه : ادخل عليه ، فلما دخل عليه وجده قد مات .

#### مدة خلافته وعمره ودفنه :

مدة خلافته سنتان وخمسة أشهر وأربعة أيام ، وعمره ٣٩ سنة وأشهر ، وتوفي يوم الأربعاء بمخاضة لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة ، وصلى عليه يزيد ابن عبد الملك ، ودفن بدير سمعان .  
تأبين الناس له بعد موته :

ما قاله عبد الملك بن عمير : رحمك الله يا أمير المؤمنين إن كنت لغضيب الطرف ، أمين الفرج ، جواداً بالحق ، بخيلاً بالباطل ، تغضب في حين الغضب ، وترضى في موطن الرضا ، وما كنت مزاحاً ولا عيباً ، ولا بهتاناً ولا مغتاباً .  
بعض ما قيل نظماً في مدحه ورثائه ، قول جرير :

اليك رحلت يا عمر بن لبلى	على ثقة أزورك واعتماد
تعوّد صالح الاعمال إني	رأيت المرء يلزم ما استعداد
الى الفاروق ينتسب ابن لبلى	ومروان الذى رفع العهاد
فأكعب بن مامة وابن سعدى	بأكرم منك يا عمر الجواد

وقول كثير الخزاعي :

هو المرء لا يسدى الآسى في مصيبة	ولا فرحاً يوماً إذا النفس سرت
قليل الألايا حافظ ليمينه	وإن بدرت منه الآلية برت

وقول الفرزدق :

كم من شريعة حقت قد شرعت لهم	كانت أميقت وأخرى عنك تنتظر
يا لهف نفسي ولهف اللاهفين معي	على العـدول التي تغتالها الحفر !

تركته التي خلفها :

وحينما احتضر عمر قال لبنيه : لا تهموا الحازن فإنى لا أدع غير واحد وعشرين ديناراً ، فيها لأهل الدير أجر مساكنهم ، وثمن حقلة لهم . ثم كفن منها بخمسة دنانير ، واشترى له موضع قبره بدينارين ، وقسم الباقي على بنيه فخص كل واحد من ولده تسعة عشر درهماً بعد أن أخذ أهل الدير ما كان لهم من أجر مسكن وثمان حقول ؟  
محمد مصطفى شاذى

# فِي عِلْمِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ

## نظرات في الادب العربي

جاهليه وإسلاميه

- ٨ -

مواهب الشعراء

من الشعراء مَنْ يندفع في شعره مع السَّجِيَّة ، التي ترسله إرسالا ، وتفيض به كما يفيض  
الْيَنْبُوعُ بالماء ، دون أن يتعمَّل أو يُرَوِّى ؛ وهذه الطريقة هي طريقة شعراء البادية ،  
ومن تأثرهم ، وانطبع بطابعهم من الشعراء .

ومنهم من لا يندفع مع السَّجِيَّة ، بل يصنع شعره صنعا ، فيروِّى في معناه ، ويلائم بين  
أجزائه ، ثم يتخير له ألفاظه تخيرا ، ويتخبها انتخبا ؛ وهي طريقة الشعراء الفنانين ، في الجاهلية  
والإسلام . ومن زعماء هذه الطريقة زهير بن أبي سلمى في حوارياته ، وتلميذه الخطيب ،  
ثم الفرزدق ، وصریح الغواني ، وأبو تمام ، والمتنبي ، وأبو العلاء ، وغيرهم .

وكلنا الطريقتين لا بد من ارتكازها على الطبع ، واعتمادها على الموهبة الشعرية ، لأن  
الصناعة الخالصة وإن نالت الكمال ، لا تنتج شعرا بحال . وإنما الأمر في الصناعة ، على ما سن  
أبو تمام بقوله :

من اللاتى أمدَّ بهن طبعٌ      وهذين فكرٌ وانتقادٌ

بيد أن الطريقة الأولى ، آثر عند النقاد ؛ لكثرة ماؤها ، وقوة رونقها ، وخفقتها على السمع ،  
وملاءمتها للطبع ؛ على أن للأخرى محاسنها . من تلاحم النسيج ، وقوة الأسر ، وجرس الالفاظ ،  
وروعة الأسلوب ؛ وإنما أتيت من ناحية أن الطبيعة تأبى أن يكون الشيء ذو الأجزاء كاملا  
من جميع الوجوه ، ومن ناحية إضغاف الروح الشعرى الطبيعي بإيقاله بقيود المحسنات المنعوبة  
واللفظية ، التي تبطئ به عن الإسراع إلى النفوس ، وتعوقه - أحيانا - عن التغلغل إلى مكامن  
الأسرار . ولذلك قال مروان بن أبي حفصة ، لعدي بن الرُّقاع : أما لو كنت مطبوعا ، ما أملت

ولا ساندت ، فاحتجت الى التقويم والتثقيف ، لما أنشد عدى عبد الملك بن مروان ، قصيدته الرائعة :

وقال فيها :

وقصيدة قد بت أجمعُ شملها حتى أقومَ مَيلها وسنادها  
نَظَرَ المُنقَرَفِ في كعوبِ قنانه حتى يقيمَ ثِقافه مُنَادها  
وأقرب من هذا الى الطبع قول شاعر البادية : ذى الرُمة :

وشعر قد أرقّت له غريب أَجْمِيهُ المُسَانِدَ والمُحَالَا  
فبتَ أقيمهُ ، وأقْدُ منه قِوَاقي لا أَعْدُ لها مثالا  
غرائب قد عُرفنَ بكل أَفْئِق من الآفاق ، تُفْتَعِلُ افتعلا (١)  
وقول حكيم الشعراء :

بُناةُ الشعر ، ما اكتفوا روتيا ولا عرفوا الإجازة والسنادا  
لا جرم أن ملأ الشعر ، ما يحمله من الروح الذى يسرى في هيكله سريان الماء في العود ،  
والحياة في الجسد ، ويقوى هذا الروحُ ويطغى ، كلما اعتمد الشاعر على طبعه ، وجرى على سجيته ؛  
وهذا الروح لا تحدده للنقاد الألفاظ ، ولا تنهض به الأساليب ؛ وإنما هو كدليل « الاستحسان »  
عند الأصوليين : معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته ؛ ومبلغ الألفاظ والأساليب ،  
أنها تقر به ، وتعين عليه ، بمقدار قربها من أساليب الشعر القديم ، وتأثرها بها ، وحظ صاحبها  
من المصلحة التى تحصل من طول النظر ، وكثرة المحفوظ ، كما سبق في أثناء هذه النظرات .

\*\*\*

كان المغفور له أحمد شوقي بك من شعراء الطبع ؛ وكان المغفور له حافظ إبراهيم من  
شعراء الصنعة . فشوقي كان يجرى في شعره على سليقته ، فيسغى بروقه ومائه ومساوقه  
للنفوس ، عن التماس وسائل الترويح والتشويق ، وطول النظر والعرض والتغيير والتبديل ؛  
وما رأيت ولا سمعت أنه أنشد شعره بنفسه في حفل ، ولا أمام عظيم . أما حافظ ، فكان  
يروى في شعره ، ويتشد في نظامه ، ويعرضه على من يلتفون حوله من الشعراء والأدباء ،  
ويقبل نقاشهم ، ويمتحن ملاحظاتهم ، ويقوم وينقف ؛ وكان ينشد شعره بنفسه ، ولا  
يرضى أن ينشده حتى يحفظه أجود الحفظ ؛ ويختار الموقف الأخير في كل حفل ، حتى ينفض  
الناس ، وقصيدته آخر ما علق بنفوسهم ، وتعلق بأذانهم ؛ على إجادته للإنشاد ؛ وتمثيل المعاني  
وتصوير الأفكار ؛ وعلى الجملة : كان مستكبرا لأدوات الصناعة من جميع الوجوه ؛ ولعل

(١) أى أرتجها ارتجالا وأخلقها خلقا دون تقليد مثال

هذا هو علة ما يقال من أن شعر حافظ أكثر صلاحية للترجمة الى اللغات الأجنبية ، لأن الخيال الساذج يتبع الذوق الخاص الذي يستعصى على الترجمة ؛ بخلاف المعاني المحدودة ؛ وهو تأييد لقضيتنا .

وإذا كان هذا الرأي لا يسلم لنا ، حتى نورد له مثالا يدعمه ، فاننا نعرض على القارئ الكريم قصيدتين لشاعرنا العظيمين ، قبلتنا في موضوع واحد ، كان له خطره وجلاله ، وأنشدنا في حفل واحد ، كان له هذا الخطر ، وذلك الجلال ؛ وهما مرثيتاهما ، في الزعيم الجليل المغفور له سعد باشا زغلول ، أغدق الله عليه وعليهما فيوض رحمته ورضوانه ؛ ولا نقصد بذلك الى الموازنة بينهما على وجهها ، إذ ينفصهما اختلافهما وزنا وقافية ، وإنما تقتصر على قدر حاجتنا الى إثبات ماقلناه .

افتتح شوقي مرثيته بقوله :

شَيَّعُوا الشمس ، ومالوا بضُجَاهَا      وانحنى الشرقُ عليها فبكَاها  
واختتمها بقوله :

ما دعاها الحقُّ إلا سارَعَتْ      لَيْتَهُ يَوْمَ « وَصِيفِ » ما دعاها !  
وافتح حافظ مرثيته بقوله :

إِبْرَ يَا لَيْلٍ ، هَلْ شَهِدْتَ الْمَصَابَا      : كَيْفَ يَنْصَبُ فِي النُّفُوسِ انْصَابَا ؟  
واختتمها بقوله :

خَفَّتْ فِينَا مَقَامَ رَبِّكَ حَيْثَا      فَتَنْتَظِرُ بِجَنَّتِيهِ النَّوَابَا

وإذا كانت قدرة الشاعر تتجلى في مطلعته ومقطعه ، فأنا نشير في إيجاز الى فرق ما بين القولين ، ونُدع للقارئ الكريم — بعد ذلك — الحكم الأخير .

كُلٌّ مِنْ مَطْلَعِ شَوْقِي وَمَقْطَعِهِ كَلَامَانِ ، لَا يَتَكَلَّمُ صَدْرُ مَهْمَا عَلَى عَجْزٍ ، وَلَا يَقُومُ عَجْزٌ عَلَى صَدْرٍ ؛ وَكُلٌّ مِنْ مَطْلَعِ حَافِظٍ وَمَقْطَعِهِ كَلَامٌ وَاحِدٌ ، لَا يَكْمَلُ صَدْرُ بِلَا عَجْزٍ ، وَلَا يَنْهَضُ عَجْزٌ بِلَا صَدْرٍ . وَشَوْقِي أَبَانَ عَنْ كُنْهَةِ الْمَصِيبَةِ وَأَوْضَحَهَا ، تَهْمِيدًا لِأَنَّهُ يَدْنِي عَلَيْهَا مَا يَشَاءُ ، أَمَّا حَافِظٌ فَقَدْ أَغْضَلَ هَذَا الْجَانِبَ ، وَمَضَى يَسْتَشْهَدُ اللَّيْلُ . وَشَوْقِي جَعَلَ الْمَصِيبَةَ مَصِيبَةً الشَّرْقِ كُلِّهِ ، فَالْمَشِيعُ الشَّمْسُ ، وَالْبَاكِي الشَّرْقُ ، وَقَدْ تَوَسَّعَ فَتَفْهَمُ أَنَّهُ جَعَلَهَا مَصِيبَةَ الْعَالَمِ ، وَإِنَّمَا خَصَّ الشَّرْقَ ، لِأَنَّهُ مَشْرِقُهَا ، أَمَّا حَافِظٌ فَقَدْ جَعَلَ الْمَصَابَا خَاصًا ، « وَأَلْ » فِي « النُّفُوسِ » ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْإِسْتِغْرَاقِ ، إِنَّمَا هِيَ لِلْإِسْتِغْرَاقِ الْمَصْرِينِ ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ :

قُلْ لِمَنْ بَاتَ فِي فِلَسْطِينَ يَبْكِي      : إِنْ زَلَّالْنَا أَجْلُ مَصَابَا



لما نعى شوق الشمس ، استغنى عن التبليغ ، إذ غيبة الشمس لا تخفى على أحد ، وصح له بعد ذلك أن يقول :

جَلَلُ الصَّبْحِ سَوَادًا يَوْمَهَا      فَكَأَنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَحْمَلْ دُجَاهَا  
انظروا ، تَلَقَّوْا عَلَيْهَا شَفَقًا      مِنْ جَرَاحَاتِ الضَّحَايَا وَذَمَاهَا  
وتروا بين يديها عَجَبَةً      مِنْ شَهِيدٍ يَقْطُرُ الْوَرْدَ شَذَاهَا  
آذَنَ الْحَقُّ ضَحَايَاهَا بِهَا      وَبَحَّه ! ! حَتَّى إِلَى الْمَوْتِ نَعَاهَا

وحافظ لما أتهم في المصاب وخصمه احتاج الى أن يقول :

بلغ المشرقين قبل انبلاج الصَّـبَحِ : أَنْ الرِّئِيسَ وَلَّى وَغَايَا  
وَانْعَمَ لِلنِّيرَاتِ سَعْدًا ، فَسَعَدَ      كَانَ أَمْضَى فِي الْأَرْضِ مِنْهَا شَهَايَا  
قَدْ يَلِيلُ مِنْ سَوَادِكَ نَوَا      لِلدَّرَارِي وَاللَّضْجِي جَلْبَايَا  
انسج الخالكان منك نقابا      وَاحْبُ شَمْسُ النَّهَارِ ذَاكَ النِّقَابَا  
قل لها : غاب كوكب الأرض في الأر      ض ، فغيبني عَنِ السَّمَاءِ احْتِجَابَا  
والبسني عليه ثوب حديد      وَاجْلِسِي لِلْعِزَاءِ فَالْخِزْفِ طَابَا

وهذه الآيات أقرب الى أن تكون منشورا رسميا ، منها الى أن تكون رثاء شعريا ؛ ولا ريب أن الشاعرين في هذا الموضع ، قد تباعدا بعد الرقاة عن الخضراء ، لأن أحدهما يشعر في الأرض ، والآخر يشعر في السماء .

وقد ختم شوقي قصيدته ، كما افتتحها معمما ، مفتحا ، شاعرا ؛ أما حافظ ، فقد ختمها كما ابتدأها مخصصا ، مضييكا ، فقيها .

\* \* \*

وقد ألتقى الشاعران بعد ذلك في وصف مشهد الزعيم ؛ فقال حافظ :

خَرَجْتَ أُمَّةً تَشْتَبِعُ نَعْمَا      قَدْ حَوَى أُمَّةٌ بِحِجْرٍ عُيَايَا  
حملوه على المدافع لما      أَنْجِزَ الْهَامَ حَمْلُهُ وَالرَّقَابَا  
حال لون الأصيل والدمع يجرى      شَفَقًا سَائِلًا ، وَصَبَحَا مَذَابَا  
وسها النيل عن سراه ذهولا      حِينَ أَلْفَى الْجَمُوعَ تَبْكِي اتِّحَابَا  
ظَنُّ (يا سعد) أَنْ بَرَى مَهْرَجَانَا      فَرَأَى مَأْمَا وَحْشَدَا عَجَابَا  
لم تستق مثله فراعين مصر      يَوْمَ كَانُوا لِأَهْلِهَا أَرْبَابَا

وقال شوقي :

ما درت مصر بدفن صَبَّحَتْ      أُمَّ عَلَى الْبُعْثِ أَفَاقَتْ مِنْ كَرَاهَا

صَرَخَتْ تحسبها بنتَ الشَّرى      طَلَبْتُ من مِخْلَبِ الموتِ أباهَا  
وَكُنَّ النَّاسَ لما نَسَلُوا      شَعْبُ السَّيْلِ طَغَتْ في مَلْتَقَاهَا  
ومن فضول القول أن أبين ما بين القولين من فروق ، لا يخفى فهمها على أديب .  
والتقيا كذلك في وصف أثر المصائب في الأمم الأخرى ؛ فقال حافظ :

سَافَتْ « التيمس » العزاء إلينا      وتَوَخَّتْ في مَدْحِكَ الإِسْهَابَا  
لَمْ يَنْسَحْ جَازِعٌ عَلَيْكَ كَمَا نَا      حَتَّ ، وَلَا أُطْنِبُ الْحَبُّ وَحَابِي  
وَاعْتَرَفُ النَّامِيزُ ( يَا سَعْدُ ) مَقْبِيَا      سَ ، لما نَالْ نِيلَكُنَا وَأَصَابَا  
وقال شوقي :

سألوا « زحالة » عن أعرامها      هل مَشَى النَّاعِي عَلَيْهَا فُجَاهَا؟ (١)  
عَطَّلَ الْمُصْطَافُ من سِمَتَارِهِ      وَجَلَا عن ضِغْنَةِ الْوَادِي دُمَاهَا  
فَتَجَّحَّى الْأَبْوَابُ لَيْلًا دَبْرُهَا      وَإِلَى النَّاقُوسِ قَامَتْ بَيْعَتَاهَا  
صَدَعَ الْبَرْقُ الدَّجَى : تَنْشَرُهُ      أَرْضُ سُورِيَا ، وَتَطْوِيهِ سَمَاهَا  
يَحْمِلُ الْأَنْبَاءَ تَدْرِي مَوْهِنًا      كَعَوَادِي الشُّكُلِ في حَرِّ سُرَاهَا  
عَرَضَ الشُّكُّ لَهَا فَاضْطَرَبَتْ      تَطَأَ الْأَذَانُ هَمْسًا وَالشُّفَاهَا  
قُلْتُ : يَا قَوْمُ اجْمَعُوا أَحْلَامَكُمْ      كُلُّ نَفْسٍ في وَرِيدِهَا رَدَاهَا !!

ولا إغالي في حاجة الى أن أقول : إن حافظا لم يخرج في أبياته هذه عن رسمياته ؛ أما شوقي ، فقد صدر في أبياته عن عاطفة جَيَّاشَةٍ ، وعن شعور دَفْعٍ ؛ ولا يخفى على القارئ الكريم دقة إشارته الى حادث الثقيفة ، واستغلاله في قوله :

عَرَضَ الشُّكُّ لَهَا فَاضْطَرَبَتْ      تَطَأَ الْأَذَانُ هَمْسًا وَالشُّفَاهَا  
قَات : يَا قَبُومُ اجْمَعُوا أَحْلَامَكُمْ      كُلُّ نَفْسٍ في وَرِيدِهَا رَدَاهَا  
ولا غرو ، فأى لمّاح في رديته — كان —

هذا ، ولا أكتف القراء ، أنه لم يمجّني في هذا الموقف ، قول شوقي :  
كَفَنُوهَا حُرَّةً عَلَوِيَّةً      كَسَتْ الْمَوْتَ جَلَالًا وَكَسَاهَا  
مَصْرٌ في أَكْفَانِهَا إِلَّا الْهَدَى      لُحْمَةُ الْأَكْفَانِ حَقَّ وَسَدَاهَا  
فإن هذا أشبه بالحديث عن غير الرجال .

\*\*\*

رحم الله الشاعرين ، أوفى الرّجاء ، وأجزل جزاءها الخير على ما أسديا الى اللغة والأدب  
والوطن من ما ثر خالدة ؛ وعوض مصر خاصة والشرق عامة عن فقدهما خير العوض .  
عبد الجواد رمضان

(١) لم أعثر لرحلة على ضبط في اللسان والتاموس

# كلمة في الأخلاق

## سفور المرأة

من الناحية الاجتماعية

حينما دارت رحى هذه الحرب ، وخاف الناس في مشارق الأرض ومغاربها ما عسى أن تنتهي إليه من الخراب والدمار ، أدركوا قيمة الخلق القويم ، في مناعة سلطانهم ، ومثانة بنيانهم ، فأخذوا ينتبهون إلى انحطاطهم الخلقى ، محاولين إصلاحهم جهد ما يستطيعون ، والناس لا يحسبون للمستقبل حسابه ، ولا تأخذ الحوادث من تفكيرهم ، أو تعمل الخطوب في شعورهم ، إلا حين يصطدمون ، فيعلموا مقدار خطئهم ، وعاقبة تفریطهم . والمصريون كغيرهم حاولوا في العهد الأخير أن يأخذوا بنصيهم من الإصلاح الاجتماعي ، فاهتموا بالمرأة ، وشرعوا ينظرون فيما عسى أن يكون سببا في تأخرها المزرى ، الذي وصل بها إلى حد أن صارت لا تصلح للأومة ولا غيرها من شئون الحياة . وقد أدرك المفكرون أن علة الملل في ذلك تبرجها ، وخروجها عن نطاق الأنوثة الذي حددته لها الطبيعة . وهذا التبرج عادة أجنبية ، انحدرت إلينا من بلاد الغرب ، وأخذت تنطور وتظهر بمظاهر شتى ، ثم جاءت الحركة الوطنية سنة ١٩١٩ وجرفت بطوفانها الناس ، رجالا ونساء ، شيئا وشيئا ، وفي مثل هذه الظروف الاجتماعية المعصيبة قد تسقط الكلفة ، ويتساح في التصون ، فرأينا المرأة إلى جانب الرجل ، والفتاة إلى جانب الفتى ، وبذلك تحققت دعوة أنصار اختلاط الجنسين ، ثم ظلت تأخذ في الازدياد ، حين جمعت دور التعليم العالي بين البنين والبنات .

ولقد كانت المرأة قبل هذه الثورة ، لا تعرف من الحياة إلا أنها أنثى ، ولا تفقه من العلم إلا أنه تنظيم لتلك الأنوثة ، في حدود العفاف والإياء ، والدين والأخلاق ، ولكن سفورها واختلاطها أصابها بجميع ما يولدانه من تطرفات ، فسمعنا صيحات بوجوب اشتغال المرأة بأعمال لا وقت الضرورات خسب ، ولكن باعتبار أن ذلك من مقتضيات الحياة العصرية . وهنا أناخت بكسلكها عليها جميع النظريات التي تخرج المرأة من حدودها الطبيعية وتجعلها كما قال الأستاذ ( جيوم فريرو ) جنسا ثالثا . والتدهور كالترقى يتداعى بعضه إلى بعض ، حتى أصبحنا حيال حالة شاذة تتحرك لها الحكومة وتحتفز للعمل على وقف تبارها . فقد قرأنا في أهرام ( ١٦ أكتوبر ) أن بعض الدوائر الحكومية تفكر في معالجة حالة نهتك النساء التي وصلت إلى حالة لا يحسن السكوت عليها . وهكذا بلغت المرأة في الاستسلام للفننة ، وأغرق الرجل في تحملها حتى أصبحت من تهورها كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى .

وقد آلت هذه الحال السيئة الى زهد الرجل في المرأة ، وإساءته الظن بها ، وأصبح يراها كما صرحت له به بعض الأفاضل إبليساً في ثوب إنسان ، فانصرفا معا عن بناء المنزل ، وتكوين الأسرة ، ثم أبيا بعد ذلك إلا أن يتناقشا « الحساب » على رؤوس الإيشاد ، تقول له أنت . . ويقول لها أنت . وحفلت قاعات المحاضرات بهذا الجدل الصاخب ، وفي هذا دليل من كليهما على أنهما في حاجة الى البيت ، مهما حاولا أن يفرا منه ، وأنهما لا يرضيان بالزواج بديلاً مهما أشاحا بوجهيهما عنه .

ولبعد ، فيأتيها المرأة المسلمة : إن الدين الإسلامى حين أراد أن يؤدبك بأدب القرآن : « وقرن في بيوتكن ولا تخرجن تبرج الجاهلية الأولى » ، لم يرد بذلك إلا خيراً يرجع إليك ، ومنفعة تعود عليك ، فهل تظننت الآن الى أنك رخصة في نظر الرجل ، إذ تبتذل له ، وزهد فيك حين صارت نواحى الأرض مملوءة بك ! !

ابراهيم على أبو الحب

## تقدير العلماء

كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقيهاً شاعراً ، وكان أحد السبعة من فقهاء المدينة ، قال عنه الزهرى ، وناهيك بالزهرى : كنت إذا لقيت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود فكأنما أنجز به بحراً .

وقال عمر بن عبد العزيز ، ومن هو : « وددت لو أنى لي مجلساً من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يفتنى .

ولقيه سعيد بن المسيب ، وهو أحد الفقهاء السبعة المحدثين بالمدينة في عصر التابعين ، فقال له : أنت الفقيه الشاعر . فقال له : لا بد للمصدر أن ينفث .

وقد بلغ عبد الله بن عبيد الله عن عمر بن عبد العزيز شيئاً يكرهه فكسب إليه :

أبا حفص أناى عنك قول	قطعت به وضاق به جواى
أبا حفص فلا أدري أرغى	تريد بما تحاول أم عناى
فإن تك طابتا نعتب وإلا	فما عودى إذن يبراع غاب
وقد فارت أعظم منك رزأ	وواريت الأحبة فى التراب
وقد عزوا على وأسلمونى	معا فلبست بعددهم ثيابى

وقد أثر عن كبار العلماء فى كل عصر أنهم كانوا مخصوصين بالإعزاز والتبجيل فى كل عصر من الكبراء والكافة ، فإن آنسوا غلبة الهوى على الناس فى زمان ، وخشوا أن يهان العلم فى أشخاصهم ، اعتزلوا الناس ما استطاعوا ، ووسعتهم بيوتهم ، لا تكبراً منهم ، ولكن صيانة لكراماتهم .

## العيد

لا يهتم بالغلو من يقول إن الاسلام دين اجتماعي جعل سعادة الجماعة أساس ما شرع من أحكام .

فقرض الصلاة ليسكون من المسلمين جماعة راقية مهذبة متحابة ، تعاف الشرور وتجتنب الآثام : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » . وفرض الزكاة لتصل بين أغنياء الجماعة وفقرائها بحبل متين من المودة ، وتنزع ما في صدور هؤلاء من غل وحسد ، وترفع عليهم شدايد العيش وكرب الحياة . وشرع الحج كدور للجماعة الاسلامية تستعرض فيه آلامها وآمالها ، وتقلب وجوه الرأي في علاج الأولى وتحقيق الثانية ، وتبادل الثقافة والتجارة : « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » . وندبها الى الجهاد لتدفع عنها أذى أعدائها وأطاعهم ، وتعيش في سلام وطمانينة ، وتستمتع بحرياتها ، وتستقل بحجراتها ، وتمنض في ظله حركاتها الدينية والعلمية والاجتماعية .

هذا ولا يخفى وجه المصلحة للجماعة في كثير مما شرع غير ذلك . وهل يخفى وجه المصلحة فيما شرعه الاسلام من نظام الأسرة ، وعلاقة الآباء بأبنائهم ، وعلاقة هؤلاء بأولئك ، وعلاقات المؤمنين بعضهم ببعض ، ووجه المصلحة في الجمعة والجماعة ، وتحية الاسلام ، وكف الأذى عن الطريق ، ورشيدان الضالة ، وشهود الجنازة ، وعيادة المريض ، والرفق باليتيم ، وإحسان القيام عليه وتثمين ماله ، وحقوق الجوار ، وحقوق الصحبة ، الى غير ذلك مما لا يخفى فيه وجه المصلحة ، ولا ينكره إلا كل معاند كفور ؟

ولعل من أظهر ما يبدو فيه وجه المصلحة للجماعة ، يوم العيد . ذلك أن العيد يوم يجتمع المسلمون فيه على صلاة خاصة به ، يعقبها خطبة جامعة ، يذبه المسلمون فيها الى ما فيه خيرهم وسعادتهم ، فيذكرون بركة الفطر ومصارفها ( في خطبة عيد الفطر ) ، وبوجوب الاضيحة وكيفية الانتفاع بها ( في خطبة عيد الاضحية ) .

وهو يوم ندب المسلمون فيه الى الغسل والتجمل ، وإظهار الفرح والبشاشة ، والإكثار من الصدقات ، لتسل بذلك سخائم الفقراء وتصفو نفوسهم ، ويكفونواهم والأغنياء جماعة واحدة وبدا واحدة كما أرادهم الاسلام . ومن طريف ما شرع في ذلك اليوم النهي عن حمل السلاح حتى لا ينزع الشيطان بين المسلمين فيكدر صفوفهم وينقص يومهم . هذا الى أن اجتماع المسلمين في ذلك اليوم فرصة صالحة يستطيع أن يستغلها المصلحون والقادة في توجيه الجماعة الاسلامية واستعراض شئونها ومعالجة أدوائها ، كما كان يفعل القائد الأعظم ؛ نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقد صح عنه أنه كان يصلي ثم ينصرف للخطبة فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم

فيعظمه وبأمرهم ، فإن كان يريد أن يقطع بعثا ( جماعة للغزو ) قطعه ، أو يأمر بشئ ، أمر به ثم ينصرف ، وصح عنه أنه كان يحطّب ثم يقبل على النساء فيعظن ويذكرهن بالصدقة ، فكان يتنافسن في هذا الفضل فيلقين بحلين في ثوب بلال استجابة لدعوته عليه السلام .

وهكذا كان عليه السلام القائد الحكيم والزعيم المنصف ، لا يؤثر الرجال بفضل ، بل كان للنساء من عدله نصيب ، ومن فضله نصيب ، فكان فضله عاما وعلفه شاملا ، « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

ذلك سر تشريع العيد ، وتلك ثمرته . وقد سعدت الجماعة الاسلامية بهذه الثمرة ، وبشعرات التشريع عامة حين أخذت أنفسها ، ووقفت عند حدوده . فكانت المثل الأعلى للجماعات ، جماعة يسودها العدل والإنصاف ، والتعاون والتناصر ، والعز والسلام ، فضربت بسيرها الأمثال . تلك حال المسلمين فيما سبق ، يجتمعون يوم العيد على خيرهم وصلاتهم ، يؤدون حقوق الله وحقوق إخوانهم وأنفسهم ، يصلون ويتصدقون ويتعاطفون .

فأحال مسلمي اليوم ؟ وعلام يجتمعون ؟ وكيف يستقبلون أعيادهم ؟ وماذا يفعلون ؟ بالله المسلمين !! إنهم يجتمعون على المسكرات يخوضون فيها ويكرعون منها ، لا يخشون الله ولا يخافون الناس . ينتهكون الحرامات ، ويتعاطون المسكرات ، ويقامرون ويتراهنون ، يهجرون المساجد والمنازل الى مباءات اللهو والدعارة ، ويتخذون من قبور الموتى أندية خلاعة وغور . يقطعون أرحامهم ، ويأكلون حقوق الفقراء في الزكاة ، ويسرفون على أنفسهم في النفقات ؛ هم كل فرد منهم أن يرضى نفسه وأولاده بما يباح ويحرم ، أما أقاربه وإخوانه في الدين فأولئك لا يشغله شأنهم ولا يعنيه أمرهم .

ذلك شأن المسلمين اليوم في أعيادهم ، وهو شأنهم في جميع أمرهم . جماعة مسهترة متخاذلة متنافرة كالنوب المرقوع ، لا بهاء ولا قوة ، حقرها الأعداء وتلقفوها تلقف الكلبة الصالحة ، واستاموها في سوق السياسة سوم الأنعام ، وتراضوا بها كما يتراضون بالمتاع ، لا براعى لها شعور ولا كرامة ، لا تستأشار إذا حضرت ، ولا تفنقد إذا غابت . هانت على المسلمين أنفسهم فهانوا على الناس .

« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ، وكثير منهم فاسقون » .

أسأل الله أن يهب المسلمين نفحة من رضاه تكشف كرمهم وتصلح حالهم ، وتهديهم الى الصراط المستقيم ، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، ألا الله تصير الأمور .

أبر الوفا المرغنى

## كتاب اخوان الصفاء

دائرة معارف فلسفية في القرن الرابع الهجري

كان للحركة الدينية التي بعثها الاسلام في العالم القديم أن اختلطت أمم كثيرة ، واثقلت شعوب شتى ، وعرف بعضها بعضا ، وكانت بينهم بجانب الصلات السياسية التي أحدثها الفتح والدين ، صلات ذهنية ، فكانت الترجمة عن الفارسية والهندية والسرانية واليونانية . وتأثرت بهذا حياة المسلمين العقلية ، حتى ظهرت آثارها في فلسفتهم وعلومهم وآدابهم .

وقد استنطاع العقل الاسلامي أن يستفيد من هذه العلوم الجديدة الى حد بعيد ، فلم ينقض القرن الثاني حتى كانت عاصمة الدولة الاسلامية بغداد مباءة للعلم والفلسفة ، بما وفق اليه الخلفاء من أول عهد المنصور من تنشيط حركة نقل العلوم الى العربية ، حتى التي كان لا يسمح بتداولها في العالم المسيحي إذ ذاك ، ولكن لم يجيء القرن الرابع حتى كانت أداة الحكم في الدولة الاسلامية قد أصيبت باختلال عظيم .

ورسائل إخوان الصفاء كتاب يمثل فساد الحياة السياسية في ذلك القرن . والذين كتبوه نشأوا في البصرة ، وكانوا يريدون قلب النظام السيامي المسيطر على العالم الاسلامي في ذلك الوقت ، ورأوا أن يتوسلوا الى ذلك بقلب النظام العقلي المسيطر على حياة المسلمين .

ولا شك في أن الدراسات الفلسفية ذات دخل كبير في تحويل وجهات النظر ، ولها أثر يعتد به في قلب النظم السياسية في الشعوب . ولا سبيل الى النهوض بالمستوى السيامي الى أقصى حدوده إلا إذا توفرت البحوث الفلسفية السهلة التي تؤثر في عقلية الدهماء ، والدراسات المعوقة الدقيقة التي يفتتن بها الخاصة ويتأثرون بها الى أبعد الحدود .

رسائل إخوان الصفاء أشبه شئ بدائرة معارف فلسفية علمية . وقد بدأ مؤلفوها هذه الرسائل بقولهم :

« إن الشريعة قد دنست بالجمالات ، واختلطت بالضلالات ، ولا سبيل الى غساها وتطهيرها إلا بالفلسفة ، لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية ، والمصلحة الاجتهادية . وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال . »

تتألف دائرة معارف إخوان الصفاء من إحدى وخمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة علميا وعمليا . وهي تتلخص في مبادئ الموجودات وأصول الكائنات ، ثم الهوى والصورة ، فما هي الطبيعة ، فالأرض والسماء ، ثم الكون والفساد ، ثم شرح لعلم النجوم ، ثم تسكويين



المعادن ، ثم علم النبات ، ثم أوصاف الحيوان ، ثم مسقط النطفة وكيفية اتصال النفس بها ، ثم تركيب الجسد ، ثم الحواس والمحسوس ، ثم العقل والمعقول ، ثم الصنائع العملية ، ثم الصنائع العلمية ، ثم العدد وخواصه ، ثم الموسيقى ، ثم علم النسب العددية والهندسية ، ثم المنطقيات ، ثم الكلام على البعث والنشور ، ثم الكلام عن أجناس الحركات والعلل والمعلولات ، والحدود والرسوم .

فهذه الدائرة الغنية بالعالم القديم ، تبدأ بالنظر في الرياضيات والأعداد والحروف ، وبعده ذلك تنتقل إلى المنطق والطبيعيات ، فتدرك كل شيء إلى النفس وما لها من قوى على الجسم البشري ، وتنتهي أخيراً إلى الاقتراب من معرفة الله عن طريق التصوف الإلهي .

جاء في كتاب عيون الأنبياء في طبقات الأطباء نقلاً عن القاضي صاعد في ترجمة الطبيب « أبي الحكم الكرماني القرطبي » : أن هذا الرجل رحل إلى ديار المشرق وانتهى منها إلى حران من بلاد الجزيرة ، ثم رجع إلى الأندلس واستوطن مدينة سرقسطة من أقرها ، وجلب معه الرسائل المعروفة برسائل إخوان الصفاء .

ومن الطبيعي أنه لولا ما امتازت به هذه الرسائل من الخصوبة العلمية ، والمكانة الفلسفية ، وما أفادت به البشرية من تمثيل النفس بصورة وضاعة خليقة بالإيجاب ، ما استطاعت أن تنتقل إلى بلاد الأندلس على يد القرطبي بهذه الموهولة ، وخاصة في هذا الوقت المضطرب الذي ظهرت فيه .

وعن هذه الرسائل كتب المستشرق الفرنسي « سلفستردى ساسي » ملخصاً عنها باللغة الفرنسية عام ١٨٣٧ . ولما وضع العالم ديتريش المستشرق الألماني كتابه « العلوم الفلسفية عند العرب في القرن العاشر الميلادي » ( الرابع المجلد ) اعتمد في كتابه على رسائل إخوان الصفاء ، ( تراجع مذكورة المرحوم أحمد زكي باشا في مقدمة إخوان الصفاء ) . ويقول المؤرخ الفرنسي إميل برهيه في كتابه عن تاريخ الفلسفة في القرون الوسطى : إن رسائل إخوان الصفاء كان لها أثر عميق في توجيه الحركة الفلسفية إذ ذاك ، وفي توثيق الصلة بين الشرق والغرب . وإن كتاب هذه الرسائل ينقسم إلى أجزاء أربعة : أولها فيثاغوري وأفلاطوني ، وثانيها أرسطائي الصيغة ، وثالثها خليط في الفلسفات اليونانية الثلاثة الفيثاغورية والأفلاطونية والأرسطونية ، ورابعها يتناول الإلهيات وما يتصل بالديانات والشرائع والتصوف ، وهو المزاج الذي التأمت فيه العناصر المؤثرة في الفلسفة الإسلامية .

وقال : إن السكناش كله يدور حول الجهاد الذي قام به العقل البشري ليجد قاعدة وطيدة للتفاهم مع الدين . وختم بحثه في الرسائل بقوله : « إن الحضارة الإسلامية قامت على العلم والدين ، وإن الحضارة الحديثة إذا أرادت أن تستقر فلا يمكن أن تستقر على العلم وحده ، أو العقل وحده ، وإنما لا بد من ارتكازها على عنصرى الدين والعلم كما استقرت الحضارة

الإسلامية من قبل ، وكما شيدت بهذا القول رسائل إخوان الصفاء في دائرة معارفها الجلية التي لا تزال محترمة بين العلماء الى اليوم .

يخيل للعطلع على هذه الرسائل أن واضعها من أقدر رجال القرن الرابع الهجري إلهاما وإثارة للتفكير الحر ، وأقربهم الى روح العصر ، وأشدهم عناية بمشاكل الإنسانية الحقيقية ، وأحرصهم على أن يكون فكرهم حيا يفيض بماء الحياة خصباً ، يقدر على النمو من بؤسهم جريئاً ، يهاجم المشكلات ويبدد ما قدس من الآوهام . وبهذا استطاعت هذه المجموعة من الرسائل أن تملأ على المجتمع الإسلامي شعوراً حياً بالتزوع الى تطور عقلي جديد لما امتازت به من إشراق الفكر ، واستقامة الملاحظة ، وسعة الأفق .

ولما كانت قيمة العمل العلمي تقاس بقيمة الأثر الذي يحدته فلا مشاحة في أنه كان لرسائل إخوان الصفاء أثر كبير في عقلية المسلمين . فكان الجانب الصوفي في هذه الرسائل قويا على روح الجماعات الإسلامية في القرن الرابع ، وما تعاقب وراءه من القرون ، لأن هذا الجانب كان يحارب نزغات النفس ، ويحبب الى القلوب التقوى والصالح بما يشبه الكلمات النالية :

النفس البشرية قائمة مكفهرة ، تعصف بها الغرائز ، وتعبث بها الميول ، وتتعاقب عليها العواطف ، وتتمزج بها ظواهر العقل الواعي بالعقل الباطن ، وتعيش في جو خائق من الضباب السكثيف ، ولهذا لا يمكن علاج النفس إلا بتطهيرها من شوائبها ، وذلك باتباع ما أمر به الدين لتسكمل للنفس السعادة ، ويكون لها النصيب الآوفي يوم الجزاء .

عبد الحميد سامي بيومي

## مجالس العلماء

قال الفضيل بن عياض : اجتمع محمد بن واسع ومالك بن دينار في مسجد بالبصرة ، فقال مالك بن دينار : ما هو إلا طاعة الله أو النار . فقال محمد بن واسع لمن كان عنده : كننا نقول ما هو إلا عفو الله أو النار .

وقال مالك بن دينار في ذلك المجلس أيضا : إنه ليعجبني أن تكون للإنسان معيشة قدر ما يقوته . فقال محمد بن واسع : ما هو إلا كما تقول : وليس يعجبني أن يصبح الرجل وليس له غذاء ، ويمسى وليس له عشاء ، وهو مع ذلك راض عن الله عز وجل .

فالتفت إليه مالك بن دينار وقال : ما أخرجني الى أن يعطيني مثلك !

انظر بما قابل مالك بن دينار ملاحظات صاحبه محمد بن واسع من التقدير والإعجاب والشكر .

أن يحدث هذا بين صديقين طالين في عهود الانحطاط . وانظر ما تسمع من ضروب الصفاء والتأويلات لإثبات الملاحظة عليه تنزهه عن الخطأ ، وقد ينتهى الحوار بمجموعة

## اثبات الروح الانسانية حسيا

أدلة جديدة قائمة على مقتضى الدستور العلمى

يتبادر لذهن القارئ أننا نحت هذا العنوان سنورد ما يقوله جبهة من علماء أوروبا منذ أكثر من تسعين سنة ، بإمكان الاتصال بما وراء الطبيعة وأرواح الموتى ، وأننا سنأتى على تجاربهم فى هذا الباب . ولكننا رأينا أن نسلك لإثبات الروح سبيلا مباشرا ، أى وهى لا تزال فى الجسم الانسانى فى حالة الحياة . فإذا كان الطريق الأول غير المباشر يمكن القارئ فى نتائجه ، بعزو الكائنات التى تتصل بالمجربين الى عالم الجن أو عالم آخر مجرد عن المادة ، فهذا الطريق المباشر لا يستطيع التردد فيه .

إن الباحثين فى المسائل النفسية فى أوروبا وأمريكا من رجال العلم والفلسفة ، لم يقصروا منذ أن اكتشف الدكتور ( مسمير ) الألمانى فى سنة ( ١٧٧٠ ) التنويم المغناطيسى ، فى البحث عن الظواهر النفسية المختلفة ، والحياة الباطنية ، بقصد التوسع فى معرفة خصائص الروح وضبط علاقتها . وقد وصلوا بواسطة هذا التنويم الصناعى الى مدى بعيد من قواها الكامنة فيها التى تخفيها حياتها العادية ، ويكشفها ما يقع الانسان فيه من ذهول أو غمغمة أو غيبوبة مرضية ، أو تحت تأثير السكوروبورفورم فى الأعمال الجراحية . ضبط هؤلاء العلماء الباحثون كل هذه الحالات ، فثبت لهم بالدلائل القاطعة ثلاثة أمور :

( أولا ) أن فى الجسم الانسانى روحا من طبيعة علوية .

( ثانيا ) أن هذه الروح مستقلة عنه ، تمحل فيه ساعة ميلاده ، وتغادره عند موته لتعيش فى العالم الروحانى مع أمثالها من الأرواح المجردة .

( ثالثا ) أن الروح وإن كانت أمرا إلهيا لا يدرك لها كنهه ، إلا أن لها جسدا أثيريا على صورة صاحبها ، غاية فى اللطافة ، لا يعترية السبلى ولا التحلل ، فى قدرتها أن تستعير له مادة من الخارج ، وأن تظهر بصورة صاحبها فى أحوال خاصة ، ويكون صاحبها إذ ذاك واقعا فى غيبوبة .

هذه الأمور الثلاثة من الخطورة بمكان ، وقد أثبت بها الأديان قاطبة منذ أقدم الأزمان ، وخطورتها تأتى من أن ثبوتها بعد أن دحضها العلم الطبيعى ، وأثار عليها حملات منكرة ، يحدث انقلابا أدبيا فى جميع نواحي الشخصية الانسانية لا تقف آثاره عند حد . فان الدعوة الى السمو الأدبى لا تصادف هوى من العقول والقلوب إلا إذا كان المدعوون يعتمدون ببقائهم بعد الموت ، وبتركتب حالتهم فى الحياة الآخرة على حالتهم الأدبية فى هذه الحياة ، فإن زالت هذه العقيدة

فلا يعقل أن يكون للأوامر والنواهي الأدبية ، أقل تأثير في العقول ، وتصبح الدعوة الى السمو الأدبي فضولا إلا إذا قصد منها ما يعود من فوائدها على هذه الحياة .

إذا وضعنا السمو الأدبي جانبا باعتبار أنه مقصور على أفراد معدودين من كل أمة ، وقصدنا الأخلاق الأولية الضرورية لحياة كل مجتمع ، والتي قررت كل فلسفة في الأرض حتى اللاحادية منها أنها المسالك المعنوية لسلك جماعة تود أن تأخذ نصيبها من الحياة العالمية ، رأينا أنها لا تستقر في أمة لا نصيب لآحادها من هذه العقيدة .

أجل ، إن الأمة التي لا تحرم السرقة والغش والتطبيب والخداع والتزوير واليمين الغموس الخ لا يعقل أن تأمن على وجودها من التحلل ، وماذا تأخذ من جماعة مؤلفة من أفراد متناهيين متخادعين كاذبين غامبين خاشين الخ ، غير مجموعة من أشلاء غير مترابطة لا يمكن أن تسمى أمة إلا تساحا . فاذا جد الجدل لم تجد رأيا موحدا ، ولا شعورا مؤتلفا ، ولا تكافلا موطدا .

قد يقولون إن التربية المنزلية إذا كانت قويمة ، وتلتها تربية مدرسية قوية ، نشأت النابتة قويمة الأخلاق ، كاملة الانسانية ، لا تتعلق بسفاسف الأمور ، ولا تشتغل بما يوهن قوتها الاجتماعية ، ويوهي رابطتها القومية ؛ ويضربون لنا الأمثال على صحة هذه الأقوال بالأمم القائمة ، مدعين أنها أمة لا دينية . وهم يعتمدون في تقريرهم لا دينيتها على أفراد من كل منها نالوا حظا من تربية فلسفية عالية ، ونظروا في أديانهم نظرات انتقادية ؛ ومنهم من أعلنوا عداوتهم للعقائد كافة ، وجهروا بنكرانهم لسلك وجود غير مادي .

والحقيقة أن هؤلاء الأفراد يعدون على الأصابع ، ومن دونهم عدة مئات أو عدة ألوف يحومون حول مذاهبهم ويتأثرون بها ، ولكن السواد الأعظم من الأمة لا يطلع على كتاباتهم ولا يأبه لها ، وهم جارون من عقائدهم على سجيبتهم التي ورثوها منذ قرون كثيرة . وبهذه البقية من العقيدة يعيشون تحت ضوء ممثل أعلى من الأخلاق والآداب . فاذا نجحت المادة في نشر الإلحاد بينهم انقلب هؤلاء الى وحوش ضارية لا يرد عادية بعضها عن بعضها الآخر شيء .

إذا أراد المعارض أن يدرك بدليل محسوس مكان العقائد من روابط الاجتماع ، ومحملها من قواها المعنوية ، فليذكر أن أية جماعة من الجماعات التي قامت على الأرض من أول تألف الجماعات الى يومنا هذا ، لم تخل من دين قط . فاذا نظرت الى هذا المظهر من مظاهر الاجتماع ، ولو من وجهة مادية باحتة ، قلت لا بد من أن يكون الدين حاجة من حاجات الاجتماع ، وإلا لما كانت هناك حاجة الى أن يكون علما على هذا النحو ، وقائما - على شدة تحالف الأديان والمذاهب - على أصول عامة مشتركة بينها ، هي : أن للوجود خالقا ، وأن للانسان روحا مستمدة منه ، وأن لهذه الروح بقاء بعد الموت نحاسب فيه على ما اكتسبت ونجزاء جزاء وفاقا .

إذا فسكر الناظر في هذا الأمر على هذا النحو انكشف له سر اجتماعي عظيم الشأن، وسر فلسفي لا يقل عنه خطورة .

أما الأول فهو أن الاجتماع بحاجة الى قوة أدبية ترفع تقسية الجماعة على وجه الاستمرار الى مُثُل عليا، تتفق وكرامة الانسانية، على سنة التدريج، حتى تصل بها الى مكانة عليا . وذلك خشية أن تنحصر روابط الاجتماع في الحاجات المادية، فتقلب الجماعة الى مُنسر كبير لا م له إلا سلب الآم، وتدويخ الشعوب، وإهلاك الحرث والنسل، وهي حال وحشية لا تلائم الوجود الانساني، وتبدو عدم ملاءمته له في أن كل جماعة كبيرة انقلبت بحكم فساد قلوب أفرادها الى منسر، ليس لديه ما يقتبس منه من القوى الأدبية، هلك في سنين معدودة . والامثلة في التاريخ لا تحصى . والفضل في بقاء الفتوحات الاسلامية وشيوع آثارها، أن المسلمين آتوا البلاد التي اقتنحوها مثلا عليا، وذخرا أدبيا قويا لا يزال يؤتى بشمراته فيها الى اليوم .

وأما السر الفلسفي فهو : أن الحياة الانسانية لا تكفيها الاغذية المادية مهما بلغت من الدسومة والتنوع، فلا بد معها من الاغذية الروحية . فهي ليست مجردة من التفكير كالنحل والنمل وغيرها فتطبع على الاجتماع طبعها، ولكنها في حاجة الى ما يقيم أودها النفسى من الاصول الأدبية، وأين هي إذا لم تستمد من دين تستقيم عليه، ويتطور معها حافظا لسموه الروحاني، كلما خطت خطوة في طريق التطور العلمى .

إن أخص ما محتاج إليه الطبيعة الانسانية من المدد الروحاني، عقيدة راسخة في البقاء بعد الموت، لأن البقاء أحب شيء الى الانسان، والفناء أكره شيء إليه، فاذا لم يجد دليلا له على صحة هذه العقيدة زادت همومه الدنيوية، وشغله من المحافظة على نفسه من الموت شاغل يسرع به الى الهاوية لشدة ما يدفعه اهللح إليه من الاضطرابات العصبية .

كانت العقيدة في الحياة الآخرة تسكاد تكون عامة بين جميع البشر، لذلك لازمت الدين في جميع أدوارها، ولكن بعد أن قامت دولة العلم، وحرص أسياعه على اجتثاث جذور الأديان من قلوب البشر، بحجة أنها تحول بينهم وبين الترقى، ضعف سلطان الدين على العقول ولم يعد لدعوته التأثير الذى كان له في القلوب، بل عاداه الناس جهارا، وصرخوا بأنه لا بقاء له إلا ببقاء الأمية والعامية، واعتبروا دعائه والقائمين عليه عالة على المجتمع يتناولون حصتهم من ثمرات كده بفضل تلك البقية من الجهل في الطبقة السفلى من آحاده .

هنا قد تدور ثائرة أشياع الفلسفة المادية، ويوجهون الى تثيريا شديدا على قولى بأن الدعوة الى السمو الأدبي لا تتم في الجماعات إلا بوجود عقيدة الخلود، ويقولون بأن الشخصية الخالصة من الأوهام، المستنيرة بمقررات العلم، تنساق من ذاتها وراء المثل العليا للأخلاق، وتصبح فاضلة باسم أداء الواجب، لا طمعا في ثواب، ولا هربا من عقاب .

نقول : إذا سلمنا بحدوث السمو الخلقى لبعض الآحاد من غير طريق العقيدة في الخلود ، فلا نستطيع ، كما قدمنا ، أن نسلم بأن هذا السمو قد يعم مئات الملايين في جميع المجتمعات ، لأنه لا يعقل أن شخصياتهم جميعا تخلص من الأوهام ، وتمتدح بمقررات العلم .

وأنا مما أسوقه تدعيا لما أذهب إليه ، أن الجماعات الانسانية الأولى كانت لا تفتقر عن الحيوانات في وحشيتها إلا قليلا ، وما كانت تعرف للتقيد بالواجبات ، ولا للخضوع لحكم العواطف معنى ، فما زالت فطرتها الدينية تطف من تعجرها ، ويهذب من تغشورها ، حتى قبلت التقيد بالقيود الأدبية ، وخضعت لأحكام العواطف القلبية ، وما انفتحت تجرى على هذه السنة حتى بلغت درجات عالية من الحضارة .

فإذا هُدم هذا الأساس الذي قام عليه هذا الترقى الأدبي ، وسرى الى الجماعات التي لا تزال في حاجة إليه ، فعلى أى أساس يقوم هذا الترقى بعده ؟ ألا يخشى عليها أن تتدهور فيما حصلت من آثاره ، وأن تنتهى الى حالة من الانحلال الخلقى لا يمكن البقاء عليها ، وقد ظهرت بوادر هذا التدهور فيها ، وشكا منه حتى الذين يقولون بمذهب المادية الباحثة ؟

لنسلم بأن الحياة الاجتماعية يمكن أن تقوم ، وأن الأخلاق يمكن أن تتقوى بدون الاعتقاد ببقاء النفس بعد الموت ، فهل تبسم الحياة لشخصية تمتد أنها صائرة الى الانحلال ، وأنها لا تدرى متى تُدعى الى الفناء ، والمنايا كما قال الشاعر الجاهلي زهير تخبط خبط عشواء ، من تُصب تُمنه في ميعه الصبا ، ومن تخطى يُعمر فيرم ؟ فإذا ذكر هذا المهرم الموت قال كما قال الفيلسوف ( رافيسون ) (١) الفرنسي : « لقد بلغت الثمانين وكلما ذكرت الموت اعترانى دعر شديد » ، فلو كان غير فيلسوف قالها لقليل هذه شخصية غير خالصة من الأوهام ، ولا مستنيرة بمقررات العلم !

إن إثبات وجود الروح الانسانية بوسائل العلم الحديث ، وعلى موجب دستوره القيم ، من الضرورات التي أصبحت واجبة التقدم على غيرها .

(أولا) لأنها أساس كل دعوة خلقية وأدبية توجه للأحاد ، فإن من لا يرى لنفسه بقاء بعد الموت ، لا يرى أن يتقيد بقيد أدبي يصده عن شهواته ، ويرده عن غواياته .

(ثانيا) لأن الواجب يقضى علينا أن نذبح ما نُهدى اليه العلم من الأدلة الحسية على وجودها ، فإن في كتابها تبعه ، لا سيما ونحن في زمان الناس أحوج ما يكونون فيه الى الشكائم الأدبية ، ولا يصلح من الشكائم إلا ما قام على أساس عقيدة ثابتة في المسؤولية الشخصية ، والتبعة الأدبية .

لقد وصل العلم الأوروبي من هذه الناحية الى مناطق لا يتخيلها الناس تخيلاً، أصبحت معها مسألة إثبات الروح والخلود مسألة مادية بحتة لقيامها على الحس والمشاهدة .

وقد رأينا أن أحسن كتاب جمع هذه التجارب العملية ، والملاحظات الحسية في صعيد واحد ، هو ما وضعه الأستاذ البسيكولوجي ( إرنست بوزانو ) في كتابه المدعو ( La Bilocation ) ومعناها خروج النفس من الجسد ثم عودتها اليه ، ولذلك قد عولنا على ترجمته لقراء العربية . وإني أرجو أن يكون أثره على المطلعين عليه هنا مثل أثره على المطلعين عليه هناك ، وأن يُعنى به المرشدون والوعاظ ليستطيعوا أن يحلوا شهات المجادلين بأدلة قاطعة ، بدل تلك المحاورات التي تقابل بمثلها .

وإننا نبدأ اليوم بإيراد مقدمته ، ثم نوالى ترجمة فصوله حتى نصل الى نهايته ، إن شاء الله ، ويكون في هذا مقدمة قيمة منا لقرائنا في السنة المقبلة من حياة مجلة الأزهر .

محمد فريد ومبرى

قال الأستاذ إرنست بوزانو في مقدمته :

« إن ظواهر خروج الروح من الجسد ثم عودتها إليه ، ذات قيمة حاسمة في إثبات وجودها وبقائها بعد الموت ، إثباتاً مبنياً على التجربة . ذلك لأنه يدل دلالة قاطعة على أنه يوجد في الجسم المادى جسم آخر أثيرى يمكنه أن يخرج حين يقع الجسم في حالات نادرة من الهبوط الحيوى (١) ، كالنوم العادى ، والتنويم الصناعى ، وحالة الوساطة الروحية ، والذهول ، والانعما ، والخدر والتغشى . فشكل هذه الحالات تسمح له بالابتعاد وقتاً ما عن الجسم المادى فى أثناء الحياة الأرضية .

« إن هذا الجسم الأثيرى أو ( البيرسبرى ) إذا انفصل من الجسم المادى حل معه الوعى الشخصى ، والذاكرة كاملة ، وجميع الخواص الحسية . وعلى هذا يتختم الاعتراف بأن هذا الجسم الأثيرى متى انفصل عن الجسد نهائياً بواسطة الموت ، فإن الشخصية الانسانية تستمر

(١) أدت التجارب والملاحظات فى المباحث الروحية الى ثبوت أن للروح جسماً أثيرياً على شكل الجسد الحال هوبه ، وهذا الجسد الأثيرى غير قابل للتحلل ولا للنفاء . وهذا يشبه ما ورد فى مذهب مالك بن أنس من أن الروح صورة كالجسد . وقد أجمع أهل الأديان القديمة حتى الجماعات الساذجة منهم على ذلك . وقد عنى العلماء الأوروبيون والأمريكيون بتحقيق هذه المسألة ، فثبتت ثبوتاً قاطعاً ، وأصبحت من الأدلة المحسوسة على استقلال الروح عن الجسد ، وعلى بقائها مستقلة بعد الموت . والسكتاب الذى نحن بصدده يمسد بعض الحوادث والتجارب التى جمعت فى إثباتها .



على البقاء في الأحوال المحيطة بها والمناسبة لها . ومتى سُلم بهذا فقد سُلم بأن وجود جسم أنيرى داخل الجسم المادى ، ثبت أن موطن الوعى والادراك هو هذا الجسم الأنيرى ، الذى هو الغلاف العلوى غير المادى للروح التى تخلت عن جثمانها .

« من لدن عشرين سنة اشتغل بهذه المسألة من مشهورى القائمين بالمباحث النفسية جماعة بعناية خاصة ، وأفردها بالتأليف فى رسائل وكتب . أذكر منها ثلاثة مؤلفات وضعت فى فرنسا ، أحدها لجيريل دولان ، والثانى لهنرى دورفيل ، والثالث للسكولونيل دوروشا . أما فى إيطاليا فقد خصها الأستاذ لومبروزو بفصل من كتابه . وفى ألمانيا الدكتور ا . ماتيزن وقف عليها رسالة كبيرة بحثها فيها بحثاً مدققاً بطريقة جديدة بأستاذيته .

« أما من ناحيتى أنا ، فقد نشرت فيها رسالة فى سنة ١٩١٠ عنوانها : (اعتبارات وافتراضات على ظواهر خروج الروح من الجسد ثم عودها إليه فى أثناء الحياة) ، ولكن المشاهدات قد استمرت من ذلك الحين على الاحتشاد ، ووصلت من السكثرة الى حد بعيد ، حتى أراى أملك منها الآن مواد تصلح للحكم عليها من ناحية عامة محكمة ومؤكدة بسبب تراكم موادها ومستنداتها . فإذا كنت قد صرحت فى رسالتى الأولى عن تبصر بأن الأدلة الناتجة من الحوادث التى سردها لا تكفى لأن نمنح هذه المسألة قيمة علمية ، فالى الآن حيال هذا القدر العظيم من الحوادث المجتمعة والمرتبطة ، أعتر أن الوقت قد آن لأن أصدر حكمى فيها بصراحة وتأكيد .

« أما والحالة ما رأيت ، فانا سنحاول فى هذا الكتاب زيادة مادة الموضوع الذى نحن بسبيله ، متصرفين فى رسالتنا الأولى تصرفاً تاماً ، ومضاعفين حجمها ، وساعين بأن لا أورد من المصادر التى ذكرتها شيئاً من الحوادث ، لأن المستندات التى جمعتها الآن من السكثرة بحيث أراى مضطراً أن لا أستغل منها إلا مقداراً قليلاً . وأرى من الحكمة أن أبى استخدام حوادث سبق أن اطلع عليها جمهور الناس ، مهما كانت مفيدة وذات دلالة فى النظرية التى أؤيدها . وزيادة على هذا قد أخذت على نفسى أن أتخذ أسلوباً خاصاً لتجنب خطر الوقوع فى تسلسل الآراء الذى يمتنعنى من تدوين بحوثى الشخصية بوضوح تام .

« فأحول نظر الذين يودون التعمق فى هذه المسألة بعد قراءة كتابى أن يطلعوا على مؤلفات دولان ودورفيل ودوروشا ولومبروزو ودوماتيزن .

« والذى ألاحظه ، قياماً على أسلوبى الخاص فى الترتيب الذى أنا بصده ، أن ظواهر خروج الروح من الجسد ثم عودتها إليه يمكن أن تنقسم الى أربعة أنواع لكل نوع منها قيمة نظرية مختلفة ، فإليك :

« فى النوع الأول سنأتى على أحوال الشعور بكامل الجثمان لدى الذين بترت بعض أعضائهم أو المصابين بالشلل النصفى ، وهذه حالة قيمتها النظرية أكبر كثيراً مما يظنه الناظرون .

« وتدخل في النسوع الثاني الأحوال التي فيها الشخص يرى جسمه الأثيرى منفصلا عنه وهو حاصل على وعيه في جسمه المادى .

« وتأتى في النوع الثالث الحالات التي فيها الوعى كله ينتقل الى الجسم الأثيرى المنفصل عن الجسم المادى .

« ونجى في النسوع الرابع الحالات التي فيها الجسم الأثيرى لحي أو لميت يكون مرئيا من الناس جبرة .

« أما من الناحية الفيزيو لوجية فيحسن التنبيه بأن لطواهر خروج الجسم الأثيرى للروح من الجثمان ، صفة مميزة ذات دلالة عالية ، هي أنها كلها متشابهة ولها سبب عام رغمًا عن الأشكال المختلفة العديدة التي تظهر بها ، وهو تشابه دائم لم يعبثه تغير في أى زمان ومكان ، ولدى كل شعب من شعوب الأرض ( ومنها الجماعات المتوحشة ) ، بحيث أصبحت نقطة تلاقى جميع الأدلة التي يمكن أن تقام لإثبات وجود مسنقل الروح الانسانية . ويحسن أن يلاحظ أيضا أن هذه الحوادث من الكثيرة بحيث إن ما جمعتة أنا منها لا يكفي سفر ضخيم لاستيعابه . هذه الكثيرة بعضها ناشىء من أن مجاها متسع الى حد شموله لكل ظواهر الوساطة ذات النتائج المادية ، حتى المشاهدات التجسدية التي توجب على خصوم النظرية الروحية الاعتراف بصحة حوادثها . وبعض هذه الكثيرة أيضا أتى من تسرب عدد عظيم إليها من الأحوال التي كانت تعتبر الى الآن من الظواهر النباتية .

« وأنا بعد إتمامى ترتيب هذه الظواهر سأكتفى بعرض عدد كاف من الحالات النموذجية مع تحليلها وشرحها بإيجاز ، مخففا النفس بحق إبداء اعتبارات عامة عليها في خاتمة هذا الكتاب .

## الجرأة في الحق

عن سفيان بن عيينة قال : قدم على عمر بن عبد العزيز ناس من أهل العراق ، فنظر الى شاب منهم يتجسس للسكلام . فقال : أكبروا أكبروا . فقال الشاب : يا أمير المؤمنين : إنه ليس بالنس ولو كان الأمر كله بالنس لكان في المسلمين من هو أسن منك .

فقال عمر بن عبد العزيز : صدقت رحمك الله ، تكلم .

فقال : يا أمير المؤمنين ، إنا لم نأتك رغبة ولا رهبة ، أما الرغبة فقد دخلت علينا منازلنا ، وأما الهبة فقد أمننا الله بعدلك من جورك .

قال عمر : فما أتم ؟ قال الشاب : وفد الشكر . فنظر محمد بن كعب القرظي الى وجه عمر يتلهل . فقال : يا أمير المؤمنين ، لا يغلبن جهل القوم بك ، معرفتك بنفسك ، فإن ناسا خدعهم الشناء ، وغرهم شكر الناس ، فهلكوا ، وأنا أعيذك بالله أن تكون منهم .

فأتى عمر رأسه على صدره .

## اختلاف الناس في أيام الشهور القمرية

نشر تحت هذا العنوان بالجزء السابع من هذا المجلد مقال لحضرة الأستاذ المحترم « محمد حفظي » حاول فيه بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « شهرا عيد لا ينقضان : رمضان وذو الحجة » . فجعل ذلك إشارة الى تنبئه صلى الله عليه وسلم بما قرء عليه قرار الارصاد الفلكية من أنه لا يمكن أن يكون كل من رمضان وذى الحجة ٢٩ يوما في عام واحد .

وإني مع تقديرى لمجهود حضرته ، أستطيعه عذرا في أن أخالفه في هذا الرأي ، وأقرر أن الأصح ما ذهب إليه الامام النووي وغيره من أن الحديث يشير الى عدم نقصان أجرهما ولا شأن له بعمدهما ؛ فإنهما قد ينقصان معا — حقيقة وشرعا — في عام واحد ، كما هنا هذا ( ١٣٥٩ ) وعام ( ١٣٤٥ ) وغيرهما ، مما يعلم بمراجعة التقاويم الموثوق بها .

والحساب الذى أطلأ حضرته في بيانه وأوضحه غاية الايضاح ، إنما هو حساب وسطى لا يطابق الحقيقة شهرا شهرا وإن عابقتها باعتبار مجموع من الأشهر مثل ٢٢٣ شهرا ، وذلك أن الشمس والقمر قد يسرعان في السير وقد يبطئان فلا تستوى مقادير الأشهر ولا السنين إلا إذا نظرنا الى المجموع من كل منهما ، وإنما اعتبروا هذا الحساب وإن لم يطابق الحقيقة لأنه يسهل العمل به في المسائل التى يكتفى فيها بالتقريب ، ولا يصح مجال أن يكون الحديث مشيرا إليه ؛ لأنه فرضى تقريبي كما عرفت ، ولأنه يقتضى أن تكون الأشهر الفردية للحجرم وربيع الأول كوامل دائما ، والزوجية كصفر وربيع الآخر نواقص دائما ، إلا ذا الحجة ، فانه يكون كاملا في السكائس وناقصا في البسائط ، فيكون رمضان على هذا ٣٠ يوما دائما لأنه فردى ، وهذا يخالف القانون الشرعى المجمع عليه ، وهو أن الشهر هكذا وهكذا « أى نارة ٣٠ ونارة ٢٩ » . كما يخالف القانون الفلكى المتفق عليه ؛ وهو أنه يجوز أن تتوالى أربعة أشهر كل منها ٣٠ يوما ، وأن تتوالى ثلاثة أشهر كل منها ٢٩ يوما ؛ وتحقيق هذا يحتاج الى مقال خاص . على أننا لو جاريينا حضرة الأستاذ الباحث وفرضنا أن هذا الحساب حقيقى ، فإننا لا نحصل على النتيجة التى جزم بها وكتب المقال لبيانها ، وقد كفانا حضرته مؤنة البحث معه في ذلك ؛ حيث قررنا في الجدول الذى وضعه أن التاسع والعشرين من شعبان يتم بتامه ٢٣٩ يوما من السنة ، فإذا لم تر الهلال في الليلة التالية فإنها مع يومها تلحق بشعبان ، عملا بالحديث الصحيح « فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين يوما » ، فبإكمال شعبان يتم من السنة ٢٣٧ يوما ، ومن الممكن بلا شك أن يكون رمضان بعد ذلك ٢٩ يوما لأنه نقص من أوله فيجوز أن يرى هلال شوال ليلة الثلاثين منه بلا تعسر ، وبعضى رمضان مع انقضاء يوم من السنة ٢٦٦ يوما ، فيكون ذو الحجة ٢٩ يوما كما قرره هو في جدول .

والذي أوقعه في هذا الوهم أنه أوجب عند نقص رمضان أن يتم به من السنة ٢٦٥ يوما فقط ، وفاته أن اليوم الذي نقص من رمضان بحسب الرؤية قد ألحق بشعبان .

على أننا لو فرضنا أنه تم رمضان ٢٦٥ يوما فقط وكان النقص لاحقا به من آخره لرؤية هلال شوال قبل ميماذه الحسائي ، فمن المعقول أن يلحق هذا اليوم بشوال ، فيكون ٣٠ يوما ويبقى ذو الحجة ٢٩ يوما ، فينقصان معا هو ورمضان .

وبعد : ففي المقال ما يوم أن تسمية الشهرين من تفسير الراوي « خالد » لا من متن الحديث ، لأنه زادها عن الراوي الآخر « إسحاق » ، وهذا لا يصح ، لأمرين : أحدهما أنه لم ينفردها بل شاركه فيها غيره كما يعلم بمراجعة الكتب الحديثية ، وثانيهما أن زيادة الراوي النكبة في متن الحديث لا يصح الحكم بكونها من عنده إلا بدليل من الأدلة المقررة في كتب « مصطلح الحديث » ، وليس من الأدلة نقص الراوي الآخر ؛ وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والطبراني والسيوطي ، ولم يصرح أحد منهم بأن هذه الزيادة من تفسير الراوي ، ولذا ذكرت في الكتب التي ليس فيها ذكر للراوي خالد ولا غيره كالتجريد الصريح ويسير الوصول والجامع الصغير ، مضمومة إلى أول الحديث مع نسبته كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

بقي في المقال أخطاء في الأرقام منشؤها الخطأ في النجول أو الجمع ، وأنا أذكر هنا الأرقام الصحيحة إتماما لفائدة القارئ الكريم :

ثانية في س يوما  
الشهر القمري الوسطى ٢٩ ١٢ ٤٤  
الكسر أكبر من الحقيقة بقيل لأن أصل الكسر هكذا ٠,٥٣٠٥٨٩ ، وعليه تكون السنة القمرية الوسطية ٣٦٧,٠٦٨ ، ٣٥٤ يوما . وللاختصار يحذف الرقمان الأولان من الكسر ، ومجموع ٢٢٣ شهرا يساوي ١٨ سنة شمسية و ١٠,٩٦ من الأيام تقريبا .

هذا ولحضة الاستاذ الباحث فضل السبق بالبحث ، وما قصدى إلا إبانته على الوصول إلى الحق الذي هو غاية آمال الباحثين .

على حسن البرلاف  
المدرس بمعهد الرقازيق

## من أخلاق الشريعة الإسلامية وآدابها

لم تكن الشريعة الإسلامية قانوناً تحكم عليه ملائسته وبواعثه ، وتخضعه لعصر من العصور معين ، أو جيل من الأجيال يتأثر ويسير على هدايته ، بل هي شريعة أبدية البقاء ، ربطت بين أجزاء الماضي والحاضر والمستقبل بأوثق العرى ، فأخضعت النواميس السكونية ، والعوامل السفلية والعلوية لأجزائها ودلائلها ، وتطورت الحياة تطوراً مطرداً ، فما ترى دوراً من أدوار التاريخ الانساني إلا صبغته الشريعة بأدبها وأخلاقها وعاداتها وشتى شئونها المختلفة ، وخلعت عليه طابعا من طوايعها ، فأثارت ظلمته ، وأحيت ميتته ، وحركت جامده ، وبعثت فيه الحياة والقوة والنماء بإذن الله : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » ، ونحن له عابدون .

هذه شعوب تظاً بأخصها تلك الرقعة السوداء ثلاثها علوماً آلية ، ونظريات كونية ، ومكتونات تمحضت عنها العقول المشرقة ، والعزيمات الوفاة ، فأفضت على الوجود حياة مثمرة ، وسعادة جلي ، ولسكنها صدف من دينها ، دبر الفطرة والملة الخفية البيضاء ، فهوت وذوت وبيس عودها ، وأصبح داؤها غباء ، وعلوها هباء ، ذلك لأنها حادت عن طريقها السوي ، وناموسها الجلي .

وهذه دول في الأرض اليوم تتناحر في سبيل الفناء ، ويحاول بعضها تفتيت البعض الآخر ، وما من أمة أخذت بقسط من دينها وسهم من شريعتهما إلا كتب لها الله المنعة والقوة والسؤدد ، وبوأها في العالمين مكاناً علياً .

وهذه أمة الإسلام في صدر الإسلام كانت تداني الشمس في عليائها ، والسكواكب في بعد منالها ، لأنها أخذت بالدين في أمرى معاشها ومعادها .

وإلا فأين نظم الشرائع الوضعية على تقادم العهد بها ، واعتناق آلاف ملايين البشر لأحكامها ، من تلك الشريعة الخالدة الباقية على الزمن ، تلك الشريعة التي رسمت في لوح المجتمع حياة الفرد ، وحياة الجماعة ، وحياة الأمة ، ودعت العقل إلى التفكير والتعمل ، والنظر في ملكوت الله الذي برأ السموات والأرض ، وكيف أنه سخّر ما في الأرض جميعاً للإنسان ، وكيف أنه سبحانه أخضع لذلك الجرم الصغير أجرام الكائنات ، فبصر الإنسان بالعالم كلها فإذا هي بين يديه مسخرة ، وإذا الأقدار القاهرة من حوله مديرة ، وإذا العقل يتلاقى مع الدين ، وإذا الدين ينمّر حسن اليقين ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

لقد أحاطت الشريعة هذا المجتمع بسياج صديق ، فدبرت للجماعة وللأمة حياة سعيدة

وعيشا رغدا ، فوضعت لعلاقة الزوجية حدودا ، وجعلت بين الرجل وزوجته مودة ورحمة ، وأحالت ما بينهما من تنكر وشتات ، الى محبة وتعارف وأتسلاف ، ثم وصلت بين الإنسان وخالفه ، وصاحب الرسالة التي جاءت على يديه ، ومقام الرسل في البشر ، فأبانت أسرار الوحي السماوي ، وحكمة إرسال الرسل عليهم السلام ، وعن حكمة بعثة الرسول الأعظم على فترة من الرسل ، وكيف ثبتت تلك الرسالة بشتى وسائلها ، ثم عن معجزات الرسول الدالة على رسالته ، وعن إعجاز القرآن ، وكيف تحدت به بطون العرب وأنفادهم ، ثم عن المعاملات في أوسع حدودها ومخالف شئونها ، فقد بسطت الشريعة السمحة سائر التصرفات التي تقع من المكلف كالبيع والسلم والإجارة والقراض والوقف والهبة والعارية ، وعن الربا والحسكة في تحريمه وجزاء مرتكبيه دحضا لنظرية فاسدة تقول بحل الربا لأنه من قبيل ما عمت به البلوى ، وهو قول لا يرتكز إلا في رءوس خلت من كل شيء إلا من الجنون ، وامتلأت بكل شيء إلا بالعقل والحجا ، وهكذا مما يطول تعداده ، ويتعذر حصره من آياته الباهرة ، وحكمه الظاهرة .

ولا شك أن الشريعة التي تنبع على الوجود فبس النور واليقين ، وتفتح أعين الناس على عظمات بالغات ، وحكم سابغات ، هي تلك الشريعة التي سمت بالجميع الى خير طريق وأباج محجة . وبقيننا أن الله لو أناح في المستقبل إن قريبا وإن بعيدا للشريعة المطهرة رجالا يكشفون عن جلالاتها ومبلغ خطرهما في المجتمع ، ويصرون الناس بحسن آثارها وعظيم جدواها لا تصرف الناس عما هم فيه من زخرف حائل ومتاع زائل .

« يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ، وإن الآخرة هي دار القرار » فإلى الغد القريب ؟

عباس ط

## الكمال في الاعتدال

قيل للأحنف بن قيس عن أعمت الحلم ، قال من قيس بن عاصم المنقري ، رأيت قاعدا بفناء داره ، محفيا بجائل سيمه يحدث قومه ، حتى أتى برجل مكتوف ورجل مقتول . فقيل له هذا ابن أخيك قتل ابنك . فوالله ما حل حبوته ، ولا قطع كلامه . ثم التفت الى ابن أخيه وقال له : يا ابن أخي أئمت بربك ، ورميت نفسك بسهمك ، وقتلت ابن عمك . ثم قال لا بن له آخر : قم يا بني قوار أخاك ، وحل كتاف ابن عمك ، وسق الى أمه مائة ناقة دية ابنها فإنها غريبة .

نقول : قد يبدو هذا الضرب من الحلم ، إن صح وجوده ، مثلا أعلى لبعض الناس ، وهو لا يستحق أن يسمى حلما ، فإن الذي يعرض عليه قاتل ومقتول ، فلا يقطع كلامه ، ولا يحل حبوته ، حتى ولو لم يكن ابنه ، لا يعقل أن يكون مستكبرا للغرائز الإنسانية .

## كتاب لدولة رئيس مجلس الوزراء

آلس حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المحترم الشيخ محمود أبى العيون ، شيخ علماء الاسكندرية ، تاخيرا فى اتخاذ الوسائل التى كانت الغرض منها صيانة الأخلاق وتحديد السهر وحماية شهر رمضان ، فرأى أن يستنجز حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء ما وعد ، فأرسل فضيلته إليه هذا الكتاب . وقد وصلنا بعد ظهور المجلة فى الشهر الماضى ، فنشبهه اليوم :

حضرة صاحب الدولة الوزير الأكبر حسن صبرى باشا رئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله . وبعد . فإن الله سبحانه وتعالى كتب لك السلامة والعز بـ ما أعد لك من الأقدار والألطف فى كل ما يتجه إليه قلبك الطيب . وتعالج رغبتك الصادقة من الأعمال الجسام ، وفى ذلك كرامة لك من الله سبحانه وتعالى جديرة منك بالشكر له والثناء عليه .

وشكر الله عز وجل من موجبات الاستزادة من الأعمال الصالحة لهذا البلد المسكين « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ، والذي خبث لا يخرج ألا نكدا » وأن أخشى ما نخشاه أن ما يجرمه الجارمون فى هذا البلد . وما ينجونه عليه من التمس به والاستطالة عليه بسوء التدبير فى هذه الظروف القاسية لما يطيح به الى مصاير التدمير والانحلال .

وها أنا نبذنا أخلاق الدين ، واستهنا بتعاليمه الصالحة ، فأصبحنا فى مفترق الطريق تساورنا عوامل الفناء من كل مكان . وها هى نوادينا ومجتمعاتنا غاصة بكل فاجر وفاجرة . وفيها تقام أسواق الخنا والمتاجر الآتمة فى استهتار وقعة ، هذه حانات الخمر مفتحة الأبواب مبكرة ممدية ، وهذه ملاعب الهوى ليس لها مواعيد مؤقفة ، وهذه أندية القمار بمختلف أنواعها ، من مراهنات الخيل وسباقها ، وصيد الحمام وغير الحمام ، وهذه بيوت الفسق أعلننا وأسراراً يجمع فى مسارحها أعلام الفساق عجيجا . ويعب أشباه الرجال فى آنامها عباً . فإذا جهرنا بقولة الحق فيهم سرسروا ورمونا بالجود والجهل بحركة العالم وتطور الدنيا .

بادولة الوزير الطيب : ألا نجد منكم تقوم الموج وتودع الفاجر وتصلح الفاسد . ألا صولة مرعدة تحمى من خلفها صرامة الحق وتاديب الشارع الحكيم . فيبقيظ النائم . ويرهب الآثم . ألا غضبة للدين والأخلاق تجل هذا الظلام الحالك وتتر الطريق لالسالك . وتحول هذا الحال الى أحسن الحال ؟



أنا في حاجة الى حكومة قوية عنيدة . تسوقنا الى الخير سوقاً ، وآمالنا فيك أن تكون رأس هذه الحكومة القوية في الحق ، العنيدة في الباطل .

ساق معاوية بأهل البصرة ذرعا طرّوج أهلها عن جادة الحق . بأنفاسهم جهرة في الفسق . فرماها بداهية العرب زياد بن أبيه ، فخطب فيهم خطبته البتراء المعروفة ، وما أعوزة الأمر بأكثر من الترهيب والتوعيد . فاستقام أهل البصرة ما بين عشية وضحاها .

نحن لا نعجزك في الطلب ، نطلب منك هينا يسيرا طلبناه من قبل فوعدت بأنجازها ونحجز حر ما وعد . نطلب منك أن تحمد من هذه المشايخ والمناقص بأمر عسكري . وتضيق الخناق على الجارمين باسم المدنية والحرية الشخصية .

وأن الأمم الكبيرة ، والدول الصغيرة فعلت ذلك في شعوبها فنجحت نجاحاً كبيراً .  
يادولة الوزير الطيب : تعب رجال الدين في الدعوة الى الله لأن الدعوة في حاجة الى التأمين والحماية . والله شرع لحاية دينه والدعوة إليه الحدود والعقوبات لآخافة أهل الباطل وردع الفجار المستهترين .

وبعد . فهذا زائر مبارك هو شهر رمضان المعظم ، واحترام هذا الضيف وتقديسه إنما يكون بتطهير البلاد من المعاصي . ومن انتهاك شعائر هذا الشهر الكريم ، ولطذا ننتظر من دولتكم أن تأمروا بتشديد الرقابة على المستهترين بجرمة الدين والآداب العامة وأخذهم بالشدة والصرامة ففى ذلك حفاظ على قدسية هذا الشهر وحرمة .

وفقك الله وأعانك ويسرك في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح فاروق الاول  
حفظه الله ؟

شيخ علماء الاسكندرية

## كتاب لسعادة محافظ الاسكندرية

وجهه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود أبو العيون شيخ معهد الاسكندرية ، خطابا الى حضرة صاحب السعادة محافظ الاسكندرية ، يرحوه فيه أن يجدد لرجال البوليس ما أصدره سعاداته اليهم من الأوامر المشددة في العام الماضي بمراقبة الآداب العامة حفظا لكرامة شهر رمضان ، ويكرر لسعاداته الشكر على ما أسلف من جهد محمود في ذلك . وهذا نص الكتاب :

حضرة صاحب السعادة الجليل محمد باشا حسين محافظ الاسكندرية .

سلام الله عليك ورحمته وتحيته .

وبعد : فان شهر رمضان الكريم قرب جلوه ، وهو شهر مبارك يحفل به المسلمون في أقطار الأرض ، وتقده ملائكة الرحمن في السموات السبع ، وتحل فيه البركات على المؤمنين . تخليق بالبلاد الاسلامية أن تستعد للقائه ، بنقوس طاهرة ، وقلوب عامرة بالإيمان ، ولهذا كان جديرا بأولى الأمر فينا أن يراقبوا المستهترين بحرمة هذا الشهر ، في المقاهي والطرق العامة ، بالضرب على أيديهم ، وزجرهم بالتوعيد والترهيب ؛ وفي العام الماضي كان لسعادتكم الأثر المحمود في ذلك الموقف ، ولهذا نرجو اني سعادتكم إعادة الكرة بالتنبيه على رجال الشرطة بالمحافظة على تلك التعليمات التي صدرت اليهم في العام الماضي ، وإنا بلسان الدين والأخلاق نكرر إليكم الشكر ، وندعو لسعادتكم بالتوفيق وحسن المثوبة .

شيخ علماء الاسكندرية

والسلام عليكم ورحمة الله

## دروس الفلسفة :

لحضره صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الكريم الزنجاني شيخ علماء النجف الأشرف بایران قدم راسخة في مجال الفلسفة على وجه عام ، والفلسفة الإسلامية على وجه خاص ، وقد زار مصر في سنة ( ١٩٣٨ ) فكشف عن عليم ودين ، ونال إعجاب العلماء المصريين ، وتقديرهم العظيم .

أهدانا فضيلته بكتاب له جديد اسمه دروس الفلسفة ، كان سبق له تدريسه ، وكان السبب في نشره ، أنه لاحظ أن الكتب الفلسفية التي ألفها الغربيون والشرقيون في العصور الأخيرة صورت الفلسفة الإسلامية في صورة تفسر الأبدان من قباحتها ، ولا يعرفها أهلها إذا عرضت عليهم ؛ وسجلوا عليها أنها لا تزيد على أنها نظرات يونانية ، ولا يوجد فيها شيء من الابداع والابتكار ، مما يثبت جليا أن الغربيين لم يفهموا الفلسفة العربية لغعوض أساليبها فأسقطوها . والفلسفة الإسلامية وإن كانت زاخرة بالمبدعات والمبتكرات ، وكانت من أكبر وسائل النهضة الفلسفية الحديثة ، إلا أنه لا يحشمها أن تبلغ الكمال فتسجل المكتشفات قبل حدوثها بألف عام .

قال فضيلته بعد أن بسط القول فيها تقدم : « وليس المقصد من ذلك نبذ الفلسفة الحديثة ، كلا ! فإن كلا من الفلسفتين قوة عقلية ناجزة ، وعدة فذكرية ناهضة يجب استغلالها ، ولا يجوز الاستغناء عن كل منهما » .

لنا كلمة بعد هذا وهي : أن هذا الكتاب يكشف من سمو الفلسفة العربية مالا يكشفه كتاب غيره ، ويحاكم الفلسفة المصرية بحكمة دقيقة تبين منها حاجتها الى التكامل مع الفلسفة الإسلامية . وهذا مرمى بعيد المدى جدير بإتالة النظر ، وإجالة الروية ، ولا أظن أن الفلسفة الإسلامية وجدت مدافعا عنها أكثر غيرة عليها ، وأدق نظرا فيها ، من فضيلة الأستاذ الزنجاني أنابه الحق على عمله الطيب .

## روح الإسلام :

وضع هذه الرسالة حضرة الأستاذ الشيخ محمد عبد الغفار الهاشمي الحسيني الأفغاني من طلبة العلم الأجانب بالأزهر ، وهي كما يدل عليه اسمها تعريف بالإسلام من ناحية أصوله الروحية والجسدية . وهذا جهد منه حسن ، ومحاولة للتأليف بالعربية الصحيحة تقابلها بالتنشيط . ولكن الأمر الذي لم نقره عليه هو ما أفاض فيه من المقابلات بين الدين الإسلامي وغيره ، فهذا مالا يحسن أن يكتب على الصورة التي أو ردها .

نحن النسخة عشرة قروش تطالب من مؤلفها يرواق الآثار بالجامع الأزهر . فنحث الخيرين على اقتناء هذه الرسالة مساعدة لهذا الطالب في غربته وانقطاع المدد المالي عنه .

### التربية الاجتماعية :

وهذا كتاب حافل بأصول التربية الاجتماعية لم نجد فيها طابع بمصر أجمع منه لها ، فقد ألم فيه مؤلفه المفضل الأستاذ على فكرى أفندى الأمين الأول بدار المكتب المصرية ، بضروب الواجبات الخاصة من أول واجبات التلميذ الى واجبات الوزراء والنواب والأمراء ، ثم بصنوف الواجبات العامة ، من أول واجبات الانسان نحو نفسه الى واجباته نحو خلقه . ثم انتقل الى ذكر الحقوق وأتى فيها بجميع أنواعها وأنواع الحريات . ثم ختم الكتاب بالامام بالآداب الاجتماعية من أول آداب المحادثة الى آداب الاحتفالات العامة .

فهذا الكتاب حاجة من حاجات هذه الآونة التي أصبح العقلاء فيها يشكون من ضياع الآداب الاجتماعية ، فكان وضعه من حظ الأستاذ على فكرى أفندى ، وهو خير من يكتب في هذه الشؤون ، فنهنته بهذا التوفيق .

### جامعة السيدات المسلمات :

في القاهرة جامعة للسيدات المسلمات تأسست سنة ١٣٥٦ ( ١٩٣٧ ) مركزها العام بشارع نور الظلام بالحلمية ، وهن ثلثة من كرائم السيدات تحت رئاسة حضرة الآسة النسيمة زينب هاتم الغزالى الجببى ، ولها مجلس إدارة ومجلس استشارى . مهمة هذه الجمعية رفع المستوى العلمى والفكرى للسيدات المصريات ، وتدريب بعضهن على إلقاء المحاضرات فى الوعظ والارشاد ، وقد بلغ إيرادها نحو ٨٨ جنبها ، ولكنها أنفقت ١٥٤ جنبها . وقد قام بسد هذا العجز حضرة الرئيسة المحترمة فأقرضت الجامعة ٦٥ جنبها ، وإنها لأرغبية يجب أن تقابل بالاكبار والاحلال .

### ختام السنة الحادية عشرة :

بهذا العدد نختم السنة الحادية عشرة لهذه المجلة ، وسنبدأ إن شاء الله سفتها الثانية عشرة فى أول المحرم لسنة ١٣٦٠ المقبلة . وإنا نعد حضرات القراء ببذل الوسع لجعل هذه الخدمة الشريفة أغزر ما تكون إنتاجا ، وأنفع ما تكون إثمارا . ستصدر حاليا الصدر بالدروس الدينية المحاضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام ، وهى الدروس التى جلى فيها فضيلته من كرائم المعانى القرآنية ما جلى ، وبين من مدلولاته العلوية ما بين .

وفى هذه المناسبة نذكر حضرات قرائنا بأن يعنوا بإرسال طلباتهم الجديدة إلينا مشفوعة بقيم اشتراكهم بأذن بريدي يدون فيها أمام عبارة المكتب المكاف بالدفع كلمة ( الأزهر ) لحسب دون ذكر كلمة مصر .